

ضیاء السین

شرح ابنِ ماجہ

شرح

حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحبزاد آبادی

دارالکتاب دیوبند

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفصیلات

نام کتاب :	ضیاء السنن شرح ابن ماجہ
شارح :	حضرت مولانا مفتی اسعد قاسم صاحب سنبھلی
کمپیوٹر کتابت :	یاسر ندیم کمپیوٹر، دیوبند
تعداد صفحات :	۵۹۲
طباعت :	یاسر ندیم آفسیٹ پریس، دیوبند
سن اشاعت :	۲۰۰۶ء
تعداد :	۱۱۰۰
باہتمام :	واصف حسین مالک دارالکتاب

ناشر

دارالکتاب دیوبند

فہرست مضامین

۳۱ سنت کا لغوی مفہوم	۳	تقریظ حضرت مولانا ریاست علی صاحب
۳۲ اصطلاحی مفہوم	۴	دامت برکاتہم
۳۳ سنت کی حجیت	۴	تقریظ مفتی عبدالرؤف صاحب غزنوی
۳۵ حدیث کی اقسام	۱۰	عرض مؤلف
۳۷ ما امرتکم بہ فخذوہ	۱۳	امام ابن ماجہ
۴۲ سوالات کی قسمیں	۱۳	نام و نسب
۴۵ من اطاعنی فقد اطاع اللہ	۱۳	ولادت
۴۸ لم یعدہ ولم یقصر دونہ	۱۴	تعلیمی اسفار
۴۹ الفخر تخافون	۱۴	اساتذہ
۵۰ متشابہات کی توجیہ	۱۵	ثنا و منقبت
۵۳ ہیہ کی تحقیق	۱۵	تلامذہ
۵۴ بیضاء کے معنی	۱۶	فقہی مسلک
۵۶ لا تنزل طائفۃ من امتی	۱۶	وفات
۵۷ طائفۃ منصورہ	۱۷	تصنیفات
۶۰ تجدید دین	۱۸	تعارف سنن ابن ماجہ
۶۳ وان هذا صراطی مستقیما	۱۸	خصوصیات
۶۵ غلوی الدین	۱۸	ظلمات
۶۶ صراط مستقیم	۲۰	ضعیف روایات
۶۸	باب تعظیم حدیث الرسول	۲۰	موضوعات
۶۹ یوشک الرجل متکا	۲۰	انفرادیات
۷۴ فتنا انکار حدیث	۲۱	ابن ماجہ کی صحاح میں شمولیت
۷۷ من احدث فی امرنا هذا	۲۳	شروح و حواشی
۸۰ زبیر و انصاری کی مخالفت	۲۷	افتتاح و آغاز
۸۲ شاتم رسول کا حکم	۲۸	سنت کی اہمیت و حقیقت
۸۴ جماعت میں خواتین کی شرکت	۲۹	صحابہ کی عظمت
۸۸ قطع تعلق کی نوعیت	۳۰	علماء کے اوصاف
۹۰ عبادہ بن صامت کا واقعہ	۳۱	باب اتباع سنۃ رسول اللہ ..

۱۳۹	بدعت کی حقیقت	۹۳	ربا کی تحدید
۱۴۰	بدعت کی تقسیم	۹۵	لفظنوا رسول اللہ الخ
۱۴۳	اذا خطب احمرت عیناه	۹۷	ما قبل من قول حسن فانما قلته
۱۴۹	احسن الکلام کلام اللہ	۹۸	وضو ممّا مست النار
۱۵۶	مقام کی تعریف	۹۹	باب التوقی فی الحدیث
۱۵۷	متشابہ کی تعریف	۱۰۰	احتیاط فی القبول
۱۵۹	اہل سنت کا موقف	۱۰۱	احتیاط فی الفہم
۱۶۲	سند کی تحقیق	۱۰۱	ابن مسعود کی احتیاط
۱۶۳	کت جنتی کی مذمت	۱۰۳	حضرت انس کی احتیاط
۱۶۵	ایک اشکال	۱۰۴	زید بن ارقم کی احتیاط
۱۶۶	لا یقبل اللہ لصاحب بدعة	۱۰۵	ابن عمر کی احتیاط
۱۶۷	ابی اللہ ان یقبل	۱۰۶	ابن عباس کی احتیاط
۱۶۸	من ترک الکذب فهو باطل	۱۰۸	ہیہات کی تحقیق
۱۷۱	باب اجتناب الرأی والقیاس	۱۱۲	حضرت عمر کا مقصد
۱۷۲	قیاس کی حقیقت	۱۱۳	سعد بن وقاص کا موقف
۱۷۲	صحت کی شرائط	۱۱۴	باب التغلیظ فی تعمد الکذب
۱۷۶	ان اللہ لا یقبض العلم	۱۱۵	کذب کی تعریف
۱۷۸	من افی بفتیا غیر ثبت	۱۱۵	کذب کی حرمت
۱۷۹	العلم ثلاثة	۱۱۶	وضع حدیث کی توبہ
۱۸۱	لاتفضین او لاتفضلن	۱۱۷	وضع فی الترغیب
۱۸۲	لم یزل امر بنی اسرائیل متعدلاً	۱۲۰	سند کی تحقیق
۱۸۵	کتاب الایمان	۱۲۶	باب من حدث عن رسول اللہ
۱۸۵	ایمان کی حقیقت	۱۲۶	یری انه کذب فهو احد الکاذبین
۱۸۷	ایمان و اسلام کا فرق	۱۲۹	باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین
۱۸۷	محل ایمان	۱۳۰	خليفة کے معنی
۱۸۸	جہمیہ کا موقف	۱۳۱	خلفاء کی تعیین
۱۸۹	کرامیہ کا موقف	۱۳۳	سنت خلفاء کی حیثیت
۱۸۹	مرجیہ کا مذہب	۱۳۵	الماعت امیر
۱۹۰	معرفت و تصدیق کا فرق	۱۳۸	باب اجتناب البدع والجدل
۱۹۰	معزولہ و خوارج کا مذہب	۱۳۸	بدعت کا لغوی مفہوم

۲۵۲	المؤمن القوی خیر	۱۹۰	مرکب و بیط کی بحث
۲۵۷	فحج آدم موسیٰ	۱۹۲	الایمان یزید و ینقص
۲۵۷	تقدیر سے بہارا لینے کا مسئلہ	۱۹۳	الایمان بضع و سبعون بابا
۲۵۹	حتیٰ یؤمن بربیع	۱۹۶	نفسانی حیا
۲۶۳	کفار کی نابالغ اولاد کا مسئلہ	۱۹۶	ایمانی حیا
۲۶۳	سکوت کا موقف	۱۹۷	کبر کی مذمت
۲۶۳	دوزخی ہونے کی رائے	۲۰۱	فما مجادلة احدکم لصاحبه الخ
۲۶۵	ان کے دلائل کا جواب	۲۰۲	نحن فتيان حزاورة
۲۶۶	جمہور کا موقف	۲۰۳	صنفان من هذه الامة
۲۷۲	تضربون القرآن بعضہ ببعض	۲۰۴	حدیث جبریل
۲۷۵	عمر بن شعیب کی تحقیق	۲۰۷	آداب ملاقات
۲۷۶	تعدیہ امراض کی بحث	۲۱۶	الایمان معرفة بالقلب
۲۷۷	تطبیق و توجیہ	۲۱۷	لا یؤمن احدکم حتیٰ یحب لایحیہ ..
۲۸۱	عدی بن حاتم	۲۱۹	محبت کی تقسیم
۲۸۲	مثل القلب مثل الریثۃ	۲۲۰	سلام کی ترغیب
۲۸۳	عزل کی بحث	۲۲۲	سباب المسلم فسوق
۲۸۶	فیملی پلاننگ کی حقیقت	۲۲۳	من فارق الدنيا علی الاخلاص
۲۸۷	لا یزید فی العمر الا البر	۲۲۶	سند کی تحقیق
۲۸۹	العمل فیما جف به القلم	۲۲۸	أمرت ان أقاتل الناس
۲۹۱	إن مجوس هذه الامة	۲۳۱	باب فی القدر
۲۹۲	باب فضائل اصحاب رسول اللہ	۲۳۱	قضاء و قدر
۲۹۲	صحابی کی تعریف	۲۳۲	تقدیر کی حقیقت
۲۹۲	صحابہ کا مقام	۲۳۳	جبر و اختیار
۲۹۵	مشاجرات	۲۳۳	معتزلہ کا موقف
۲۹۶	فرق مراتب	۲۳۵	جبریہ کا موقف
۲۹۷	تفضیل ظنی ہے یا قطعی؟	۲۳۶	اہل سنت کا موقف
۲۹۷	فضل ابی بکر الصدیق	۲۳۶	اشعری اور ماتریدی موقف کا فرق
۲۹۸	اسلام	۲۳۸	تخلیق انسانی کے مراحل
۲۹۹	ہجرت	۲۴۲	وقع فی نفسی شیء من هذا القدر .
۲۹۹	خلافت	۲۴۹	کل میسر لما خلق

٣٢٩	ذكر رسول الله فتنه فقر بها	٣٠٠	وفات
٣٣٠	يا عثمان ان ولاءك الله الامر يوم ما	٣٠٢	ولو كنت متخذًا خليلًا الخ
٣٣٢	الا ندعو لك عثمان قال نعم	٣٠٣	ما نفعتني مال قط ما نفعتني مال ابى بكر
٣٣٣	فضل علي بن ابى طالب ...	٣٠٤	ابوبكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة .
٣٣٣	هجرت	٣٠٥	ان اهل الدرجات العلى الخ
٣٣٣	خلافت	٣٠٩	فاقتدوا بالذين من بعدى
٣٣٥	ازواج واولاد	٣١٠	لما وضع عمر على سريره
٣٣٥	شهادت	٣١٢	خرج رسول الله بين ابى بكر وعمر
٣٣٦	لا يحبني الا مومن الخ	٣١٣	يا رسول اى الناس احب اليك .
٣٣٨	الا ترضى ان تكون منى	٣١٤	فضل عمر
٣٣١	فهذا ولى من انا مولاه	٣١٥	اسلام
٣٣٢	اللهم اذهب عنه الحر والبرد	٣١٥	هجرت
٣٣٢	الحسن والحسين سيدا شباب الجنة	٣١٦	خلافت
٣٣٥	على منى وانا منه	٣١٦	شهادت
٣٣٦	انا عبد الله واخو رسوله	٣١٧	ازواج واولاد
٣٣٧	فذكروا عليًا	٣١٧	اى اصحابه كان احب اليه
٣٥٠	فضل الزبير	٣١٨	لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر
٣٥٠	هجرت	٣٢٠	اللهم اعز الاسلام بعمر
٣٥١	شهادت	٣٢٢	خير الناس بعد ابى بكر عمر
٣٥٢	ازواج واولاد	٣٢٢	بيننا انا نائم رايتنى فى الجنة
٣٥٢	لكل نبى حوارى الخ	٣٢٣	ان الله وضع الحق على لسان عمر
٣٥٣	جمع لى رسول الله ابويه يوم احد .	٣٢٣	فضل عثمان
٣٥٢	يا عروة كان ابواك من الذين استجابوا	٣٢٥	اسلام
٣٥٥	فضل طلحة بن عبيد الله .	٣٢٥	جود وخوات
٣٥٥	اسلام	٣٢٥	خلافت
٣٥٥	هجرت	٣٢٦	فضائل
٣٥٦	شهادت	٣٢٦	شهادت
٣٥٧	ازواج واولاد	٣٢٧	ازواج واولاد
٣٥٧	شهيد يمشى على وجه الارض .	٣٢٧	لكل نبى رفيق ورفيقى فيها عثمان
٣٥٨	هذا ممن قضى نحبه	٣٢٨	ان الله قد زوجك ام كلثوم

٣٩٨	فضل سلمان وابي ذر والمقداد	٣٦٠	رايت يد طلحة شلاء الخ
٣٩٨	حضرت سلمان فارسي	٣٦١	فضل سعد بن ابي وقاص
٣٩٩	حضرت مقداد بن عمرو	٣٦٢	ارم فداك ابي وامى
٣٠٠	ان الله امرنى بحب اربعة	٣٦٥	انى لاول العرب
٣٠٢	حضرت صهيب روى	٣٦٤	ما اسلم احد فى اليوم
٣٠٣	فضائل بلال	٣٦٨	فضائل العشرة رضى الله عنهم
٣٠٣	مالى ولبلال طعام ياكله ذو كبد	٣٦٨	كان رسول الله عاشر عشرة
٣٠٦	بلال بن عبد الله خير بلال	٣٤٠	اثبت حراء فما عليك الا نبى الخ
٣٠٦	فضائل خباب	٣٤٢	فضل ابي عبيدة بن الجراح
٣٠٤	فما احد احق بهذا المجلس الخ	٣٤٣	سابعت معكم رجلا امينا حق امين
٣٠٩	ارحم امتى بامتى ابوبكر الخ	٣٤٣	هذا امين هذه الامة
٣١١	فضل ابي ذر	٣٤٥	فضل عبد الله بن مسعود
٣١٢	ما اقلت الغبراء الخ	٣٤٦	لو كنت مستخلفا احدا الخ
٣١٣	فضل سعد بن معاذ	٣٤٤	فليقرأه على قرائة ابن ام عبد
٣١٥	لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير	٣٤٩	اذنك على ان ترفع الحجاب
٣١٥	من هذا	٣٨١	فضل العباس بن عبد المطلب
٣١٦	اهتز عرش الرحمن لموت سعد	٣٨٥	فضائل الحسن والحسين
٣١٤	فضل جرير بن عبد الله البجلي	٣٨٥	حضرت حسن
٣١٨	ما حجبني رسول الله الخ	٣٨٦	حضرت حسين
٣٢١	كذلك هم عندنا خيار الملائكة	٣٨٤	واقعد كربلاء
٥٣٢٣	لا تسبوا اصحابى	٣٨٤	ما صبى موقف
٣٢٢	فلمقام احدهم ساعة الخ	٣٨٨	شيعى عقيدته
٣٢٥	فضل الانصار	٣٨٨	ايل سنت كما سلك
٣٢٥	من احب الانصار احبه الله الخ	٣٩٠	اللهم انى احبه فاحبه الخ
٣٢٤	الانصار شعار والناس دثار الخ	٣٩١	من احب الحسن والحسين الخ
٣٢٩	رحم الله الانصار الخ	٣٩٣	حسين سبط من الاسباط
٣٣٠	فضل ابن عباس	٣٩٣	انا سلم لمن سالمتم الخ
٣٣٣	مناقب وكارنامى	٣٩٢	فضل عمار بن ياسر
٣٣٣	اللهم علمه الحكمة الخ	٣٩٥	مرحبا بالطيب المطيب
٣٣٣	باب فى ذكر الخوارج	٣٩٦	ملى عمار ايماننا الى مشاشه

۴۷۸	وکلم اباک کفاحا	۴۳۳	خوارج کی تاریخ
۴۸۰	قرض کا مسئلہ	۴۳۴	عقائد و نظریات
۴۸۳	ان اللہ یضحک الی رجلین	۴۳۵	محرکہ نہروان
۴۸۴	یقبض اللہ الارض یوم القیمة ..	۴۳۶	مختلف فرقے
۴۸۵	كنت بالبطحاء فی عصابة	۴۳۸	فیہم رجل منحدج الید
۴۸۷	ضربت المملکة اجنحتها خضعانا ..	۴۴۰	یخرج فی آخر الزمان قوم
۴۹۰	ان اللہ لاینام ولا ینبغی له ان ینام ..	۴۴۲	خوارج کا شرعی حکم
۴۹۳	یمین اللہ ملای لا یغیضها شیء ..	۴۴۳	یذکر فی الحروریۃ شیئا
۴۹۵	انا الجبار ابن الجبارون	۴۴۳	یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم ..
۴۹۶	ما من قلب الا بین اصبعین	۴۴۴	اعدل یا محمد فانک لم تعدل ..
۴۹۸	ان اللہ یضحک الی ثلاثة	۴۴۹	گستاخ رسول
۴۹۹	الا رجل یحملنی الی قومه	۴۴۹	الخوارج کلاب النار
۵۰۰	کل یوم هو فی شان	۴۵۰	حتی یرج فی عراضهم الدجال ..
۵۰۱	باب من سن سنة حسنة او سيئة ..	۴۵۱	خروج کا شرعی حکم
۵۰۵	ایما داع دعا الی ضلالة	۴۵۳	شر قتلی قتلوا تحت اديم السماء ..
۵۰۵	من دعا الی هدی	۴۵۴	باب فیما انکرت الجهمیۃ ..
۵۰۶	ما من داع یدعوا الی شیء ..	۴۵۴	تعارف
۵۰۷	باب من احیا سنة قد امیت	۴۵۵	عقائد
	باب فی فضل من تعلم القرآن ..	۴۵۵	انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر ..
۵۰۹	وعلمہ	۴۵۷	رویت باری
۵۱۱	خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ..	۴۶۰	ضحک ربنا من قنوط عبادہ
۵۱۱	واخذ یدى فاقعدنی مقعدی هذا ..	۴۶۲	این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه ..
	مثل المومن الذی یقرأ القرآن کمثل ..	۴۶۳	عماء کی تحقیق
۵۱۲	الاترجة	۴۶۶	یذکر فی النجوى
۵۱۴	اهل القرآن اهل اللہ وخاصته ..	۴۶۷	گناہگاروں کی قسمیں
۵۱۵	من قرأ القرآن وحفظه	۴۶۹	بینا اهل الجنة فی نعيمهم
۵۱۸	یرفع بهذا الكتاب اقواما	۴۷۰	جنتان من فضة انیتہما وما فیہما ..
۵۲۰	لان تغدو فتعلم اية	۴۷۴	اذا دخل اهل الجنة الجنة ..
۵۲۱	باب فضل العلماء	۴۷۵	لقد جاءت المجادلة الی النبی ..
۵۲۱	من یرد اللہ بہ خیرا	۴۷۶	رحمتی سبقت غضبی

٥٥٩	باب الوصاة لطلب العلم	٥٢٢	الخير عادة والشر لجاجة
٥٦١	سأيتكم اقوام يطلبون العلم ..	٥٢٣	ففيه واحد اشد على الشيطان ..
٥٦١	دخلنا على الحسن نعوذ به	٥٢٨	العلماء ورثة الانبياء
٥٦٣	فاذا جاء وكم فاستوصوا بهم خيرا	٥٢٩	طلب العلم فريضة على كل مسلم
٥٦٥	الانتفاع بالعلم والعمل به	٥٣٢	من نفس عن مسلم كربة
٥٦٥	اني اعوذ بك من علم لا ينفع	٥٣٥	ما من خارج خرج من بيته
٥٦٤	اللهم انفعني بما علمتني	٥٣٤	عليكم بهذا العلم قبل ان يقبض
٥٦٨	من تعلم علما مما يتقى به	٥٣٨	وانما بعثت معلما
٥٦٩	من طلب العلم ليمارى به السفهاء	٥٣٩	باب من بلغ علما
٥٤١	ان اناسا من امتي سيتفقهون ...	٥٤٠	نضر الله امرءا
٥٤٢	تعوذوا بالله من جب الحزن	٥٤٦	ليبلغ الشاهد الغائب
٥٤٣	لو ان اهل العلم صانوا العلم	٥٤٨	باب من كان مفتاحا للخير
٥٤٦	من طلب العلم لغير الله	٥٥١	باب ثواب معلم الناس الخير
٥٤٨	باب من سئل عن علم فكتمه	٥٥٢	انه يستغفر للعالم من في السموات
٥٤٩	ما من رجل يحفظ علما	٥٥٣	خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث
٥٨٢	اذا لعن اخر هذه الامة اولها	٥٥٣	ان مما يلحق المؤمن من عمله ..
٥٨٣	من سئل عن علم فكتمه	٥٥٥	افضل الصدقة ان يتعلم المرء ...
٥٨٣	من كتم علما مما ينفع الله به ..	٥٥٦	باب من كره ان يوطأ عقباه
٥٨٥	من سئل عن علم يعلمه	٥٥٦	مارئى يا كل متكئا قط
	تمت بالخير	٥٥٨	مر النبي نحو بقيع الفرقد
		٥٥٩	مشى اصحابه امامه وتركوا ظهره

عرض مؤلف

سنن ابن ماجہ حدیث کی نہایت اہم اور وقیع کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، سیرت و کردار اور نبوت کے کارناموں کو مدون کرنے کے لئے قرونِ اولیٰ میں جو بلند مقام کتابیں لکھی گئیں، امت مسلمہ ان کے مجموعہ کو صحاح ستہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور انہیں کتاب اللہ کے بعد آج بھی دین کا سب سے بڑا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے، ابن ماجہ اسی سنہری زنجیر کی آخری کڑی ہے جو حسین ترتیب، البیلے آغاز اور جامع مقدمہ کی بناء پر اہل علم سے ہمیشہ خراج تحسین وصول کرتی رہی ہے، درس و تدریس کے حلقے ہوں یا شرح و تعلیق کی بزمِ نجی ہو، ہر دور میں محدثین نے اسے حرزِ جاں بنا کر بحث و تحقیق کے زیور سے آراستہ کیا ہے، زمانہ کی دست برد سے گر چہ یہ تمام کاوشیں آج محفوظ نہیں ہیں لیکن ان کا جتنا حصہ بھی ہم تک پہنچا ہے وہ بھی الحمد للہ اتنی وافر مقدار میں ہے کہ حدیث و سنت کے کارواں صدیوں تک اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، کتاب کے مقدمے میں ہم نے ایسی ۲۵ شروحات کا پتہ دیا ہے کہ جن کا بہت تھوڑا حصہ اب بھی استفادے کے لئے دستیاب ہے جب کہ بڑی تعداد میوزیم اور مخطوطات میں رکھی ہماری بے اعتنائی کا شکوہ کر رہی ہے اس لئے سر دست ابن ماجہ پر ایسے کام کی ضرورت تھی جو شرح و تفہیم کے ساتھ ان تمام تحقیقات سے بھی آراستہ ہو جو محدثین نے بطور امانت ہمارے لئے ورثہ میں چھوڑی ہیں۔

اسی ضرورت کا احساس کر کے راقم نے ”مصباح الزجاجة“ کے نام سے طالب علمی کے زمانہ میں سنن ابن ماجہ کی ایک شرح لکھی تھی اس میں صرف مشکل احادیث اور اہم مقامات کو حل کیا گیا تھا، یہ گرچہ ایک ابتدائی کوشش تھی اور اس میں زیادہ پختگی بھی نہ تھی لیکن مقدمے کی مکمل شرح نہ ہونے کی بناء پر وہ بہت مقبول ہوئی اور مختصر عرصے میں اس کے کئی ایڈیشن نکل گئے، راقم کا خیال اسے شروع ہی سے دوبارہ مرتب کرنے کا تھا تا کہ وہ نصاب کے تمام ابواب و احادیث کو شامل ہو سکے؛ لیکن جب تدریس کا آغاز ہوا تو چند سال ارادہ ہی میں گزر گئے ”امام مہدی“ شخصیت و حقیقت“ سے فراغت کے بعد کسی طرح ہمت کو جمع کر کے کام شروع کیا اور اللہ کے فضل سے شبانہ روز جدوجہد کی بدولت تین سال میں اس کی

تکمیل ہو گئی، ایک سال پھر طباعت کی فکر میں گزارا جب کہ دوسرے سال حاسدوں کی ریشہ دوانیوں اور بعض ناخدا ترس حضرات کی شرارتوں نے کچھ عرصے تک ادھر توجہ کرنے کی بھی مہلت نہیں دی، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے دل مضطرب کی ہمیشہ سنی ہے چنانچہ مولانا نے جب دوبارہ سکون خاطر نصیب فرمایا تو مجھے اس محبوب مشغلہ کی یاد آئی جو دل کو فرحت و نشاط عطا کر کے روح کو تازگی بخشتا تھا، شرح کی تکمیل پر دو سال گزر چکے تھے سوچا کیوں نہ ایک نظر اور ڈال لی جائے تاکہ غلطیاں کم سے کم اور افادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، بس یہی فیصلہ تاخیر کا سبب بن گیا اس میں پھر خامیاں نظر آئیں، ان کا تعاقب کیا تو یہ سفر بھی ڈیڑھ سال تک جاری رہا، منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ مسودے کو ۹۰ فیصد از سر نو مرتب کر چکا ہوں اور کتاب اب نقش دوم سے نقش سوم میں تبدیل ہو چکی ہے۔

اس طرح یہ آٹھ سالہ کاوشوں کا ثمر ہے جس میں ابن ماجہ کی موجودہ تمام تحریجات و تعلیقات کے علاوہ ہم نے دوسری شروحات و حواشی سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے شرح کے دوران بنیادی کوشش اختصار، جامعیت اور تسہیل کی رہی ہے، روایت کا پس منظر، منتشر طرق کی تلاش، مشکل الفاظ کی لغوی و اصطلاحی تشریح، پیچیدہ ترکیبوں کا تجزیہ، محدثین کے فرمودات کی نقل و توجیہ، منشاء نبوت کی تفصیلی وضاحت، حدیث کی تخریج اور ہر سند کی تحقیق ہماری کتاب کے عناصر ترکیبی ہیں، حوالہ صفحات کے بجائے ہم نے کتاب اور باب کا دیا ہے جو استخراج میں بہت سہولت پیدا کر دیتا ہے، مثلاً جب بخاری (ایمان ۳۶) لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث کتاب الایمان کے باب نمبر ۳۶ میں ملے گی، صحاح ستہ کے تمام حوالے اسی نوعیت کے ہیں جب کہ مرقات المفاتیح میں کتاب کے بعد فصل اور حدیث نمبر کی نشاندہی کی گئی ہے، اور تقریب التہذیب میں راقم نے رِوَاۃ کا نمبر شمار لکھا ہے، علامہ سندھی کی عبارتوں کا حوالہ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ سب سنن مصطفیٰ سے ماخوذ ہیں، اس کے علاوہ دیگر حوالوں میں جلد اور صفحہ نمبر کی رعایت ہے، ضعیف روایات کے ذیل میں سند پر قدرے تفصیلی کلام ہے، اور کوئی متن روایا و درایتا موضوع قرار پاتا ہے تو اس کی شرح و توجیہ کے گناہ سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔

فرحت و انبساط کی ان گھڑیوں میں مجھ پر صبر و شکر کی ایک والہانہ کیفیت طاری ہے کہ مولیٰ نے اس ظلم و جہول کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی شرح و توجیہ کی توفیق نصیب فرمائی، جو تفسیر قرآن کے بعد کائنات میں یقیناً سب سے عظیم دینی خدمت ہے، مجھے

بے اختیار اس موقع پر استاذ محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم کی یاد آتی ہے جنہوں نے حدیث کے ذوق سے آشنا کر کے ہمارے دلوں میں اس کی خدمت کا ایک والہانہ جذبہ پیدا کیا میرے نزدیک یہ کاوش حضرت مولانا ہی کے درس کا فیض اور انہی کی شفقت و رہنمائی کا ثمرہ ہے اسی طرح مولانا عباد اللہ عمیس راسپوری بھی بے حد شکر یہ کے مستحق ہیں انہوں نے کمپوزنگ کے تمام مراحل میں بڑی جانفشانی کا مظاہرہ کیا، مولائے کریم انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔

مسودے کی تہیض میں یوں تو میرے بہت سے شاگردوں نے تعاون کیا ہے لیکن مولوی فیاض احمد حمیدی، مولوی احمد حسین بستوی، مولوی معظم علی مظفر پوری، مولوی وصی اللہ نیپالی، مولوی باب الدین باندوی، مولوی امداد الاسلام، مولوی نور الدین کبیر نگری، مولوی صنوبر سعید مظفر نگری، مولوی رئیس اعظم چمپارنی، مولوی فاروق احمد کشمیری، مولوی ظہیر احمد سستی پوری اور مولوی اوریس احمد نیپالی وغیرہ نے تکمیلی مراحل تک پہنچانے میں قابل قدر محنت کی ہے، جب کہ تحقیق و مراجعت اور پروف ریڈنگ مولانا بلال احمد بجنوری اور مولانا مصباح الرحمن ڈھکوی نے کی ہے، مولائے کریم سب کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

انسان خطاء و نسیان کا پتلا ہے جس کے باعث شرح میں یقیناً تسامحات ہوں گے اس لئے اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ ازراہ عنایت ان کی نشاندہی فرمادیں، انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کردی جائے گی، جبکہ حدیث کے طالبین سے قوی امید ہے کہ وہ اگر اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں تو مؤلف، اس کے والدین، عزیز و اقارب، اور اس کے اساتذہ کے حق میں حیات دین کی خدمت، توفیق ارزانی، حسن خاتمہ اور ھیتاً مغفرت و رفع درجات کی ضرور دعاء فرمائیں یہ مجھ پر ان کا ایک ذاتی احسان ہوگا۔ والسلام

اسعد قاسم سنبھلی

جامعہ شاہ ولی اللہ مراد آباد

نام و نسب

آپ کا نام محمد بن یزید بن عبد اللہ، عرف ابن ماجہ اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، امام عجمی نژاد ہیں؛ لیکن قبیلہ ربیعہ سے ان کا مولات کا رشتہ تھا، اس لئے انہیں ربیعہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری جعفی سے مشہور ہیں، ماجہ فارسی لفظ ماہ یا ماہ کا معرب ہے، محدثین سے اس کی بابت چار قول مروی ہیں:

۱۔ ماجہ امام کے دادا کا نام ہے، یہ ضعیف تر قول ہے۔

۲۔ ماجہ امام کی والدہ کا نام ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین (۱۱۲) میں اور نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے الحطة فی ذکر الصحاح الستة (۱۱۸) میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

۳۔ ماجہ امام کے دادا کا لقب ہے۔

۴۔ ماجہ امام کے والد کا عرف و لقب ہے، امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں، محدث رافعی نے تاریخ قزوین (۱۰۸/۱) میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۵۲/۲) میں، کمال الدین دمیری نے الدیبا جہ فی شرح سنن ابن ماجہ (۴/۱) میں، علامہ سندھی نے کفایۃ الحاجۃ (۱/۱) میں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے عجالہ نافعہ (۲۸) میں اور مجد الدین فیروز آبادی نے قاموس میں یہی صراحت کی ہے، خود قزوین کے مؤرخ ابو یعلیٰ خلیلی اور امام کے مشہور شاگرد اور ان کی سنن کے مستند راوی ابوالحسن قطان کا بھی یہی خیال ہے، اس لئے پہلے تینوں اقوال کی بنسبت یہ چوتھا قول زیادہ رائج ہے، اس لئے محمد بن یزید کے بعد ابن ماجہ الف کے ساتھ لکھنا چاہئے؛ کیونکہ وہ یزید کی نہیں محمد کی صفت ہے۔

ولادت

ابن خلکان نے وفیات الاعیان (۲۸۴/۲) میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بستان المحدثین (۱۱۲) میں اور محمد بن طاہر نے شروط الانمة الستة (۹) میں لکھا ہے

کہ خود اپنے بیان کے مطابق ابن ماجہ کا سن ولادت ۲۰۹ھ ہے، وہ قزوین میں پیدا ہوئے جو زمانہ قدیم میں عراق کا؛ لیکن موجودہ دور میں سوویت یونین سے الگ ہونے والی ریاست آذربائیجان کا شہر ہے جو معروف مقام رے سے ۲۷ اور ابھر سے ۱۲ فرسخ کی دوری پر واقع ہے، ۲۴ھ میں حضرت عثمان نے جب براء بن عازبؓ کو رے کا والی مقرر کیا تو انہوں نے پہلے ابھر پھر قزوین کو فتح کیا اور یہ مقام جلد ہی علمی دنیا کا ایسا زرخیز خطہ ثابت ہوا جس نے علی بن محمد ابوالحسن طنافسی (م ۲۳۳ھ) عمرو بن رافع، ابو جحر بکلی (م ۲۳۷ھ) اسمعیل بن ابویہل قزوینی (م ۲۴۷ھ) ہارون بن موسیٰ تمیمی (۲۴۸ھ) محمد بن ابی خالد قزوینی اور محمد بن سعید جیسے نابغہ روزگار محدثین کو جنم دیا۔

تعلیمی اسفار

مؤرخین کی تصریح کے مطابق ۲۱/۲۲ سال تک آپ نے وطن میں رہ کر مندرجہ بالا اہل علم سے استفادہ کیا پھر دستور زمانہ کے مطابق حدیث کی تلاش میں مختلف شہروں و ملکوں کا سفر کیا، مؤرخ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں عراق، کوفہ، بصرہ، بغداد، حجاز، شام، مصر، رے اور مکہ مکرمہ وغیرہ کے سفر کی نشاندہی کی ہے، اندازہ ہی نہیں یقین ہے کہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ اسفار کئے ہیں، آپ کے سلسلہ روایت کے تنوع سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے۔

اساتذہ

اساتذہ کی فہرست بہت طویل ہے جن میں ابوبکر بن ابی شیبہ (م ۲۳۵ھ) ابو زرہ رازی (م ۲۶۴ھ) ابراہیم بن منذر جذامی (م ۲۳۶ھ) داؤد بن رشید (م ۲۳۹ھ) جبارہ بن مغلس (م ۲۴۱ھ) حافظ ابوبکر بن ابی الدنیا بغدادی (م) عبد اللہ بن معاویہ (م ۲۴۳ھ) ہشام بن عمار (م ۲۴۵ھ) محمد بن زح (م ۲۴۲ھ) محمد بن عبد اللہ بن نمیر (م ۲۴۴ھ) یونس بن عبد الاعلیٰ (م ۲۴۳ھ) ہشام بن عبد الملک باہلی (م ۲۴۷ھ) سوید بن سعید ہروی (م ۲۴۰ھ) ابوطاہر بن سرح مصری (م ۲۵۵ھ) اور ابوخیثمہ بغدادی (م ۲۳۴ھ) خاص طور پر قابل ذکر

ہیں، شیوخ کی مکمل تفصیل کے لئے حافظ ابوالقاسم علی بن حسن (م ۵۷۱ھ) کا رسالہ ملاحظہ ہو، جس میں موصوف نے ائمہ ستہ کے اساتذہ کا بالاستیعاب تذکرہ کیا ہے۔

ثناء و منقبت

صالح فطرت، مثالی صلاحیت، محنت و لگن، علمی اسفار اور بلند پایہ محدثین کی صحبت کی بدولت امام ابن ماجہ نے علم و فضل میں ایسا امتیاز و کمال حاصل کیا کہ ان کی علمی جلالت کا دنیا پر سکھ بیٹھ گیا اور بڑے بڑے علماء ان کی تعریف و منقبت پر مجبور ہوئے، چنانچہ مؤرخ ابن خلکان نے ان کے بارے میں وفیات الاعیان (۳/۳۰۸) میں، کان اماماً فی الحدیث عارفاً بعلومہ و جمیع ما یتعلق بہ، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۵۲/۱۱) میں، ہو صاحب کتاب السنن المشہورۃ وہی دالۃ علی عملہ و علمہ و تبخرہ و اطلاعہ و اتباعہ السنۃ فی الاصول والفروع، ابن الاثیر نے الکامل (۱۵۲/۷) میں، کان عاقلاً اماماً عالمًا، رافعی نے تاریخ قزوین (۱/۱۰۸) میں، ہو امام من ائمة المسلمين کبیر متفق مقبول بالاتفاق حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کان ابن ماجہ حافظاً صدوقاً واسع العلم، ابویعلیٰ خلیلی نے ابن ماجہ ثقة کبیر متفق علیہ محتج بہ لہ معرفۃ و حفظ۔ اور حافظ ابن حجر نے احد الائمة حافظ کی تصریح کی ہے، اس کے علاوہ ابن الجوزی، جمال الدین تغری، ابن ناصر الدین اور یاقوت حموی جیسے حضرات سے بھی ان کی مدح منقول ہے۔

تلامذہ

امام کے مکمل حالات پردہ خفاء میں ہیں، اور دوسرے ائمہ کی طرح ان کی سوانح حیات کی تفصیل نہیں ملتی، محمد بن طاہر نے شروط الائمة الستہ (۹) میں تجہیز و تکفین کے ضمن میں ایک صاحبزادہ عبداللہ اور دو بھائی ابوبکر و ابو عبد اللہ کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ اساتذہ کی طرح ان کے شاگردوں کی فہرست بھی طویل ہے، جن میں ابوالحسن علی بن ابراہیم قطان، سلیمان بن یزید

قزوینی ابو جعفر محمد بن عیسیٰ مطوعی، ابو بکر حامد ابهری، احمد بن روح بغدادی شعرانی، محمد بن عیسیٰ صغار، ابراہیم بن دینار ہمدانی، جعفر بن ادریس، حسین بن علی اور قزوین کے مشہور مؤرخ ابو یعلیٰ خلیلی کے دادا احمد بن ابراہیم زیادہ مشہور ہیں۔

فقہی مسلک

محدثین عموماً مجتہد منتسب ہیں یعنی اصول میں وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے پابند ہیں لیکن فروع میں اجتہاد کرتے ہیں، علامہ ابن طاہر الجزائری نے توجیہ النظر (۱۸۵) میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے بالکلیہ مقلد نہیں تھے، صرف اہل عراق کی بنسبت اہل حجاز یعنی شافعی، احمد، اسحاق اور ابو عبیدہ کی جانب زیادہ مائل تھے، اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ نے امام ابن ماجہ کے حنبلی ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے۔ (الانصاف) شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ کا کہنا ہے لعلہ شافعی (معارف السنن: ۲۲/۱) غالباً وہ شافعی ہیں۔

وفات

حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی لکھتے ہیں کہ میں نے قزوین میں امام ابن ماجہ کی تاریخ کا ایک نسخہ دیکھا جو عہد صحابہ سے لیکران کے زمانہ تک کے رجال امصار پر مشتمل تھا، اس کے آخر میں ابن ماجہ کے شاگرد جعفر بن ادریس کی یہ تحریر ملی کہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید نے دوشنبہ کے دن انتقال فرمایا، غسل محمد بن علی قہرمان اور ابراہیم بن دینار و زاق نے دیا، اور سہ شنبہ ۲۲/رمضان ۲۷۳ھ کی بھی ہے، علماء اور شعراء میں ان کے سانچہ وفات پر دلدوز مرعیے کہے، محمد بن اسود قزوینی کے مرثیے کا پہلا شعر یہ تھا:

لقد اوهى دعائم عرش علم

وضع ركنه فقد ابن ماجه

یعنی ابن ماجہ کی وفات نے علم کے پایہ تخت کے ستون اور اس کی قوت و شوکت کو ڈھا دیا، دوسرے شاعر یحییٰ بن زکریا طافی نے کہا:

ایا قبر ابن ماجة غثا قطرا
ملثنا بالعداة وبالعشی

یعنی اے ابن ماجہ کی قبر! تو صبح و شام بارانِ رحمت سے سیراب ہو، یا شعر کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا:۔

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے
آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے
یہ تمام اشعار حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب (۵۳۱/۹) میں نقل کئے ہیں۔

تصنیفات

امام ابن ماجہ مختلف صلاحیتوں کے آدمی تھے، اس لئے انہوں نے تصانیف بھی مختلف موضوعات پر کی ہیں، مؤرخین نے ان کی بہت سی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے؛ لیکن سب سے زیادہ مشہور تین تصانیف ہیں، پہلی تفسیر ہے جس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۵۲/۱۱) میں تفسیر حافل اور سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن (۱۹۰/۲) میں اس کو ابن جریر کے طرز کی تفسیر قرار دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک منقول و ماثوری تفسیر تھی جس میں احادیث و آثار صحابہ و تابعین کو سند کے ساتھ نقل کیا گیا تھا، حافظ مزی نے تہذیب الکمال (۱۵۰/۱) میں لکھا ہے کہ مجھے ابن ماجہ کی تفسیر کے بس دو منتخب اجزاء ہی مل سکے۔

دوسری تاریخ ہے ابن خلکان نے اپنی تاریخ (۲۸۳/۲) میں اسے تاریخ ملیح اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۵۲/۱۱) میں تاریخ کامل کے نام سے یاد کیا ہے، حافظ ابوالفضل مقدسی نے بھی شروط الانمۃ الستہ (۱۶) میں اسی طرح کا تبصرہ کیا ہے، حافظ ابو زرعة فرماتے ہیں کہ میں نے قزوین میں ابن ماجہ کی تاریخ دیکھی یہ عہد صحابہ سے لیکر مصنف کے زمانے تک تمام بلاد اسلامیہ اور راویانِ حدیث کے حالات پر مشتمل تھی، افسوس کہ آج اس کا کہیں پتہ نہیں۔

تعارف سنن ابن ماجہ

ان کی تیسری تصنیف ”سنن“ ہے، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ ۲/۲۱۰ میں لکھا ہے کہ اس میں بیس کتابیں، پندرہ سو (۱۵۰۰) ابواب اور چار ہزار تین سو اکتالیس (۲۳۴۱) احادیث ہیں، تین ہزار دو (۳۰۰۲) کتب خمسہ میں بھی موجود ہیں جبکہ تیرہ سو انتالیس (۱۳۳۹) احادیث میں وہ منفرد ہیں، ان میں چار سو اٹھائیس (۴۲۸) کو محمد فواد عبدالباقی نے رجالہا ثقات صحیحۃ الاسناد، ایک سو ننانوے (۱۹۹) کو احادیث حسنة الاسناد، چھ سو تیرہ (۶۱۳) کو احادیث ضعیفۃ الاسناد اور ننانوے (۹۹) کو احادیث واهیۃ الاسناد او منکرۃ او مکذوبۃ قرار دیا ہے، رافعی کے قول کے مطابق اس کے چار راوی زیادہ مشہور ہیں: ۱۔ ابوالحسن قطان ۲۔ سلیمان بن یزید ۳۔ ابو جعفر محمد بن عیسیٰ ۴۔ ابوبکر حامد ابہری، حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب (۵۳۲/۹) میں دوناموں کا اور اضافہ کیا ہے: ۱۔ سعدون ۲۔ ابراہیم بن دینار، ان میں سب سے زیادہ ابوالحسن قطان کی روایت کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، ان کے نسخے میں خود ان کی سند سے بھی بہت سی روایتیں منقول ہیں۔

خصوصیات

سنن ابن ماجہ ممتاز خصوصیات کی حامل کتاب ہے، فقہی اعتبار سے اس کی ترتیب و تبویب نہایت عمدہ ہے، عدم تکرار اور اختصار کو انہوں نے ہر قدم پر ملحوظ رکھا ہے اور اس وصف میں جامع ترمذی کی طرح یہ سنن بھی معروف ہے، اس میں ایسی نادر احادیث بھی ملتی ہیں جن سے صحاح خمسہ خالی ہیں، وہ مختصر ہونے کے ساتھ نہایت جامع بھی ہے، امام نے بعض احادیث کے متعلق مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں، مثلاً باب کل مسکر حرام کے تحت دو روایتوں کو نقل کرنے کے بعد پہلی کے بارے میں لکھتے ہیں: هذا حدیث المصریین اسی طرح انہوں نے دوسری کی بابت هذا حدیث الرقیین کی وضاحت فرمائی ہے۔

مثلاثیات

سنن ابن ماجہ میں پانچ مثلاثیات بھی ہیں جو امام بخاری کو چھوڑ کر صرف انہی کا امتیاز ہے،

وہ یہ ہیں:

۱۔ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يُكثر الله خير بيته فليَتَوَضَّأْ إذا حَضَرَ عَدَاتُهُ وَإِذَا رُفِعَ (باب الوضوء عند الطعام)

۲۔ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك قال ما رُفِعَ مِن يَدَيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ شِوَاءٍ قَطٍ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طَنْفَسَةٌ (كتاب الأطعمة باب الشواء)

۳۔ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير اسرع الى البيت الذي يغشى من الشفرة الى سنام البعير (كتاب الأطعمة باب الضيافة)

۴۔ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررتُ ببليلة أُسرى بى بملاء الا قالوا يا محمد مُرَامَتَكَ بِالْحَجَامَةِ (ابواب الطب، باب الحجامة)

۵۔ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك قال قال رسول الله ان هذه الامة مرحومة عذابها بايديها فاذا كان يوم القيامة دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَذِهِ فِدَائُكَ مِنَ النَّارِ (ابواب الزهد، باب صفة امة محمد صلى الله عليه وسلم)

تلاشیات کی تعداد صحیح بخاری میں ۲۲ اور سنن ابی داؤد و جامع ترمذی میں ایک ایک ہے، صحیح مسلم اور سنن نسائی اس صنف سے یکسر خالی ہیں، اور ان کی سب سے عالی روایتیں رباعیات ہیں، جو سنن ابن ماجہ میں بکثرت موجود ہیں، اس لئے پانچ تلاشیات کا ہونا فخر و امتیاز تو ضرور ہے؛ لیکن محدثین کے نزدیک ابن ماجہ کے اس کارنامے کا کوئی خاص وزن نہیں ہے کیونکہ یہ سند کمزور ہے، اور ائمہ جرح و تعدیل نے کثیر بن سلیم پر سخت تنقید کی ہے۔

ضعیف روایات

صحیحین کو چھوڑ کر سنن اربعہ میں جہاں صحیح روایات بڑی تعداد میں موجود ہیں وہیں ایک معمولی تعداد کمزور احادیث کی بھی ہے، یہ سب سے کم نسائی میں اس سے زیادہ ابوداؤد میں اس سے زیادہ ترمذی میں اور سب سے زیادہ ابن ماجہ میں پائی جاتی ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ: (۵۵/۱۱) میں لکھا ہے کلھا جیاد سوی الیسرة یعنی چند کو چھوڑ کر سب عمدہ ہیں، علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ (۱۸۹/۲) میں فرماتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ بہت اچھی کتاب ہے، کاش اس میں چند وہی حدیثیں نہ ہوتیں، جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے سنن ابی عبد اللہ کتاب حسن لو لا ما کدرہ احادیث و اھیة لیست بالكثیرۃ حافظ ابوزرعہ سے دو قول مروی ہیں: ایک دس کا اور دوسرا تیس کا، پہلے کو حافظ ابوالفضل مقدسی نے شروط الائمة الستة (۱۶) میں، اور دوسرے کو ذہبی نے (الیانع الجنی ۵۷) میں نقل کیا ہے پھر فرماتے ہیں ۳۰ سے فراڈ غالباً ساقط الاعتبار روایتیں ہیں ورنہ جن حدیثوں سے حجت قائم نہیں ہوتی، ان کی تعداد تو بہت زیادہ بلکہ ایک ہزار تک ہے، سیوطی نے بھی حاشیہ نسائی میں یہی تصریح کی ہے۔

موضوعات

ضعیف کے بعد دوسری بحث موضوعات کی ہے، ان کی تعداد ابن الجوزی نے ۳۴، سیوطی نے ۲۲، اور مولانا محمد تقی عثمانی نے ۱۹ بتائی ہے، مکمل تفصیل کے لئے سیوطی کی التعقبات علی الموضوعات اور حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی مرحوم کی ما تمس الیہ الحاجة لمن یطالع سنن ابن ماجہ ملاحظہ ہو، دونوں نے ان روایات پر کھل کر بحث کی ہے جنہیں ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے؛ اس کے علاوہ انہوں نے سنن ابی داؤد کی ۹، اور جامع ترمذی کی ۳۰ احادیث کو وضعی کہا ہے؛ لیکن علماء نے ان دونوں کے حق میں یہ بات قبول نہیں کی، اور سیوطی نے ان کا خصوصی تعاقب کیا ہے۔

انفرادیات

اس سلسلے میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ابن ماجہ کی ان روایتوں کا کیا درجہ ہے، جو صحاح

خمسہ میں نہیں پائی جاتیں، حافظ مزنی (۷۴۲ھ) کا ایک جملہ مشہور ہے کل ما انفرد بہ ابن ماجہ فہو ضعیف۔ ظاہر ہے اس طرح تو بہت سی حدیثیں زد میں آجائیں گی، اس لئے حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب (۵۳۱/۹) میں اس کو مطلقاً تسلیم کرنے کے بجائے رجال پر محمول کیا ہے، یعنی جس راوی سے روایت کرنے میں ابن ماجہ تنہا ہیں وہ ضعیف ہے؛ کیونکہ ابن ماجہ کی انفرادیات میں صحیح اور حسن درجہ کی حدیثیں بھی موجود ہیں، جن کی تعداد فواد عبدالباقی کے نزدیک ۶۲۷ ہے، یہی رائے علامہ سندھی کی بھی ہے؛ لیکن حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ علیہ کو یہ بھی تسلیم نہیں ان کے نزدیک مزنی کے قول کو رجال پر بھی محمول نہیں کیا جاسکتا، مولانا نے اپنی کتاب ”ابن ماجہ اور علم حدیث“ میں اس کی مثالیں دی ہیں، اس لئے انفرادیات ابن ماجہ پر علی الاطلاق ضعف کا حکم لگانا صحیح نہیں۔

ابن ماجہ کی صحاح میں شمولیت

حافظ ابن السکن نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کو اسلام کی چار بنیادی کتابیں قرار دیا اور حافظ ابن مندہ نے بھی مخرجین صحاح کے ذیل میں ان ہی حضرات کے تذکرہ پر اکتفا کیا، اس کے بعد حافظ ابو طاہر سلفی نے جامع ترمذی کو بھی شامل کر کے فرمایا کہ ان پانچ کتابوں کی صحت پر مشرق و مغرب کے علماء کا اتفاق ہے، چنانچہ ابن صلاح (۶۴۲ھ) اور امام نووی (۶۷۶ھ) نے ائمہ خمسہ کے سن وفات کو بیان کیا، اور ابن ماجہ کو یکسر نظر انداز کر دیا، سیوطی نے تدریب الراوی (۳۰) میں اس عمل پر حیرت ظاہر کی ہے، فرماتے ہیں لَمْ یُدْخِلِ الْمُصَنِّفُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَةَ فِي الْأُصُولِ وَقَدْ اِشْتَهَرَ فِي عَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَهُ جُعِلَ الْأُصُولُ سِتَّةً بِإِدْخَالِهِ فِيهَا یعنی نووی نے ابن ماجہ کو بنیادی کتابوں میں داخل نہیں کیا؛ حالانکہ خود مصنف کے عہد اور ان کے بعد اس کا شمار چھ کتابوں میں مشہور ہو چکا تھا، سب سے پہلے محمد بن طاہر مقدسی (۵۰۷ھ) نے ”شروط الاثمة الستة“ اور ”اطراف الكتب الستة“ میں ابن ماجہ کو صحاح کے زمرے میں شامل کیا، اور ان کے بعد حافظ عبد الغنی مقدسی (۶۰۰ھ) نے الاکمال فی اسماء الرجال میں ائمہ خمسہ کے ساتھ ابن ماجہ کے رجال کو بھی مدون کیا، ابن کثیر، ابوالقاسم، رافعی، حافظ سخاوی، عبدالقادر قرشی، ابن خلکان، علامہ

سندھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی اور عام محدثین کی یہی رائے ہے، اس لئے اب رواہ الجماعة کا مصداق بخاری و مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ہیں، جبکہ رواہ الأربعة سے مراد شیخین کو چھوڑ کر بقیہ اصحاب سنن ہیں۔

اس ضمن میں دوسری رائے محدث رزین بن معاویہ عبدری (م ۵۲۵) کی ہے، یہ بھی حافظ ابوالفضل مقدسی کے معاصر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ”کتاب التجرید للصحاح والسنن“ میں ابن ماجہ کے بجائے کتب خمسہ کے ساتھ مؤلفاء امام مالک کی حدیثوں کو درج کیا ہے، ان کے بعد ابن الاثیر جزری (م ۶۰۶ھ) نے جامع الاصول میں یہی ترتیب قائم رکھی، اور ابن ماجہ کی احادیث نہیں لکھیں، حافظ ابو جعفر بن زبیر غرناطی، حضرت شاہ ولی اللہ، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، اور بعض دوسرے مغاربہ کی بھی یہی رائے ہے، اس میں تو شک نہیں کہ قوت و صحت میں موطاء نہ صرف ابن ماجہ پر؛ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک صحیحین پر بھی مقدم ہے؛ لیکن ابن ماجہ کو صحاح میں اس لئے شامل کیا جاتا ہے کہ اس میں کتب خمسہ سے الگ بھی بہت ساری روایات ہیں، جبکہ موطاء امام مالک اس صفت سے خالی ہے۔

تیسری رائے حافظ صلاح الدین، خلیل علانی (م ۷۶۱ھ) کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے موطاء امام مالک اور سنن ابن ماجہ کو چھوڑ کر سنن دارمی کو چھٹی کتاب قرار دیا، ان کے قول کی بنیاد علماء الدین مغلطائی کی رائے پر ہے، ابن حجر نے تنقید کر کے اسے علانی کا تفرد قرار دیا ہے، جبکہ محمد امیریمانی کا کہنا ہے کہ انہیں مغلطائی کے قول سے دھوکہ ہوا ہے، جس میں یہ احتمال پوری طرح موجود ہے کہ انہوں نے بعض خصوصیات کی وجہ سے سنن دارمی کو ابن ماجہ سے اہم تو ضرور قرار دیا ہے؛ لیکن اس سے مراد ان کے نزدیک وہ چھٹی کتاب نہیں ہے۔

یہ اختلافات محض تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے تو آٹھویں صدی ہجری سے پندرہویں صدی تک سنن ابن ماجہ ہی صحاح کا جز ہے، اور اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں مقام و مرتبہ میں وہ سب سے کمتر ہے، اور صحاح کی محققین کے نزدیک ترتیب اس طرح ہے: ۱۔ صحیح بخاری ۲۔ صحیح مسلم ۳۔ سنن نسائی ۴۔ سنن ابی داؤد ۵۔ جامع ترمذی ۶۔ سنن ابن ماجہ۔

شروح و حواشی

سنن ابن ماجہ محدثین کے نزدیک کافی اہمیت کی حامل رہی ہے اور انہوں نے اسے ہر دور میں مفید حواشی اور علمی تعلیقات سے سجایا ہے تاریخ اس سلسلے میں ہمیں ۲۵ شروح کا پتہ دیتی ہے، ذیل میں وہ مختصر تعارف کے ساتھ درج کی جاتی ہیں:

(۱) الاعلام بسنتہ علیہ السلام یہ ابن ماجہ کی سب سے پہلی شرح ہے جسے حافظ علاؤ الدین مغلطائی نے تصنیف کیا ہے، ان کا ارادہ ایک مفصل و جامع شرح لکھنے کا تھا؛ مگر اس کی تکمیل نہ ہو سکی، مولانا بدر عالم میرٹھی نے فیض الباری کے حاشیہ میں مولانا عبدالعزیز کامپوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ۲۰ جلدوں میں تھی جبکہ ملا کاتب چلبی (۱۰۶۷ھ) نے کشف الظنون (۳۴۲) میں اور مولانا عبدالرشید نعمانی (۱۳۲۰م) نے امام ابن ماجہ اور علم حدیث (۲۳۵) میں ۵ جلدوں کی صراحت کی ہے فی الحال اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ ٹونک میں موجود ہے، راقم نے عظیم آباد پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں بھی اس کا مخطوطہ دیکھا ہے، شارح کا انتقال ۷۶۲ھ میں ہوا۔

(۲) شرح ابن ماجہ: یہ محمد بن رجب زبیری شافعی کی تصنیف ہے اور وہ ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد و مصنف سے الگ بعد کی کوئی دوسری شخصیت ہیں جن کی تاریخ ولادت سخاوی نے "الضوء اللامع لاهل القرن التاسع" میں ۸۴۶ھ لکھی ہے اور ۸۷۸ھ میں انھوں نے حج کیا ہے، ابوالحسن سندھی نے اپنے حواشی میں اور مولانا عبدالرشید نعمانی نے ابن ماجہ اور علم حدیث میں ان کی شرح کا تذکرہ کیا ہے۔

(۳) الديباجة فی شرح سنن ابن ماجہ: یہ شیخ کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمیری کی تالیف ہے، جو مشہور کتاب حیاۃ الحیوان کے بھی مصنف ہے، اس کی ۵ جلدیں ہیں؛ لیکن تبصر سے پہلے ہی مصنف کا انتقال ہو گیا، علامہ شوکانی نے "البدر الطالع" میں سن ولادت ۷۴۲ھ ہجری اور سن وفات ۳ جمادی الاولیٰ ۸۰۸ھ ہجری لکھا ہے۔

(۴) ما تمس إلیہ الحاجة علی سنن ابن ماجہ: اس کے مصنف شیخ سراج الدین عمر بن علی بن الملقن ہیں علامہ شوکانی نے "البدر الطالع" میں ان کا سن ولادت ربیع

الاول ۲۳ھ اور سن وفات ۱۶ ربیع الاول ۸۰۴ھ بروز جمعہ لکھا ہے، شرح ۸ جلدوں میں ہے اور صرف ان روایات کی ہے جو کتب خمسہ میں موجود نہیں ہیں، مصنف نے اپنی وفات سے ذرا پہلے یعنی ۸۰۰ھ ہجری میں اس کی تصنیف کی ہے۔

(۵) مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة: یہ شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بوسیری کی تالیف ہے، جس میں انفرادیات ابن ماجہ میں سے ہر روایت کی سند کا ضعف اور اس کی قوت کو واضح کیا گیا ہے، کتاب عرصے سے ناپید ہے؛ لیکن علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں اس کی اہم اور ضروری باتیں نقل کر دی ہیں، مصنف محرم ۶۲ھ ہجری میں پیدا ہوئے اور محرم ۸۴۰ھ میں انہوں نے انتقال فرمایا، سخاوی نے ”الضوء اللامع“ میں ان کی مزید کتابوں کا پتہ دیا ہے۔

(۶) مصباح الزجاجة علی ابن ماجة: حافظ جلال الدین سیوطی کا مختصر اور مقبول حاشیہ ہے جو سنن کے ساتھ بھی طبع ہوا ہے۔ مصنف یکم رجب ۸۴۹ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۹ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ کو جمعہ کے دن بوقت سحر انتقال فرمایا۔

(۷) نور مصباح الزجاجة: شیخ علی بن سلیمان مالکی مغربی نے علامہ جلال الدین سیوطی کے حاشیے کا اختصار کیا ہے، اور مصر سے وہ شائع بھی ہو چکا ہے۔

(۸) سنن مصطفیٰ: یہ ابوالحسن محمد بن عبدالہادی حنفی سندھی کا حاشیہ ہے جس میں مشکل وغریب الفاظ اور اعراب کی وضاحت کا اہتمام کیا گیا ہے، مصنف کا انتقال ۱۰۳۸ھ میں مدینہ منورہ میں ہوا، مسجد نبوی میں جنازہ پڑھ کر انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔

(۹) شرح سنن ابن ماجہ: یہ ابن سبط عجمی برہان الدین ابراہیم بن محمد حلوی کی ایک لطیف تعلیق ہے، مصنف کا انتقال ۸۴۱ھ میں ہوا۔

(۱۰) ماتدعو الیہ الحاجۃ علی سنن ابن ماجة: شمس الدین ابورضی محمد بن حسن زبیدی شافعی اس کے مصنف ہیں۔

(۱۱) زوائد ابن ماجة علی الکتب الخمسة: یہ نور الدین ابن حجر ہیثمی کی تالیف ہے، انتقال ۸۰۷ھ میں ہوا۔

(۱۲) مفتاح الحاجة بشرح سنن ابن ماجہ: شیخ محمد علوی کا حاشیہ ہے اصح المطابع لکھنؤ سے شائع ہوا۔ ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۰۹ھ کو جمعہ بعد لکھنا شروع کیا اور جمادی الاولیٰ ۱۳۱۲ھ بعد نماز جمعہ اس کی تکمیل ہوئی، مصنف کا انتقال ۱۳۶۶ھ میں حیدرآباد میں ہوا، مذہب اہل حدیث تھے اور ان کے کچھ تفردات بھی ہیں۔

(۱۳) شرح انجاح الحاجة: شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی کی محققانہ تعلیق ہے، سنن کے ساتھ دہلی سے شائع ہو چکی ہے، مصنف شعبان ۱۲۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۶ محرم ۱۲۹۶ھ کو انتقال ہوا۔

(۱۴) حاشیہ بر سنن ابن ماجہ: یہ مولانا فخر الحسن گنگوہی کا حاشیہ ہے جس میں انہوں نے اپنے اقادات اور مرقاة المفاتیح کے ساتھ شرح میں سیوطی اور مجددی کے حاشیہ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، موجودہ نسخوں پر وہ چھپا ہوا ہے۔

(۱۵) رفع العجاجة عن سنن ابن ماجہ: مشہور اہل حدیث عالم مولانا وحید الزماں وقار نواز جنگ نے احادیث کا ترجمہ اور اردو میں اس کی مختصر شرح کی ہے، جو ۳ جلدوں پر مشتمل ہے، مطبع صدیقی لاہور سے ۱۳۱۰ھ میں شائع ہوئی، مصنف کی ولادت ۱۲۵۸ھ اور انتقال ۱۳۳۸ھ میں ہوا۔

(۱۶) المجرد فی اسماء رجال ابن ماجہ: حافظ ذہبی (م ۷۶۸ھ) نے اس میں ابن ماجہ کے ان رواۃ کا تذکرہ کیا ہے، جن سے صحیحین میں کوئی روایت مروی نہیں، اس کا قلمی نسخہ ۲۰ ورق پر مشتمل دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے۔

(۱۷) مشکل ابن ماجہ: یہ مولانا احسن نانوتوی کی فارسی تالیف ہے جس میں انہوں نے غالباً مشکلات ابن ماجہ کی شرح کی ہے۔

(۱۸) ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجہ: یہ مولانا عبدالرشید نعمانی پاکستانی کی تالیف ہے جس میں انہوں نے قرون اولیٰ میں تدوین حدیث، ابن ماجہ کے حالات و سوانح، ابن الجوزی کی موضوعات ابن ماجہ پر تبصرہ، سنن کے رواۃ اور اس کی شروحات پر مفصل روشنی ڈالی ہے، ان کی دوسری کتاب اردو میں امام ابن ماجہ اور علم حدیث ہے۔

(۱۹) صحیح لابن ماجہ: ناصر الدین البانی (م ۱۴۲۰ھ) نے دو جلدوں میں ابن ماجہ کی تمام صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔

(۲۰) ضعیف لابن ماجہ: البانی ہی کی تالیف ہے، ایک جلد پر مشتمل ہے اس میں اپنے نقطہ نظر سے انہوں نے ابن ماجہ کی تمام ضعیف روایات کو جمع کیا ہے، دونوں کتابیں مطبوع و عام ہیں، اور ان کی تصحیح و تضعیف سے اختلاف کی گنجائش ہے۔

(۲۱) کشف الحاجة: فضائل الصحابة تک مولانا محمد ساجد صاحب بستوی کی شرح ہے جس میں انہوں نے حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم کے افادات کو مفید اضافوں کے ساتھ جمع کیا ہے، مطبوع و عام ہے۔

(۲۲) شرح سنن ابن ماجہ: مولانا منصور احمد قاسمی استاذ حدیث دارالعلوم بیدوہ ہنگلی مغربی بنگال، اور مولانا ابوالبشر ناظم مدرسہ اسلامیہ شرعیہ سیانی مینا خان ۲۴ پرگنہ، مغربی بنگال کی عربی تالیف ہے، ۱۹۹۰ء میں چھپی ہے، پہلا جز باب التوقی فی الحدیث تک، ۹۸ صفحات پر مشتمل ہے، شرح کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے حدیث ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ حضرات محدثین کے متعلقہ افادات کو جمع کرتے ہیں اور بسا اوقات اپنے الفاظ میں خلاصہ بھی پیش کر دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا تو شروحات میں شاید وہ سب سے زیادہ مفید اور جامع ہوتا؛ لیکن کوشش کے باوجود بھی ہمیں اس کے دوسرے اجزاء کی اشاعت کا علم نہ ہو سکا۔

(۲۳) مصباح الزجاجة شرح مشکلات ابن ماجہ: یہ راقم السطور کی جانب منسوب ہے، جس میں اس نے امتحان کے سوالات کی روشنی میں شروع سے کتاب الطہارۃ تک تمام مشکل اور اہم حدیثوں کو حل کیا ہے، موجودہ شروع میں یہی سب سے زیادہ مقبول و متداول ہے، اور زیر نظر کتاب ضیاء السنن بھی اسی کا نقش دوم ہے۔

(۲۴) الدیبا جۃ علی ابن ماجہ: یہ مولانا لطیف الرحمن خان قاسمی بہرائچی کی تالیف ہے، اس کی طباعت کا اہتمام مولانا ابوالکلام آزاد عربک اینڈ پرنٹین ریسرچ انشٹی ٹیوٹ راجستھان ٹونک نے کیا ہے، مصنف نے رجال کی نقاب کشائی، حدیث کی تخریج اور اسناد کا درجہ متعین کرنے میں مدد و راجہ محنت کی ہے، اسی طرح شرح کے ذیل میں انہوں نے ابن حجر،

یعنی اور ملا علی قاری وغیرہ سے استفادہ کیا ہے وہ پہلے حدیث نقل کر کے اس کا اسنادی درجہ متعین کرتے ہیں پھر امہات الکتب کے حوالہ سے رواۃ کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کے بعد بڑے مفصل طریقے پر حدیث کی تخریج کی جاتی ہے آخر میں متن کی تشریح ہوتی ہے اور سند اگر ضعیف یا موضوع ہے تو اس پر مصنف کی بحث مزید تحقیقی اور بصیرت افروز ہو جاتی ہے پہلی جلد فضائل صحابہ تک ہے، دوسری اب تک نہیں چھپی، ضیاء السنن کی تالیف میں ہمیں اس شرح سے بہت مدد ملی ہے۔

(۲۵) تکمیل الحاجة: مولانا غلام رسول منظور قاسمی کی تالیف ہے جسے انہوں نے محض تین مہینے میں مکمل کیا ہے، کل صفحات ۴۸۵ ہیں اور زکریا بک ڈپو کی جانب سے وہ ماہ صفر ۱۴۲۱ھ میں منظر عام پر آئی ہے یہ کل ۲۵ شروح ہیں جن میں اکثر اب ناپید ہیں اور مؤخر الذکر پانچ شروحات کے علاوہ شیخ عبدالغنی مجددی اور مولانا فخر الحسن گنگوہی کا حاشیہ ہی دستیاب ہے

افتتاح و آغاز

حضرات محدثین اپنی تصنیفات کا آغاز ان ابواب سے کرتے ہیں جو ان کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس میں کبھی مشرب و منبع کی جانب اشارے، کبھی ناقلین کی عظمت کا احساس دلانا اور کبھی شرط و مشروط کی تقدیم و تاخیر کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کوئی ضابطہ مقرر نہیں؛ بلکہ اپنے ذوق و مزاج کے مطابق ہر مصنف اپنی کتاب کا آغاز کرتا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز باب بدء الوحی سے کر کے اس کی غیر معمولی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے؛ کیونکہ تمام نبوی علوم کا وہی مشرب و منبع ہے امام مسلم نے اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِیْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِیْنَكُمْ کے پیش نظر اسناد کی بحث کو مقدم کیا، تاکہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطے اور کڑیاں ہیں ان پر اعتماد قائم ہو جائے، جب کہ

دوسرے اصحاب سنن نے الشرط يتقدم على المشروط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارۃ سے کیا ہے؛ کیونکہ اعمال و افعال سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہے، ان میں سب سے مقدم نماز ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے طہارت شرط ہے۔

امام ابن ماجہ کا افتتاحیہ ان میں سب سے انوکھا ہے جس میں انہوں نے صراط مستقیم کو شرط اور پورے دین کو مشروط قرار دیکر ابواب و احادیث کی ایسی ترتیب قائم کی ہے جو ما انا علیہ واصحابی کی ترجمانی کرتی ہے، بنیادی طور پر ان کے مقدمے کے تین محور ہیں: ۱۔ سنت کی اہمیت و حقیقت۔ ۲۔ صحابہ کی عظمت و ثقاہت۔ ۳۔ حاملین علوم نبوت کے ذاتی اوصاف اور ان کو نصیحت و وصیت۔

سنت کی اہمیت و حقیقت

پہلے محور میں امام نے باب اتباع السنة کو سب سے پہلے قائم کیا؛ کیونکہ وہی ایمان کی بنیاد ہے پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضه کا مضمون لائے جس سے وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنت دین میں حجت ہے اور اس کی ظاہری مخالفت بھی حرمان و خسران کا باعث ہے، جب معاملہ اتنا اہم ہے کہ نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت کی بابت روایت و قبول میں بے احتیاطی ہو جائے اور غیر سنت کو سنت سمجھ لیا جائے، اس لئے تحقیق ضروری ہے اسی پر تنبیہ کے لئے انہوں نے باب التوقی فی الحدیث قائم کیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی بتایا کہ احتیاط نہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں کبھی کبھی وہ حدیث گڑھنے کا سبب بن جاتا ہے جس کا نتیجہ بلاشبہ جہنم ہے باب التغلیظ فی تعمد الکذب میں یہی اشارہ ہے، اس مقام پر غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ خود تو جھوٹ نہ بولے؛ لیکن دوسروں کے جھوٹ کو نقل کر دے اس میں کیا جرح ہے؟ امام نے باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یروی انه کذب لا کر یہ بھی بتا دیا کہ موضوعات کو بیان کرنا بھی روایت وضع کرنے ہی کی طرح بدترین جرم ہے، سنت کے مفہوم میں خلفاء راشدین کی سنت بھی شامل ہے، رسول اللہ نے اپنے ساتھ ان کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، اس لئے آخر میں باب اتباع سنۃ

الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کا ذکر خصوصی ضمیمہ کے طور پر کیا گیا۔

یہاں تک سنت کی تکمیل ہوئی اب اس کے فوراً بعد بدعت و جدال کا تذکرہ چھیڑا، نَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا، باب اجتناب البدع والجدل سے وہ یہ اشارہ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ بدعت دین میں جھگڑے اور فساد کا باعث ہے اور اس کی بنیاد فاسد رائے اور جاہلانہ قیاس پر ہوتی ہے، باب اجتناب الرأي والقیاس میں یہی اصول مضمر ہے، سنت اور اتباع رسول کے بنیادی مراحل سے گذر کر ہی انسان کا عقیدہ درست اور ایمان معتبر ہوگا باب فی الإیمان اور باب فی القدر لانے کا انکا یہی مقصد ہے۔

صحابہ کی عظمت

یہاں ما انا علیہ کا پہلا محور مکمل ہوا، اب دوسرے محور کے طور پر وہ و اصحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی لئے سب سے پہلے فضائل صحابہ کا باب باندھا جس میں یہ اشارہ بھی مضمر ہے کہ رسول کے بعد دین میں دوسرا بڑا درجہ صحابہ کی جماعت کو حاصل ہے، اس لئے اتباع سنت اتباع صحابہ کو بھی لازم ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جس سے لوگوں کے دین و ایمان کو پرکھا جائے گا اگر وہ اس پر کھرے اترتے ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی کی رو سے فرقہ ناجیہ میں ان کا شمار ہوگا ورنہ پھر ان کا انجام بھی خوارج اور جہمیہ جیسے گمراہ فرقوں کے ساتھ ہوگا، بَابُ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ اور بَابُ فِيمَا اُنْكُرَتِ الْجَهْمِيَّةُ کے ذکر کا یہی مقصد ہے پھر باب من سن سنة حسنة او سيئة کے ذریعہ امام نے اہل باطل کو تنبیہ اور اہل حق کو خبردار کیا ہے کہ جو طرح یہ فرقے ڈال رہے ہیں اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی قیامت تک انہیں کو ہوگا اور جس سنت کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اس کو زندہ کرنا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے باب من احبب سنة قد اُميتت کولا کر انہوں نے دوسری شق کو موکد کیا ہے، آخر میں بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ کا عنوان ہے جس سے وہ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ محور اول سنت رسول قرآن کی عملی تفسیر اور محور ثانی صحابہ کی جماعت، قرآن پر عمل کا نتیجہ ہیں، اس لئے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہیوں کا شکار بن سکتا ہے۔

علماء کے اوصاف

تیسرے محور کو امام ابن ماجہ نے قرآنی تعلیم و تعلم کے فضائل سے شروع کیا، جس کے الفاظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن از خود نہیں بلکہ دوسروں سے سیکھا جائے گا، یہ سکھانے والے کون لوگ ہیں؟ باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم قائم کر کے انہوں نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ قرآن کے حامل علماء ہیں اس لئے اس کی تعلیم کا حق بھی صرف انہیں کو پہنچتا ہے، آگے دو قسم کے ابواب ہیں پہلی قسم میں علماء کے فضائل اور دعوت و تبلیغ کے بلند مقام کو انہوں نے باب فضل العلماء اور باب من بلغ علماً کے ذریعے ثابت کیا پھر باب من کان مفتاحاً للخیر لائے جس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ علماء خیر و فلاح کی کنجیاں ہیں، ان کے بغیر ان خزانوں سے اپنے دامن کو نہیں بھرا جاسکتا، اسی لئے باب ثواب معلم الناس الخیر میں ان کے حد درجہ ثواب اور بلند مقام کو ذکر کیا ہے، یہ چیز کہیں آزمائش کا باعث نہ بن جائے، اس لئے دوسری قسم میں علماء کو انہوں نے نصیحت کرنا ضروری سمجھا کہ وہ سب سے پہلے کبر و تعلیٰ سے مکمل پرہیز کریں اور اس حد تک تواضع و مسکنت برتیں کہ مریدین و محبین کو اپنے پیچھے نہ چلنے دیں کیونکہ یہی چیز فخر و عجب پیدا کرتی ہے بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوْطَأَ عَقْبَاهُ میں یہی سبق پوشیدہ ہے، دوسری نصیحت بَابُ الْوُصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ ہے کہ جب لوگ ان کے پاس دین سیکھنے آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ یہی کل کو ان کے وارث اور دین کے حامل ہوں گے، تیسری نصیحت انہوں نے الْإِنْتِفَاعُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلُ بِهِ کے ذریعے کی ہے کہ علم کا اصل مقصد شریعت پر عمل کرنا ہے، اس لئے علماء کو خود اس صفت کا حامل ہو کر طلبہ اور دوسرے مسلمانوں میں عمل کا داعیہ پیدا کرنا ہے ورنہ خالی علم سے تو اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے باب مَنْ سئلَ عَنْ عِلْمٍ كَرِهَ أَنْ يُوْطَأَ عَقْبَاهُ میں انہوں نے چوتھی نصیحت یہ کی ہے کہ علم دین ایک امانت ہے اس کو بے کم و کاست دوسرے لوگوں تک وہ منتقل کر دیں ورنہ قیامت میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

یہ ہے مقدمہ ابن ماجہ کے ابواب کی ترتیب کا ایک اجمالی مفہوم جو بنیادی طور پر اتباع سنت، اتباع صحابہ اور اتباع علماء ربانین میں منحصر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کا آغاز صرف بسم اللہ سے کیا ہے اور حمد و صلوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، ان حضرات کا مقصد کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع والی حدیث پر عمل کرنا ہے، یہ سنن ابی داؤد، عمل الیوم واللیلۃ، صحیح ابن حبان اور صحیح ابی عوانہ میں آئی ہے، اس کے بعض طرق میں بسم اللہ، بعض میں ذکر اللہ بعض میں حمد اور بعض میں شہادت کا تذکرہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اللہ یا ذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور رواۃ نے اسے حمد اور شہادت سے بھی تعبیر کر دیا، اسم و ذکر میں حمد و شہادت بھی شامل ہیں، اس لئے ان کو مستقلاً الگ ذکر کرنا ضروری نہیں؛ البتہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ خطبوں کا آغاز تو حمد سے کیا جائے اور مکتوبات کی ابتداء بسم اللہ سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؛ چنانچہ تبلیغی دعوت کے لئے آپ نے شاہان عالم کو جو خطوط لکھے ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ مکتوب ہے اور قرآن کریم نے حضرت سلیمان کا بلقیس کے نام جو خط نقل کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے؛ لہذا بسملۃ کے ذریعہ آغاز کی وجہ سے امام ابن ماجہ پر کوئی اشکال و اعتراض نہیں کیا جاسکتا، یہ بعینہ سنت کی اتباع ہے۔

باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی بہت وسیع اور ہمہ گیر ہیں، اس میں مفہوم و معانی کی دراصل ایک پوری دنیا آباد ہے، یہاں اس سے متعلق چار باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ۱۔ سنت کا لغوی مفہوم۔ ۲۔ سنت کا اصطلاحی مفہوم۔ ۳۔ سنت کی حجیت۔ ۴۔ سنت کی اقسام۔

لغوی مفہوم

سن سنًا و سنة نصر کے باب سے آتا ہے، اس کے لغوی معنی ”کوئی نیا طریقہ جاری کرنا“ ہے جس پر بعد میں آنے والے لوگ عمل کریں، ابن دُرید (م ۳۲۱ھ) نے اس کا ترجمہ معروفۃ سے، اسماعیل بن حماد جوہری (م ۳۹۳ھ) اور ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا (م ۳۹۵ھ) نے سیرۃ سے، اور سید شریف جرجانی نے الطریقة مرضیۃ کانت او غیر

موضیۃ سے کیا ہے، یعنی عادت، طریقہ، راہ اور ڈگر، قرآن میں یہ لفظ ۱۶ مقام پر آیا ہے، ایک جگہ مطلق ہے جبکہ دوسری تمام جگہوں پر تین مختلف مضاف الیہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، مطلق کی مثال قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ کی آیت ہے اور دوسری صورت میں وہ سَنَةِ اللَّهِ، سَنَةِ رَسُلٍ اور سَنَةِ الْأَوَّلِينَ کے الفاظ میں وارد ہوا ہے، پہلے کی مثال وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ہے، قرآن میں ایسی نو نظیریں موجود ہیں، دوسرا لفظ سَنَةِ رَسُلٍ ہے جس کی ایک مثال سَنَةِ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ میں آئی ہے، جبکہ تیسرے لفظ سَنَةِ الْأَوَّلِينَ کی، وَانْ يَّعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ کی صورت میں پانچ مثالیں ملتی ہیں، سَنَةِ اللَّهِ کا ترجمہ دستورِ الہی، سنتِ رسل کے معنی سیرت و طریقہ اور سَنَةِ الْأَوَّلِينَ کا مفہوم کبھی تو صلحاء کی روش، اور بسا اوقات نافرمانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔

اصطلاحی مفہوم

یہ سنت کا لغوی مفہوم تھا، اب جہاں تک اس کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو حسب موضوع فقہ و اجتہاد اور حدیث کے طبقوں نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ اس کی متعدد تعریفیں کی ہیں، فقہاء کا موضوع کیوں کہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا ہے یعنی فعل اور ترک فعل کے لحاظ سے بندے کے افعال سے بحث کرنا اس لئے کبھی تو وہ سنت کو بدعت کی نفی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سنت کہتے ہیں، جو مستحب ہو واجب یا فرض نہ ہو، جبکہ ائمہ مجتہدین کا مشغلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی زندگی کو مرتب کرنا اور ان سے احکام کا استنباط کرنا ہے، اس لئے وہ سنت کی تعریف یوں کرتے ہیں کُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مُحَدَّثِينَ أَوْ رِوَاةٍ سِيرَةٍ أَوْ مَقْصِدِ حَيَاتٍ نَبَوِّیٍّ كَوْكَمَلٍ مَحْفُوظٍ كَرْنَا أَوْ رِوَاةٍ سِيرَةٍ أَوْ مَقْصِدِ حَيَاتٍ نَبَوِّیٍّ كَوْكَمَلٍ مَحْفُوظٍ كَرْنَا کا احاطہ کرنا ہے، اس لئے ان کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةِ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سِوَاءِ كَانِ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ كَتَحْنِيهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهَا وَالسَّنَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفَةٌ

للحدیث النبویؐ حدیث سنت کا مترادف لفظ ہے؛ لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ حدیث تو ہر اس قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جو آپؐ کی طرف منسوب ہو خواہ یہ نسبت ضعیف ہی کیوں نہ ہو؛ چنانچہ حدیث، صحیح، ضعیف، متصل، منقطع، مرفوع، مرسل، موقوف، مقطوع، معلل، شاذ اور منکر و موضوع بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق صرف نبیؐ کے ساتھ ہو اور امتی کے لئے اس پر عمل کرنا حرام ہو، جیسا کہ بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنا؛ لیکن سنت صرف اسی طریقے کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہؐ نے اختیار کیا اور وہ معلوم، مشہور اور معمول بہا بھی ہو؛ چنانچہ اس میں صحت اور ضعف کا کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی وہ صرف نبیؐ کے ساتھ خاص ہے۔

سنت کی حجیت

انسان اشرف المخلوقات ہے اور انبیاء انسانوں کا سب سے عظیم طبقہ ہے، ان کی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں نہایت بلند و ممتاز ہوتی ہیں، ان کی صفات عظیم تر اور شخصیات مثالی ہوتی ہیں، وہ شروع ہی سے توفیق باری کی نگرانی میں پروان چڑھتے ہیں اس لئے بعثت سے قبل بھی ان اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں جن میں ان کی پوری قوم کا دامن آلودہ ہوتا ہے، اخلاق و کردار کی یہ عظمت انہیں خاندان و معاشرے میں ہر و عزیز بنا دیتی ہے اور دعوت و رسالت سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر ان کی صداقت و دیانت، تقدس و امانت اور مثالی سیرت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔

ظاہر ہے یہ انتظامات اسی لئے کئے جاتے ہیں کہ کل کو جب وہ نبوت کا دعویٰ لیکر کھڑا ہو تو قوم کے لئے اس کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہو اور اس کی شخصیت و کردار میں دشمنوں کے لئے حرف گیری کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، دین میں نبیؐ کا یہ مقام نہیں کہ وہ قوم کو بس پیغام پہنچا دے اور اس کا مطاع اور مقتدی نہ بنے، اسی طرح ہم اس کی ذاتی حیثیت اور نبوی زندگی میں فرق نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزوں کو مانیں اور کچھ کو ذاتی قرار دے کر چھوڑ دیں، منصب نبوت پر فائز

ہوتے ہی وہ ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ کا رسول ہوتا ہے اور یہ حیثیت اس سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی، قرآن کریم نے اس اصول کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا کہ کتاب اللہ دستور حیات ہے جو عموماً اصول و کلیات پر گفتگو کرتا ہے، اس لئے اُن کی تشریح و تشکیل نبی کی ذمہ داری ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل ۶) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ (نحل ۶۴) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (قیامتہ ۱۹) آیات میں تلاوت و قرأت کے بجائے بیان و تبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی نفس مضمون سنانا نہیں، بلکہ اس کی وضاحت و تشریح کرنا ہے جو نبی کے اقوال و افعال اور تقریرات کے ذریعے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کتاب کی تبلیغ اور آیات کی تلاوت کے ساتھ حکمت کی تعلیم اور امتیوں کا تزکیہ بھی ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (سورہ جمعہ) امام شافعی نے الرسالہ (۲۴) میں حکمت کے معنی اہل علم سے سنت رسول نقل کیے ہیں اور تزکیہ روحانی تعلیم و تربیت کا نام ہے؛ چنانچہ عقائد و عبادات، حدود و معاملات اور زندگی کے ہر باب میں ان کو رسول اللہ کے ذریعے جو روشن تفصیلات ملتی ہیں وہ اسی تعلیم کتاب اور تبیین آیات کا عملی مظہر ہیں جن سے بے نیاز ہو کر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی نماز کی ایک رکعت پڑھنا ممکن ہے، اسی لئے قرآن نے اطاعت باری کے ساتھ ہر جگہ اطاعت رسول کو بھی مستقلاً ذکر کیا ہے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سورہ نساء) کیونکہ اطاعت باری خود اطاعت رسول پر موقوف ہے، مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورہ نساء) اور رسول کی نافرمانی دراصل خدا کی نافرمانی ہے، آپ کا ہر قول و فعل وحی الہی پر قائم ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم: ۳) اس لئے آپ کی ذات مسلمانوں کے لئے بہترین اسوہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ان آیات و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نامہ بر نہیں؛ بلکہ شارح کتاب، معلم و مربی، حاکم و قاضی، اور قائد و پیشوا بھی ہیں، جن کا ہر قول و عمل اور تقریر بھی دلیل و حجت ہے اور یہ فیضان بھی براہ راست اللہ ہی کی جانب سے ہوا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد (ستہ) میں روایت موجود ہے، أَلَا أَنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ

مَعَهُ یہاں مثلہ معہ سے مراد علماء کے نزدیک سنت ہے اور ہمارے خیال میں یہ قرآنی حکمت کی ایک دوسری تعبیر ہے۔

حدیث و سنت کی اقسام

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالۃ (۲۸) میں احادیث و سنن کو اصولاً تین قسموں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور بطور استدلال اس سے متعلق قرآن کی آیت بھی پڑھی اس کی مثال کیلئے باب فی القدر کی تیسری حدیث ملاحظہ ہو۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو قرآن کے مجمل احکام کی تشریح ہیں ان میں آیات کا تو تذکرہ نہیں؛ لیکن قرآنی احکام سے ان کا کھلا ربط دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی تفصیلات۔

۳۔ یہ وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے کوئی آیت تلاوت فرمائی، نہ ہی بظاہر قرآن سے ان کا کوئی ربط دکھائی دیتا ہے، امام شافعی نے اس قسم سے متعلق اسلاف کے چار اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ نبی کے ہر قول و فعل کو توفیق الہی شامل ہے، اس لئے اس کے قرآنی مآخذ تک نہ پہنچنے کے باوجود ہم پر اس کی کلی اطاعت فرض ہے۔

۲۔ رسول نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو گو بظاہر کم بینوں کو نظر نہ آئے، امام شاطبی (م ۷۹۰ھ) نے الموافقات میں لکھا ہے لیس السنة إلا واصلہ فی القرآن جب یہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہے تو اس کی اطاعت وجہیت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟

۳۔ تمام احادیث نفث فی الروع کا نتیجہ و مظہر ہیں، جو درحقیقت وحی الہی کی ایک قسم ہے، قرآن نے اسے حکمت کا نام دیا ہے۔

۴۔ ایسی تمام احادیث جن کا مآخذ قرآن میں نہیں ہے وہ کتاب سے الگ پیغام ربانی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں، امام اوزاعی نے حسان بن عتبہ سے نقل کیا

ہے كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ
بِالسَّنَةِ الَّتِي تُفْصَلُ ذَلِكَ .

ہمارے نزدیک پہلی تین رائیں تو ایک ہی موقف کی مختلف تعبیریں ہیں، جبکہ چوتھی رائے
ان سے الگ نظر آتی ہے؛ لیکن خلاصہ بہر حال سب کا یہی نکلتا ہے کہ وہ براہ راست وحی یا کتاب
اللہ سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر حجت اور واجب الاتباع ہیں، اس اصولی بحث کے بعد فقہاء نے
پورے ذخیرہ حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ **سنن ہدیٰ**: یہ قرآنی احکام و فرائض کی تشکیل و تفسیر ہیں، جنہیں قبول کئے
بغیر دین پر عمل ناممکن ہے، جیسا کہ طہارت و اذان، صلوٰۃ و زکوٰۃ اور صیام و حج وغیرہ سے متعلق
نبوی تفصیلات، ان کا منکر کافر، تارک، فاسق اور تعزیرات کا مستحق ہے۔

۲۔ **سنن ذوائد**: یہ عقائد و عبادات کی تشریح نہیں؛ بلکہ ان امور پر مشتمل ہیں، جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادت و ضرورت کیا کرتے تھے، جیسا کہ طعام و شراب اور لباس
وغیرہ ان کا تارک فاسق نہیں ہے؛ لیکن عامل ثواب کا مستحق ہے۔

علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ سنت سے امام ابن ماجہ کے ذہن میں یہاں دو
مفہوم ہو سکتے ہیں: ایک تو ما هو أحد الأدلة الأربعة المذكورة في كتب الأصول
وهي الكتاب والسنة واجتماع الأمة والقياس رسول الله کے اقوال و افعال اور
تقریرات اسی کے دائرے میں آتے ہیں، سندھی کے نزدیک اس کی رو سے اتباع سنت کا مفہوم
ہے الأخذ بمقتضاها في تمام الأحكام الدينية من الإباحة والوجوب والندب
والكراهة دوسرے مفہوم کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے، ويحتمل أنه أراد
بالسنة الطريقة المسلوكة له صلى الله عليه وسلم فيشتمل تمام الدين سواء
أثبت بالكتاب أو بالسنة اس طرح اب اتباع سنت کا مطلب سندھی کے نزدیک
الأخذ بها ہے یعنی پوری شریعت پر عمل کرنا تو پہلے معنی کے لحاظ سے وہ دلیل کی ایک قسم ہے اور
دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ مدلول ہے یعنی کتاب و سنت اسی پر دلالت کرتے ہیں، علامہ سندھی
کا کہنا ہے کہ باب کے تحت آنے والی احادیث دونوں مفہوموں پر منطبق ہوتی ہیں: جبکہ آخری

حدیث سنت کے دوسرے معنی سے زیادہ قریب ہے۔

ان تفصیلات کی روشنی میں یہ حقیقت پوری طرح اجاگر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ امت کو صرف قرآن پہنچانا نہیں بلکہ تعلیم و حکمت کے ذریعہ اس کی عملاً وضاحت کرنا بھی تھا، اطاعت باری کی طرح من حیث الرسول آپ کی اطاعت بھی فرض ہے، احادیث جس طرح صحابہ پر حجت تھیں، اس طرح ہمارے لئے بھی حجت ہیں؛ کیونکہ وہ نہایت مضبوط و مستند ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لئے اگر رسول کا واسطہ درمیان سے حذف کر دیا جائے، تو دین سمجھنا تو درکنار کوئی ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، امام ابن ماجہ نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے اتباع سنت کا باب قائم کیا ہے، جس سے ان کا مقصد سنت کو شرعی حجت اور عمل کا مدار قرار دیکر اصولاً منکرین حدیث پر رد کرنا ہے، باب کی تمام روایات اسی رجحان کی غمازی کرتی ہیں۔

(۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَرِيكَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

نحوی تحقیق

علامہ سندھی نے امام سیوطی کے حوالے سے سنن مصطفیٰ میں لکھا ہے، ما فی الموضعین شرطیۃ یعنی لفظ ما دونوں جگہ شرطیہ ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی اس صورت میں زیادہ واضح ہے، جب کہ ما کو اگر موصولہ مانتے ہیں تو جملہ انشائیہ فخذوہ اور فانتہوا کا خبر ہونا لازم آئے گا، جو عربی قواعد کی رو سے ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، اور اکثر نحوی اسے تادیل کے بغیر صحیح قرار نہیں دیتے، خلاصہ یہ نکلا کہ امرتکم بہ شرط ہوا، اور فخذوہ اس کی جزاء ہے، اسی طرح نہیتکم عنہ اور فانتہوا بھی شرط و جزاء ہیں۔

یہ پہلی حدیث تھی اب آئندہ آنے والی حدیث کی تحقیق بھی ملاحظہ ہو ذرونی یہ فتح اور مع کے باب سے آتا ہے، پہلی صورت میں اُس کے معنی کاٹنے اور چیرنے کے ہیں، جبکہ دوسری

صورت میں اس کا مطلب چھوڑنا ہے آخری معنی میں اس کے ماضی اور مصدر کا استعمال عربوں کے نزدیک متروک ہے، اس کی جگہ ترك اور الترك لایا جائے گا، اسی طرح اسم فاعل بھی تارك ہوگا اور اس کا استعمال صرف مضارع امر اور نہی میں ہوگا، قرآن و سنت میں تینوں کی مثالیں موجود ہیں:

﴿ما تركتکم﴾ یہاں ما مصدر ظرفیہ ہے فانما یہ کلمہ حصر ہے صدارت کلام کو چاہتا ہے اور کسی بھی طرح کے عمل سے خالی ہوتا ہے (اذا) دونوں جگہ ظرفیہ متضمن شرط ہے اور جملہ انشائیہ دونوں اسکی جزاء ہیں، یہ نحوی اور لغوی تحقیق تھی، مباحث آگے آئیں گے۔

(۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا.

یہ دونوں روایتیں حجۃ الوداع میں پیش آنے والے اس واقعہ کے ٹکڑے ہیں جسے اصحاب ستہ سمیت تقریباً تمام محدثین نے نقل کیا ہے، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں اس کا پس منظر بھی موجود ہے، اب مختلف طرق کے جوڑنے کے بعد واقعہ کچھ اس طرح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا، اس لئے اب حج کیا کرو، تو ایک شخص نے کہا کیا ہر سال اے اللہ کے رسول؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے یہ سوال تین مرتبہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں جی ہاں تو یقیناً وہ فرض ہو جائے گا اور تم اسے نبھانہ سکو گے بلکہ صرف ایک حج فرض ہے پھر آپ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کی بابت مہلت دو جن کو میں نے تمہاری (مصلحت) کی خاطر نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے رسولوں اور انبیاء سے جھگڑنے ہی کے باعث ہلاک و برباد ہو گئے میں جب کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کرو جہاں تک

تمہارے لئے ممکن ہو اور جب کسی چیز سے روکوں تو بس فوراً رک جاؤ۔

قرآن و سنت میں باہم ربط کی نوعیت کیا ہے؟ اتباع سنت کے باب میں اس کی بابت ہم نے امام شافعی کے حوالے سے حدیث کی اصولاً تین قسمیں نقل کی ہیں، روایت باب کا تعلق ان میں دوسری قسم سے ہے کہ جہاں آیت و روایت کے الفاظ ملتے جلتے ہوں اور دونوں کا تعلق بالکل واضح ہو؛ چنانچہ علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث سورۃ المحشر کی آیت مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کی تفسیر ہے، امام ابوداؤد نے اسے ان پانچ حدیثوں میں شامل کیا ہے، جو پورے دین کی بنیاد ہیں اور امام نوویؒ نے ”شرح اربعین“ میں لکھا ہے هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأَحْكَامِ .

﴿ذرونی ما ترکتم﴾ امام بخاری نے کتاب الاعتصام باب إقتداء سنن رسول اللہ ﷺ میں دعویٰ روایت کیا ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، امام قرطبی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ای اِحْمِلُوا اللَّفْظَ عَلَى مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ لُغَةً وَانْصَلِحْ لغيره فَلَا تُكْثِرُوا فِي الاستقصاء خوف أن يكثر الجواب كما اتفق لبني اسرائيل في البقرة لغت کے اعتبار سے لفظ کو اس کے ظاہری مفہوم پر منطبق کرو، خواہ وہ دوسرے معنی کی بھی گنجائش رکھتا ہو اور تحقیق میں مبالغہ نہ کرو؛ کیونکہ جوابات کی کثرت مشقت پیدا کرتی ہے، جیسا کہ گائے کے واقعہ میں بلا ضرورت تحقیق و استفسار کے باعث بنی اسرائیل کو مشقت پیش آئی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس جملہ کی تقدیر عبارت یوں نقل کی ہے: ای مُدَّة تَرْكِي إِيَّاكُمْ بِغَيْرِ أَمْرٍ شَيْءٍ وَلَا نَهْيٍ عَنْ شَيْءٍ یعنی مجھ کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ میں خود ہی تم کو کوئی حکم دوں یا کسی چیز سے منع کر دوں، علامہ سندھی کے الفاظ اور زیادہ جامع نظر آتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے ای اُتْر كُونِي مِنَ السَّوَالِ عَنِ الْقِيُودِ فِي الْمَطْلَقَاتِ مطلق امور میں قیود و علت کی بابت مجھ سے سوال نہ کرو، ما ترکتم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ای مُدَّة مَا تَرْكْتُمْ عَنِ التَّكْلِيفِ بِالْقِيُودِ فِيهَا یعنی جب میں نے خود

تمہیں قیود کا مکلف نہیں بنایا تو تم بھی اس دوران مجھ سے کچھ مت پوچھو، **إِلَّا أَنْ أَبَيَّنَ لَكُمْ بِنَفْسِي** یہاں تک کہ میں خود ہی وضاحت کروں، قرطبی، عسقلانی اور سندھی کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب نبی کوئی حکم دیں تو اولاً اس کو صحیح مفہوم پر منطبق کیا جائے پھر ہم فوراً اس پر عمل شروع کریں، فضول بحثوں میں الجھنا صحیح نہیں، اگر وہ مطلق کسی جہت سے مقید ہوگا تو نبی از خود ہی اس کا اعلان کریں گے ہمیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، صحابہ کا شعار **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** تھا اور لایعنی گفتگو سے وہ کوسوں دور بھاگتے تھے، کیونکہ یہ چیز قلبی تشویش کا باعث ہوتی ہے، پھر ذہن پر اگندہ اور عملی قوتیں مضحل ہو جاتی ہے۔

﴿فَإِنَّمَا هَلِكٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ﴾ صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی میں بکثرت **سُؤَالِهِمْ** آیا ہے اور **مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ** سے بالاتفاق محدثین یہود و نصاریٰ مراد ہیں، بنی اسرائیل اطاعت و عمل کے بجائے نصوص و شرعی احکامات پر سوالات و اشکالات قائم کرتے، ہر حکم کی علت پوچھتے، اس کی مزید شرائط و صفات دریافت کرتے اور ہر بات میں ایسی بال کی کھال نکالتے کہ لایعنی فضولیات سے ان کا نبی بھی پریشان ہوا اٹھتا، کبھی پوچھتے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ ان کے نام کیا تھے؟ ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ کبھی حضرت موسیٰ کے عصا ہی پر بحث کرنے لگتے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ اور وہ کس درخت کی لکڑی سے بنا تھا؟ اسی طرح ان چڑیوں کی نوعیت و نسل پر بھی تحقیق کرتے تھے جنہیں قرآنی تشریح کے مطابق حضرت ابراہیمؑ نے زندہ کیا تھا، نیز بسا اوقات ان کی گفتگو کا موضوع گائے کے جسم کا وہ حصہ ہوتا تھا جس سے بنی اسرائیل کا مردہ زندہ ہوا تھا، اسی طرح اس درخت کو بھی بحث کا موضوع بناتے تھے جس کی اوٹ سے باری تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا۔

﴿وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَى﴾ اختلاف کے معنی جھگڑنا بار بار آ کر ان سے منفی باتیں کرنا، نت نئے مطالبے کرنا، اور بات پوری ہونے سے پہلے اس میں دخل دینا ہے، ان کو آسمانی رزق ملتا تھا اس پر شکر کے بجائے ناقدری پر اترے اور موسیٰ سے صاف کہا **لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعَ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ الْخَبْأَ** اسی طرح انہوں نے تسلیم اور رضا کے

لئے خدا کو دیکھنے کی شرط رکھی لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرۃ حضرت موسیٰ نے گائے
 زبح کرنے کا آسمانی حکم سنایا تو بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑے اتخذنا هزؤا پھر
 وہ بال کی کھال نکالی کہ اللہ کی پناہ! رسول اللہ ﷺ نے ان فضول بحثوں سے بچنے کو اسلام کا
 حسن قرار دیا من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ کو خط لکھتے
 ہوئے آپ کے اسی مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے، انه كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ.
 اسی طرح ابو داؤد (علم/۶) کی روایت میں ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم عن الأغلو طات اغلو ط ان مشکل مسائل کو کہا جاتا ہے، جن سے آدمی کو غلطی میں ڈالا
 جائے، اور یہ کثرت سوال سے ہوتا ہے۔

﴿فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَاخْذُوا مِنْهُ﴾ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اس جملہ کی
 شرح یوں کی ہے:

فيه إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عما لا يحتاج إليه في الحال
 فكانه قال عليكم بفعل الأمر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً
 عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله
 تعالى ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك. والوقوف على المراد به ثم يتشغل
 بالعمل به فإن كان من العمليات يتشغل بالعمل به فإن كان من العمليات
 يتشغل بتصديقه وإعقاده حقيقته وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام
 به فعلاً وتركاً فإن وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال
 بتعريف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن لو وقع فأما إن كانت الهمة
 مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع
 الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا يدخل في النهي فإن التفقه في
 الدين إنما يحمّد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال (فتح الباری)

اس جملہ میں فی الوقت غیر ضروری امور میں الجھنے کے بجائے اہم و ضروری امور میں جلد

از جلد مصروف ہونے کی دعوت ہے گویا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم مامورات کو بجالاؤ، اور منہیات سے پرہیز کرو مامورات ہی کو اپنا مشغلہ بنا لو اور اس چیز کی بابت سوال میں مت الجھو جو ابھی واقع بھی نہیں ہوئی ہے، مسلمان کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ صرف کتاب و سنت میں غور کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کرے اور مفہوم سے واقفیت کے بعد اس پر فوراً عمل شروع کر دے اگر وہ علمی و نظری چیزیں ہیں تو حقیقت کے اعتقاد سے ان کی تصدیق کرے اسی طرح ان کا تعلق عمل سے ہے تو مامور کو بجالانے اور منہیات کو چھوڑنے کی کوشش کرے پھر اس کے پاس اگر کچھ وقت بچتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ عمل کی نیت سے ان مسائل میں بھی وقت لگائے جو ابھی واقع بھی نہیں ہوئے کیونکہ خطاب کے وقت اگر انسانی ذہن امور واقعہ یا غیر واقعہ کو سوچنے میں لگا ہوگا تو وہ ارشادات نبوت کے تقاضوں کو بجالانے سے عاجز رہے گا اور حدیث میں اسی سے روکا گیا ہے۔

کیونکہ تفقہ فی الدین اسی وقت محمود ہے جبکہ اس کا مقصد عمل ہو مباحثہ اور جھگڑانہ ہو، لفظ شیء میں عموم ہے اس لئے اس میں فرض اطاعت کے واجب مندوب اور مستحب تمام درجے داخل ہیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں مامورات کا مصداق صرف دینی امور ہیں، دنیوی چیزیں نہیں انتم اعلم بامور دنیا کم کی رو سے وہ عقل و حالات کے تابع ہیں، یہ نظریہ بلاشبہ غلط ہے، کتاب و سنت میں رسول کو اسوہ قرار دیکر مطلق اطاعت کی تاکید کی گئی ہے اور دین و دنیا کی تفریق کا کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ہے بیع و شراء، نکاح و طلاق اور حدود وراثت جیسی چیزیں خالص دنیوی معاملات ہیں پھر بھی ان کی بابت ہمیں نبوت کی پوری روشنی ملتی ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ان ہدایات سے خالی نہیں تو پھر تفریق کس بنیاد پر کی جاسکتی ہے، ہاں اگر نبی خود رخصت دیدیں تو وہ بالکل دوسری بات ہے تاہم نخل اور حضرت بریرہ کا واقعہ اسی کی مثال ہیں؛ لیکن یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ ایسی استثنائی نظیریں دو تین ہی ہیں اور اس ذیل میں پیش کی جانے والی احادیث کا محمل دوسرا ہے جن کی شرح تفصیل چاہتی ہے۔

ما استطعتم کی قید

اس جملہ سے متعلق اصولاً دو بحثیں ہیں، پہلی یہ قید فخذوا اور فانتھوا میں کس سے

متعلق ہے، دوسری اس کے کیا فوائد ہیں؟ جامع ترمذی میں سرے سے یہ قید نہیں جبکہ طبرانی میں وہ فانتھوا کے ساتھ آئی ہے؛ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ صحیح احادیث میں وہ فخذوا ہی سے وابستہ ہے، اسی لئے شارحین حدیث طبرانی کے طریق کو مرجوح قرار دیتے ہیں، دوسری بحث یہ ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ احکام وادامر پر عمل کرنا محنت و جانفشانی کا طالب ہے جبکہ منہیات و منکرات سے پرہیز کرنے میں نسبتاً وہ محنت شاقہ درکار نہیں، ماوردی نے کہا ہے ان الکف عن المعاصی ترک وهو سهل وعمل الطاعة فعل وهو يشق اس لئے مامورات کی انجام دہی میں طاقت و استطاعت کی شرط ہے کما قال الله لا يكلف الله نفساً الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم امام نوویؒ فرماتے ہیں فاذا عجز عن بعض اركانها او بعض شروطها اتى بالباقى الخ یعنی اگر کوئی شخص کسی حکم کو پوری طرح بجالانے پر قادر نہ ہو تو اسے وہ حسب استطاعت انجام دے گا، مثلاً کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے معذور ہے، تو بیٹھ کر ادا کرے، اس پر بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو فدیہ دیدے، خود حج کو نہیں جاسکتا تو حج بدل کر ادے، الغرض! جو ممکن ہو اسے بجالائے۔

﴿فاذا نهيتكم عن شئ فانتھوا﴾ جب کسی چیز سے منع کروں تو اس سے باز رہو، یہاں محدثین نے ما کو عام مانا ہے یعنی منہیات کے درجے حرام، ناجائز اور مکروہ سب اس میں شامل ہیں، پہلے جملہ کی طرح، یہاں استطعتم کی قید نہیں ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں: فان وجد عذر يبيحه كاكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الاكراه والتلف بكلمة الكفر اذا اكره او نحو ذلك فهذا ليس منهيًا في هذه الحال یعنی معقول عذر کی بنیاد پر شریعت رعایت و درگزر سے کام لیتی ہے، مثلاً اضطرار کے وقت مردار کا کھانا، زبردستی شراب پلا دینا، اور کلمہ کفر کی ادائیگی پر مجبور ہونا تو یہ شخص عند اللہ معذور ہے، قیامت میں اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اسی حکمت کے پیش نظر نبی کو استطعتم کی قید سے الگ رکھا گیا ہے۔

سوالات کی قسمیں

سوال واستفسار ایک ناگزیر چیز ہے خصوصاً فروعات اور غیر منصوص مسائل میں قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ خود حدیث میں ہے انما شفاء العی السؤال یعنی پیاسے کی تشفی سوال سے ہوتی ہے، حدیث باب کی رو سے کیا ہر قسم کے سوال کی ممانعت کر دی گئی ہے، اس کا جواب ذرا تفصیل چاہتا ہے، سوال کی دراصل پانچ قسمیں ہیں:

۱۔ طلب العلم فریضة علی کل مسلم کی رو سے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی روشنی میں وہ مامورات کی ادائیگی اور منہیات سے اجتناب کر سکے، یہ چیز اہل علم کی صحبت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا خطاب انہی لوگوں سے ہے اور قرآن کریم میں یسئلونک عن الاہلۃ، یسئلونک عن الشهر الحرام، یسئلونک عن المحیض وغیرہ جیسے سوالات اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر عام آدمی کا عمل موقوف ہے ان کی بابت پوچھنا فرض و واجب ہے۔

۲۔ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (التوبہ/۱۲۲) کی رو سے امت میں ہر وقت اہل فقہ و اجتہاد کا ایک گروہ موجود رہتا ہے جو رسوخ و تفقہ کے لئے سوالات کی کثرت و دقت کا محتاج ہے حضرت ابن عباس سے جب ان کی بلند مرتبہ کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اُعْطِيتُ لِسَانًا سَنُوْلًا وَقَلْبًا عَقُوْلًا بحیثیت امت یہ فرض کفایہ ہے۔

۳۔ سیرت رسول، تاریخ اسلام اور بزرگان دین کے حالات سے متعلق سوالات کتاب و سنت سے قربت اور تدین میں اضافے کا سبب ہیں، جن سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، یہ چیز مستحب ہے۔

۴۔ مذکورہ تینوں قسموں سے الگ ایسے سوال کرنا جن پر کوئی عقیدہ و عمل موقوف نہ ہو اور وہ قبل و قال کا دروازہ کھولتے ہوں جیسے حلت و حرمت کی وجوہات پوچھنا، یہ چیز نبی کی ایذا کے ساتھ کبھی کسی چیز کی تحریم کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، اس لئے وہ شریعت میں محمود نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے: اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِیْنَ جُرْمًا مَنْ سَالَ عَنْ اَمْرِ لَمْ یَحْرُمْ فَحَرَّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْئَلَتِهِ وفات نبوی کے بعد گو تحریم کا امکان نہ رہا؛ لیکن کراہت تو اب بھی باقی ہے،

امام طیبی حدیث کی بابت لکھتے ہیں: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ سَنَلَ عَبَثًا وَتَكَلَّفًا فِيمَا لَا حَاجَةَ بِهِ
یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو خواہ مخواہ سوال کرے اللہ کی محبت و عظمت میں کمی اس کا سبب
ہوتی ہے، یہ سوالات کی نہایت ناپسند قسم ہے جس میں امم سابقہ مبتلا ہو کر برباد ہو گئیں۔

۵۔ قیامت کی تاریخ، روح کی حقیقت، تشابہات کی تحقیق اور قضا و قدر پر بحث کرنا یہ
بلاشبہ حرام ہے، حدیث باب کا مصداق اگرچہ چوتھی قسم ہے؛ لیکن پانچویں اس وعید میں بدرجہ
اولیٰ داخل ہے۔

حدیث بخاری مسلم (ج/۶۸) نسائی (ج/۱) ابوداؤد، ترمذی (علم/۱۷) میں بھی آئی
ہے، ابن ماجہ کی سند صحیح ہے۔

(۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.
جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔

صحیح بخاری (احکام/۱) صحیح مسلم (امارۃ/۸) اور سنن نسائی (بیعۃ/۲۸) میں حدیث باب
کے ساتھ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَا أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي کا بھی اضافہ
ہے، مَنْ أَطَاعَنِي شَرْطٌ ہے اور فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جَزَاءٌ ہے، حافظ ابن حجر نے اطاعت کی
تعریف فتح الباری میں یوں کی ہے أَلَاتِيَانُ بِالْمَامُورِ بِهِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (فتح
الباری: ۱۱۲/۱۳) یہ ٹکڑا دراصل مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سے ماخوذ ہے، سندھی
کہتے ہیں: يريد انه يبلغ عن الله فمن اطاعه فيما بلغ فقد اطاع الامر الحقيقي
نبی اللہ ہی کا پیغام تو پہنچانے والے ہیں تو جس نے اس پیغام میں آپ کی اطاعت کی اس نے
گویا خدائی حکم کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں: لانی احکم نیابة عنه (حاشیہ نسائی ۵
جلد ۲، ص ۱۶۵) یعنی اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت ہی سے میں کوئی حکم دیتا ہوں، اسی کو ابن

حجران الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں لَا اَمْرَ اِلَّا بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ فَمَنْ فَعَلَ مَا اَمَرَهُ بِهِ فَاِنَّمَا اَطَاعَ مَنْ اَمَرَنِي (فتح الباری: ۱۱۲/۱۳) میں صرف وہی حکم دیتا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو جو میرے حکم کو بجالائے گا تو گویا اس نے اس ذات کی پیروی کی جس نے مجھے مامور کیا ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیری ان اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اَرَادَ بِهِ الْاِعْلَانُ بِاسْتِقْلَالِ اطَاعَةِ اللّٰهِ وَاطَاعَةِ رَسُوْلِهِ (فیض الباری: ۴/۳۹۸) یعنی نبی کا منشاء اطاعت باری کے ساتھ مستقلاً اطاعت رسول کا اعلان ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے اسی طرح بعینہ رسول کی اطاعت بھی مستقلاً فرض ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

﴿وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ﴾ یہ جملہ بھی شرط و جزاء ہے، اور مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ سے ماخوذ ہے، ابن حجر کی تعبیر کے مطابق عصیان کی تعریف الانتہاء عن المامور بہ والاتیان بالمنہی عنہ ہوگی یعنی نیکیوں سے اجتناب اور برائیوں کا ارتکاب کرنا عصائی کی وضاحت صحیح بخاری (اعتصام/۳) سے بھی ہوتی ہے کُلُّ امْتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْاَمْنِ اَبِي قَالُوْا وَمَنْ يَّابِي قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ ابْنٰی يَّهْ عَصِيَانِ اَعْتَقَادِيْ ہے جس کو ابی سے تعبیر کیا گیا جبکہ عصیان عملی کا نتیجہ ظلود فی النار نہیں ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیری کہتے ہیں کہ یہاں یہ بتلایا گیا کہ رسول کی نافرمانی بالکل خدا ہی کی نافرمانی ہے، اس لئے یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول کا کوئی حق نہیں پھر آپ کے اوامر اور نواہی کا مذاق اڑانے لگے لِئَلَّا يَظُنَّ ظَاَنً اَنْ لِّیْسَ لِلرَّسُوْلِ حَقٌّ فَيَسْتَكْبِفُ اَوْ اَمْرُهُ وَنَوَاهِيْہُ (فیض الباری: ۴/۳۹۸) تو گویا یہ حدیث منکرین سنت کے خلاف حجت ہے، جو رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ابن ماجہ کی سند صحیح ہے، تخریج گزر چکی۔

(۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَمْ يَغْدُوْهُ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُوْنَهُ.

ابن عمر جب کوئی حدیث سنتے تو نہ اس سے تجاوز کرتے اور نہ انہیں کوتاہی کرتے تھے۔

اِذَا سَمِعَ حَدِيْثًا تَمَّ جَمْلُهُ شَرْطًا اَوْ لَمْ يَتِمَّ جَمْلُهُ جَزَاءً، اَعْدَا عَدُوًّا اَنْفَرَكِ

باب سے آتا ہے معنی دوڑنا، آگے بڑھنا، تجاوز کرنا، لم نے حرفِ علت واؤ کو ساقط کر دیا ہے، قصر قصوراً یہ بھی نصر کے باب سے آتا ہے معنی ناقص ہونا، چھوٹا پڑ جانا، دون نیچے، ورے۔

غلو فی الدین تحریف کا پہلا مرحلہ ہے، شرعی حدود کی معرفت اور سنت کی حقیقت کا ادراک ہی وہ دو چیزیں ہیں جو اہل ایمان کو اعتدال پر قائم رکھتی ہیں، اور ان کا قدم جادۂ حق سے بھٹکنے نہیں پاتا اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بابت بھی ناواقفیت پیدا ہوتی ہے تو یہیں سے افراط و تفریط کا آغاز ہوتا ہے اور معاملہ غلو سے ہو کر تحریف دین تک جا پہنچتا ہے، امم سابقہ اور خصوصاً یہود و نصاریٰ اسی کے مرتکب ہو کر راہِ راست سے بھٹکے ہیں، ان کے برخلاف حضرات صحابہ ارشاداتِ نبوی کی بدولت اس سلسلہ میں بڑے حساس تھے اور حدود سے ادنیٰ تجاوز پر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔

حدیث باب ان کی اسی صفت کا بیان ہے، جس کی بابت ابن عمر کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے، اور سنت کے الفاظ تک میں کمی زیادتی نہ ہونے دیتے تھے، جیسا کہ سنن دارمی کی روایت وضاحت کرتی ہے كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ (سنن دارمی: ۹۳/۱) ابن سعد نے طبقات میں عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ كَيْ طَرِيقٍ سَعِ رَوَايَتِ نَقْلٍ كِي هِي: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا أَحْذَرَانِ لَا يَزِيدُ فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (طبقات ابن سعد: ۲/۲۷۳) علامہ سندھی نے لکھا ہے: الْحَاصِلُ إِنَّهُ كَانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَدِّ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَأْتِ بِالْإِفْرَاطِ فِيهِ وَلَا تَفْرِيطٍ يَعْنِي وَه سُنَّتْ كِي حُدُودْ سَعِ وَاقِفْ تَحِي اس لِي اس مِي افراط و تفریط نہیں کرتے تھے، سنت پر پورے عامل تھے، مگر اس کی روایت میں محتاط تھے، مسند احمد میں صحیح روایت ہے کہ وہ سفر میں ایک خاص جگہ سے دور ہو کر گزرتے تھے کیونکہ انھوں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا تھا اسی طرح ایک خاص درخت کے نیچے قیلولہ کرتے تھے، ابن عمر کے امتیاز

کے ساتھ یہ صحابہ کا عمومی رنگ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری (الزکوٰۃ: ۱) میں منقول ہے کہ ایک اعرابی نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: دُلّنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ، آپ نے عبادت نماز روزہ اور زکوٰۃ کی تاکید کی وہ یہ سن کر کہنے لگے والذی نفسی بیدی لا ازید علی هذا پھر جانے کے لئے مڑے تو آپ نے فرمایا: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ هَذَا اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں مذکور ہے کہ ایک صاحب نے آکر حضور سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا اور آخر میں نماز روزہ اور زکوٰۃ کی تاکید کی وہ صحابی یہ کہتے ہوئے وہاں سے اُٹھے: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، حضور نے فرمایا: أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ .

امام نے روایت باب اتباع السنۃ میں نقل کی ہے، ترجمۃ الباب بالکل عیاں ہے، کہ سنت کی مکمل اتباع کی جائے کہ لفظاً و معناً ادنیٰ کمی بیشی نہ ہو، حدیث مسند احمد ابن حنبل، سنن دارمی اور مسند حمیدی میں بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ میں اس کی سند صحیح ہے۔

(۵) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ: الْفَقْرُ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاعَةُ الْأَهِيَّةِ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ .

حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس (ایسی حالت میں) تشریف لائے کہ ہم فقر و فاقہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور فقر سے ہمارے قلوب بہم رہے تھے (ہماری حالت کو دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہو اس ذات کی قسم

جس کے قبضہ میں میری جان ہے (عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ) تم پر دنیا کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ دنیا کے علاوہ تمہارے دل کو کوئی چیز مائل نہیں کر سکے گی، اللہ کی قسم میں نے تم کو ایک روشن (دینی و اسلامی) ماحول میں چھوڑا ہے، جس کے رات اور دن بالکل برابر ہیں (جس طرح دن کے اجالے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا اسی طرح رات کے اندھیروں میں تمام انسان مامون رہتے ہیں) حضرت ابوالدرداءؓ (اظہار تشکر کے طور پر) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ کہا واقعی آپؐ نے ہمیں ایسے ماحول میں چھوڑا جس (کی برکت سے اس کے) رات اور دن یکساں ہیں۔

﴿وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ﴾ یہ جملہ معطوفہ ہو کر خرج علینا رسول اللہ کا حال ہے تخوُّف میں خوف سے زیادہ گھبراہٹ کے معنی موجود ہیں؛ کیونکہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کو مستلزم ہوتی ہے اور تفعل کا باب قبول و تأثر کا پتہ دیتا ہے، اسلام کا ابتدائی دور بڑا صبر آزماتا تھا جاہلی معاشرے میں جو بھی ایمان لے آتا اپنے خاندان سے کٹ کر وہ بنیادی حقوق تک سے محروم ہو جاتا تھا، بلال و عمار کا فاقہ کرنا، شعب ابی طالب میں رسول اللہ ﷺ کا سوکھے چمڑے چبانا، سابقین کا پیٹ پر پتھر باندھنا، صہیبؓ، و ابوسلمہؓ کا خالی ہاتھ ہجرت کرنا، مصعب بن عمیرؓ کا ایک معمولی کبیل سے ستر ڈھانکنا، شہداء بدر واحد کو اذخر کے پتوں میں کفننا، ابوبکرؓ و عمرؓ کا بھوک سے بے قرار ہو کر گھر سے نکلنا، خالی پیٹ میلوں لمبی خندق کھودنا اور کھجوریں چوس چوس کر روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنا اسی کی مثالیں ہیں، فقر و فاقہ کی یہ شدت غزوہ خیبر ۷ھ تک رہی، حدیث باب غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے؛ کیونکہ حضرت ابوالدرداءؓ عین بدر کے دن ایمان لائے ہیں۔

مہاجرین کے مدینہ منورہ آجانے کے بعد شروع میں وہ مکمل انصار پر منحصر تھے جس سے ان کی اقتصادی پر بوجھ پڑ گیا تھا اس مجلس میں غالباً دونوں طرف کے صحابہ موجود تھے، جو ایک دوسرے کی معاشی پریشانیوں سے فکر مند اور فقر و فاقہ کی طوالت کے اندیشے سے گھبرا رہے تھے۔ ﴿الْفَقْرُ تَخَافُونَ﴾ ہمزہ وصلیہ و ہمزہ استفہامیہ میں ادغام کے باعث مد کی شکل پیدا ہوگئی، قرآن میں اس کی نظیریں موجود ہیں جیسا کہ سورہ یونس میں ہے اَللَّنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾ اَللّٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۲﴾ اسی طرح سورہ نمل میں ہے اللہ خیرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۵۱﴾ مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے فقر منصوب ہے کقولہ تعالیٰ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے امام طیبیؒ نے فرمایا:

فائدة تقديم المفعول هنا الإهتمام بشأن الفقر فإن الوالد المُشْفِق إذا حَضَرَهُ الموتُ كان إهتمامه بحالِ وَلَدِهِ فِي الْمَالِ فَأَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي الشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ لَكِنْ حَالُهُ فِي أَمْرِ الْمَالِ يُخَالِفُ حَالَ الْوَالِدِ وَأَنَّهُ لَا يَخْشَى عَلَيْهِمُ الْفَقْرَ كَمَا يَخْشَاهُ الْوَالِدُ وَلَكِنْ يَخْشَى عَلَيْهِمُ مِنَ الْغِنَى الَّذِي هُوَ مَطْلُوبُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ (فتح الباری)

یہاں مفعول کو مقدم کرنے کا فائدہ فقر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے جب کسی مشفق باپ کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اپنی اولاد کے اقتصادی حالات کی فکر ہوتی ہے، یہاں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ وہ ان کے لئے گو باپ کی مانند ہیں؛ لیکن مال و دولت کے سلسلہ میں آپ کی کیفیت روایتی باپ سے مختلف ہے آپ کو مسلمانوں کی بابت والد کی طرح غریبی سے کوئی اندیشہ نہیں آپ تو اس خوشحالی کو مسلمانوں کیلئے مضر جانتے ہیں جس کی ہر باپ اپنی اولاد کے لئے تمنا کرتا ہے۔ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ أشار بذلك إلى أن مضرّة الفقر دون مضرّة الغنى لأن مضرّة الفقر دنيوية غالبا ومضرّة الغنى دينية غالبا یعنی نبی کا اشارہ یہ ہے کہ غریبی کے نقصانات مال داری کے نقصانات سے کہیں کم ہیں؛ کیونکہ فقر کی مصیبت عموماً دنیا تک محدود ہوتی ہے جبکہ دولت کی مضرّت اکثر دین کو نقصان پہنچاتی ہے، کاد الفقر أن يكون كفراً تو شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے دنیا کی مختصر سی مضرّت سے توجہ ہٹا کر اسے اخروی مضرّت کی طرف موڑ دیا جو پہلی سے زیادہ خطرناک اور ہزاروں درجے بڑھی ہوئی ہے تو صاحب ایمان کو صرف اسی کی فکر کرنی چاہئے۔

متشابہات کی توجیہ

﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ﴾ واؤ قسمیہ ہے اور نفسی بیدہ جملہ اسمیہ ہو کر الذی

موصول کا صلہ ہوا پھر دونوں مل کر قسم ہوئے یذ سے تشبیہ کا گمان ہوتا ہے جس سے ذات باری منزہ ہے لیس کمثلہ شیء اس لئے یہ لفظ متشابہات میں سے ہے جن کی بابت شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے دو قول نقل کئے ہیں: ۱۔ یؤکل علمہ إلیہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مفہوم کو اللہ کے حوالہ کیا جائے اور وضاحت میں ایک لفظ بھی نہ کہا جائے یہ قرونِ ثلاثہ کے سلف کا مسلک ہے۔

۲۔ أصل مذهب أهل السنة التفويض وأما التأويل فَعِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْمُقَابَلَةِ مَعَ الْغَيْرِ مِنْ مُخَالَفِ أَهْلِ السُّنَّةِ يَعْنِي أَصْلَ مَوْقِفٍ تَوْفِيضٍ هِيَ كَالْجَوَابِ عَلَى كَذَرًا! لیکن کسی خاص ضرورت کے وقت یا فِرَقِ باطلہ سے مقابلہ کے وقت تفہیم کے لئے تاویل و تشریح کی اجازت ہے یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے والمتكلمون إنما احتاجوا إلى التاويلات عند المناظرة مع معانيد الإسلام چنانچہ اسلام دشمنوں سے مناظرہ کے وقت متکلمین تاویل و تفہیم پر مجبور ہوئے۔

﴿لَتَصْبَنَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا..... الْاٰهِيَه﴾ تک پورا جملہ جواب قسم ہے یہ لام تاکیدیون ثقیلہ سے واحد مؤنث غائب فعل مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا نائب فاعل الدنیا ہے معنی کثرت سے بہانا انڈیلنا کقولہ تعالیٰ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نے مفہوم کے اندر اور زیادہ کثرت و تاکید پیدا کر دی، وہ فقرہ فاقہ سے ڈر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا: یہ صورت تو چند روزہ ہے اب بہت جلد تمہارے اوپر دنیا کی ریل پیل ہونے والی ہے حتیٰ کہ روم و ایران کی سلطنتیں بھی تمہارے قدموں میں ہوں گی اور سونے چاندی کا تمہارے گھروں میں ڈھیر لگ جائے گا اس لئے فقر سے ڈرنا بیکار ہے، تمہیں تو اب تنافس سے ڈرنا چاہئے جو مال و دولت کا لازمی نتیجہ ہے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اِنِّیْ اَعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِیْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّیْ وَاللّٰهُ مَا اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تَشْرُکُوْا بَعْدِیْ وَلَکِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنَافِسُوْا فِیْہَا فُتُوْحَاتِ کَا یَہ سلسلہ عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا اور ایک مرتبہ جب ابو عبیدہ بحرین سے جزیہ کا مال لیکر

لوٹے تو مسجد نبوی میں انصار کی بھیڑ لگ گئی، آپ نے اس کی تقسیم کے وقت فرمایا: **فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ** قرآن میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** جامع ترمذی کی روایت میں تو حضورؐ نے دولت کو خصوصاً امت مسلمہ کا فتنہ قرار دیا، **إِنَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ** وفات نبوی کے بعد جب مسلمان تمام قوموں کو زیر کر کے فاتحانہ روم و ایران میں داخل ہوئے تو مال غنیمت میں اتنی دولت ہاتھ لگی کہ مسجد نبوی کا صحن زر و جواہر سے بھر گیا امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام نصیحتیں یاد آئیں اور آپ نے تقسیم کرنے سے پہلے روتے ہوئے مسلمانوں کو دولت کی تباہ کاریوں سے خبردار کیا؛ کیونکہ گمراہی اور بے خوئی اسی سے پھیلتی ہے۔

﴿حتی لا یزیغ قلب احدکم از اغة الاهیة﴾ زیغ کو علامہ سندھی اور شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے باب افعال سے مانا ہے، قلب مفعول ہے از اغة مفعول مطلق اور ہیہ یزیغ کا فاعل ہے مولانا عبدالرشید نعمانی نے زیغ کے مجرد ہونے اور ہیہ کے اسم فعل ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے، ابن حجر عسقلانی تنافس کی تعریف یوں کرتے ہیں: **الرغبة فی الشیء ومحبة الانفراد به والمغالبة علیه** یعنی کسی چیز کی محبت انسان پر ایسی چھا جائے کہ وہ بس اسی کا ہو رہے اور دوسری تمام چیزوں کو فراموش کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس جملہ میں تنافس کے آخری نتیجہ کو واضح کیا ہے یعنی مال و دولت کی ہوس میں مادہ پرستی اس حد تک غالب آجائے کہ پوری زندگی دنیاوی منفعت و مضرت کے گرد ہی گھومنے لگے اور لوگ دینی کام بھی دنیاوی لالچ کے بغیر نہ کریں اس صورت میں آخرت میں جواب دہی کا تصور ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر زہد و تقویٰ کی باتیں بے وقت کی راگنی لگتی ہیں، آج ہر صاحب بصیرت مسلمان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔

۱۔ کتاب الزہد فصل لا ینبغی التنافس فی الدنیا

۲۔ ابواب الزہد / باب ان فتنۃ ہذہ الامۃ فی المال

۳۔ سورۃ الانفال / ۲۸، سورۃ تغابن / ۱۵

ہیہ کی تحقیق

﴿ہیہ﴾ امام نووی نے شرح مسلم میں آخری ہاء پر جزم اور جر کی دو لغات نقل کی ہیں، شامل ترمذی کے محشی نے لکھا ہے: ہیہ بمعنی ایہ فابدل من الهمزة هاءاً وایہ سمی بہ الفعل معناه الاستزادة یعنی اصلاً تو ایہ ہے، ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا یہ دو معنی کے لئے آتا ہے: ۱۔ کسی چیز سے نفرت کی بناء پر اسے دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ ۲۔ مزید بات کی فرمائش کے لئے، پھر، ایک دفعہ اور، مزید وغیرہ۔ یہاں دوسرا مفہوم مراو ہے، شامل میں بھی ایک روایت میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے: عن شَرِيدٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ مَاءَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ امِيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مَائَةً عَلَامَةُ سَنَدِهِ لَكِهِتے ہیں: ہیہ بسكون الياء كلمة يُستزادُ بها الشئُ والمعنى لَا يُمِيلُ قَلْبُ أَحَدِكُمْ أَمَالَةً إِلَّا طَلَبَ الزِّيَادَةَ یعنی دولت کی حرص ہی تمہارے دلوں کو مائل کر سکے گی۔ سندھی کے نزدیک دوسرا احتمال یہ ہے ان يكون بفتح الياء والهاء في آخرها للوقف وهي ضمير راجع إلى الدنيا أي حتى لا يميل قلب أحدكم إلا الدنيا ۱۔ ہیہ اس صورت میں ہی ضمیر ہے جو دنیا کی طرف لوٹتی ہے یعنی تمہارے دلوں کو صرف دنیا ہی مائل کر سکے گی۔

﴿وایم اللہ﴾ بخاری و مسلم میں یہ لفظ وایم الذی نفس محمد بیدہ کے ساتھ آیا ہے، شارح فضل اللہ تورپشتی لکھتے ہیں: الاصل فی ایم اللہ ایمن اللہ حُذِفَ مِنْهُ التَّوْنُ وَهُوَ اسْمٌ وَضِعَ لِلْقِسْمِ ۱۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ بلیاویؒ مصباح اللغات میں کہتے ہیں یہ اسم ہے جو قسم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور اس کی تقدیر ایمن اللہ قسمی ہے، اس میں اور بھی لغات ہیں:

﴿لقد ترکتکم﴾ علامہ سندھی نے اس کی دو صورتیں لکھی ہیں: ۱۔ ای فارقتکم بالموت فصیفة الماضي بمعنی الاستقبال یعنی میں موت کے ذریعہ تم سے رخصت ۱۔ باب فی صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر .

ہونے والا ہوں۔ ۲۔ اوقد اجتهدتُ فی اصلاح حالکم حتی صرتم علی هذا الحال ترکتم علیہا واشتغلت عنها بامور أخر كالعبادة فصیغة الماضی علی معناہا یعنی لفظ کو اگر ماضی کے صیغہ پر رکھیں تو یہ معنی ہوں گے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں اتنی محنت کی جب تم اس مقام پر پہنچے تو اب میں تم سے یکسو ہو کر عبادت وغیرہ میں منہمک ہوں۔

بیضاء کے معنی

﴿مثل البیضاء﴾ علامہ سندھی نے اس کے دو معنی نقل کئے ہیں: ۱۔ ان هذا بیان حالِ القلوب لا لحالةِ الملة والمعنی القلوب ہی مثل الارض البیضاء لیلاً ونهاراً یہ شریعت و ملت کا نہیں بلکہ صحابہ کے دلوں کے حال کا بیان ہے یعنی وہ اس زمین کی مانند ہیں جو دن و رات میں یکساں چمکتی ہے، اور اسے کوئی چیز میلا نہیں کرتی۔ ۲۔ وَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ لَفْظُ الْمِثْلِ مُقْحَمًا وَالمعنی القلوب بیضاء نقیةً عَنِ الْمِيلِ إِلَى الْبَاطِلِ لَا یُمِيلُهَا عَنِ الْإِقْبَالِ إِلَى اللَّهِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ اگر مثل زائد ہے تو اس کے معنی ایسے قلوب ہیں جنہیں دھو کر اس طرح صاف کر دیا گیا ہو کہ اب نرم و گرم دونوں حالات میں وہ اللہ سے نہیں پھر سکتے، سندھی کی دونوں توجیہات کا خلاصہ صحابہ کے پاک و صاف دل ہیں جبکہ شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے بیضاء کو ملت کی صفت قرار دیا ہے یعنی ملة ظاهرة صافية خالصة عن الشرك والشبهة وہ شرک و شبہات سے پاک و صاف ایسی شریعت ہے جو انسان پر اس کی وسعت کے بقدر بوجہ ذاتی ہے۔ تورپشتی کی عبارت سے بھی کشمیری ہی کی تائید ہوتی ہے، لکھتے ہیں وَصَفَ الْمِلَّةَ بِالْبَيَاضِ تَنْبِيْهَا عَلَى كَرَمِهَا وَفَضْلِهَا لِأَنَّ الْبَيَاضَ لِمَا كَانَ أَفْضَلَ اللَّوْنِ عِنْدَ الْعَرَبِ عُزْرَ بِهِ عَنِ الْكِرَمِ وَالْفَضْلِ حَتَّى قِيلَ لِمَنْ لَمْ يَتَدَنَّسْ بِمَعَاصٍ هُوَ أَبْيَضُ الْوُجُوْدِ یعنی شریعت کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرنے کے لئے آپ نے ملت کو سفید رنگ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ عربوں کے نزدیک افضل رنگ ہونے کی وجہ سے بیاض کے ذریعہ فضل و کرم کو تعبیر کیا گیا جو شخص تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے عرب اسے ابیض الوجود کہتے ہیں تو گویا پہلی توجیہ دوسری کا نتیجہ ہے اور دونوں ہی دل لگتی ہیں، البتہ ترجمۃ الباب کا ثبوت علامہ تورپشتی اور حضرت کشمیری کی توجیہ میں مضمر ہے۔

﴿لَيْلَهَا فَنَهَارَهَا سِوَاءٌ﴾ دونوں میں ہاء ضمیر کا مرجع البیضاء ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے فرمایا: المراد من اللَّيْلَةِ الْبَيْضَاءِ السَّنَةُ وَمِنَ النَّهَارِ الْقُرْآنُ یعنی شب روشن سے مراد سنت نبوی اور دن سے مراد قرآن ہے گویا کتاب اللہ سورج کی طرح روشن اور سنت آفتاب کی طرح تاباں ہے، اور شریعت کی یہ دونوں بنیادیں محفوظ اور منور ہیں، یہاں تک وایم اللہ سے شروع ہونے والا جملہ پورا ہو گیا، جس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی واضح اور روشن شریعت دی ہے جس میں فقر و دولت دونوں حالتوں میں مکمل رہنمائی موجود ہے، فقر عزیمت ہے اور دولت رخصت، صحابہ نے صرف ایک پہلو کو دیکھ کر اندیشے ظاہر کئے، رسول نے دوسرا پہلو دکھا کر انہیں مستقبل کی آزمائش سمجھا دی اور اشارۃً یہ بتلادیا کہ نبوت فقر و مسکنت سے قریب ہے مال و دولت سے نہیں۔

امام نے باب اتباع السنة کے تحت یہ روایت نقل کی ہے مفہوم ظاہر ہے کہ نبی کی سنت امیری نہیں فقیری ہے، اس لئے سنت کا اتباع زہد کی عظمت میں مضمر ہے اور مال و دولت کی کثرت اکثر و بیشتر ہر ہلاک ثابت ہوتی ہے، جو صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دیتی ہے تو حدیث میں دو جگہ تو اشارۃً النص سے اور تیسری جگہ دلالت النص یعنی البیضاء سے ترجمۃً الباب ثابت ہوتا ہے جس کا رائج مفہوم سنت ہی ہے۔

حدیث باب ابن ماجہ کی انفرادیات میں سے ہے جس کے ایک راوی محمد بن عیسیٰ بن قاسم بن سمیع امیر معاویہؓ کے مولیٰ ہیں، حافظ ابن حجر نے تقریب (۶۲۰۹) میں ان کے بارے میں لکھا ہے "صَدُوقٌ يُخْطِئُ وَيُدْلِسُ وَرُمِيَ بِالْقَدْرِ" اس لئے روایت ضعف کی وجہ سے حسن کے درجہ میں آجاتی ہے۔

(۶/۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

طائفة طواف سے اسم فاعل کا مؤنث ہے اور من امتی اسم ہی سے متعلق ہے جبکہ منصورین اس کی خبر ہے، اشکال ہوتا ہے کہ طائفة واحد مؤنث کی خبر جمع مذکر کی صورت میں

کیونکر آئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ طائفۃ محض لفظاً واحد مؤنث ہے معنی وہ جمع مذکر ہی ہے جیسے کہ جماعۃ پھر خبر کو مذکر لانے میں طائفۃ کی طاقت و دبذبہ کا اظہار ہے، جبکہ طائفۃ کے نکرہ لانے میں تین حکمتیں ہو سکتی ہیں: ۱۔ تقلیل یعنی یہ لوگ شردمۃ قلیلۃ بس معدود چند ہوں گے۔ ۲۔ تکثیر یعنی ان کی تعداد اچھی خاصی ہوگی اور وہ دشمنوں پر ہر دور میں بھاری پڑیں گے۔ ۳۔ تعظیم یہ جماعت روئے زمین پر موجود تمام مسلمانوں سے افضل ہوگی علامہ سندھی نے طائفۃ کی تعداد مجاہد کے حوالہ سے الواحد إلى الف، ابن عباس سے النفر اور الواحد فما فوقہ نقل کی ہے، جب کہ قرطبی سے الطائفۃ الجماعۃ اور ابن راہویہ سے الطائفۃ دون الالف مروی ہے، جس کی رو سے صرف تقلیل کے معنی رائج ہیں اور دوسرے قرائن کی بناء پر اس میں تعظیم کی صورت بھی شامل ہو جائے گی، جبکہ تکثیر کا احتمال بھی اس معنی کر صحیح ہو سکتا ہے کہ طائفۃ کا تناسب امت کی مجموعی تعداد کے حساب سے ہوگا اگر کسی زمانہ میں ہماری تعداد محض ایک لاکھ ہے تو طائفۃ کے افراد ایک ہزار تک ہو سکتے ہیں اور آج کی طرح اگر مسلمان ایک ارب سے زائد ہوں تو طائفۃ بھی لاکھوں میں ہوگا، یہ لغوی تحقیق تھی علمی بحث ہم آگے کریں گے، روایت بخاری (اعتصام/۱۱) مسلم (ایمان/۶۷، امارۃ/۵۲) وغیرہ میں بھی آئی ہے، حدیث کی سند صحیح ہے اور میری کی صراحت کے مطابق تمام روایۃ بصری ہیں۔

(۷/۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ الْحَضْرَمِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا .

میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ دین کی نگراں رہے گی اور مخالفت کرنے والے اس کا بال بیکانہ کر سکیں گے۔

قوام کے معنی منتظم و نگراں کے ہیں، سورۃ نساء کی آیت الرجال قوَّامون علی النساء اسی کی شہادت دیتی ہے، اب حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو امت کے انتظام کو درست کر کے اس کی تمام منہجی ضروریات کو پورا کرے گی اور دینی

سرمایہ کی حفاظت میں اپنا لہو بہاتی رہے گی، صحیح مسلم کے طریق میں یہ لفظ قائمہ بأمر اللہ کی صورت میں آیا ہے جبکہ وہاں دوسرے طرق میں يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ کا بھی اضافہ ہے، قوامۃ سے متعلق شارحین کے اقوال کا خلاصہ سندھی کے الفاظ میں یہ ہیں: ”أَيُّ بِشْرِيَّتِهِ وَدِينِهِ وَتَرْوِيجِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ أَوْ الْجِهَادِ مَعَ الْكُفَّارِ، حدیث کے ذیل میں اصولاً دو بحثیں ہیں: ۱۔ طائفة کا مصداق امت کا کونسا طبقہ ہے۔ ۲۔ یہ لوگ کب تک رہیں گے اور حتی تقوم الساعة سے کیا مراد ہے؟

طائفة منصورہ

پہلے سوال کا جواب امام بخاریؒ نے ہم اهل العلم عبد اللہ بن مبارک نے ہم عندی أصحاب الحديث اور امام احمد ابن حنبل نے ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادرى من هم کے ذریعہ دیا ہے، قاضی عیاضؒ نے امام احمد کے بارے میں لکھا ہے إنما اراد أحمد اهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب اهل الحديث امام نوویؒ نے اس میں توسع اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں: قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ وَمِنْهُمْ فُقَهَاءٌ وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ مَا عَلَى قَارِيٍّ نَعَى بَعْضُ أَهْلِ طَرِيقِ التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ وَجْهَ الْأَرْضِ لَا يَخْلُوا مِنَ الصُّلَحَاءِ الثَّابِتِينَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ الْمُتَبَاعِدِينَ عَنِ نَوَاهِيهِ الْحَافِظِينَ لِأُمُورِ الشَّرِيعَةِ يَسْتَوِي عَنْدهُمْ .

ان تمام اقوال کا خلاصہ علماء، محدثین، فقہاء، اہل صلاح و تقویٰ، صوفیاء، مبلغین اور مجاہدین کی صورت میں نکلتا ہے، گویا کسی بھی حیثیت سے دین کی خدمت کرنے والا اس جماعت میں داخل ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ کا رجحان صرف مجاہدین کی طرف ہے اور وہ

اس حدیث کو سنن ابی داؤد کی روایت الجہاد ماضٍ مُنْذُ أَنْ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتَلَ
 اٰخِرُ أُمَّتِي الدُّجَالِ کی عملی تفسیر سمجھتے ہیں؛ کیونکہ صحیح مسلم کے طرق میں یقاتلون علی الحق
 کی صراحت موجود ہے اور کتاب الایمان میں امام مسلمؒ نے باب نزول عیسیٰ بن مریم
 کے تحت اس کی جو مفصل روایت کی ہے اس سے بھی حضرت کشمیریؒ کے موقف کی تائید ہوتی
 ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ؑ اس قول کی روشنی میں مذکورہ اقوال کی تاویل
 کی جائے گی کہ مجاہدین کا اہل سنت والجماعت کے ان تمام طبقوں سے تعلق ہوگا جن کی نشاندہی
 امام احمد بن حنبل، امام بخاری، عبد اللہ ابن مبارک، امام نووی، اور ملا علی قاریؒ نے کی ہے،
 حدیث کے دوسرے طرق میں ظاہرون علی الناس اور علی الارض کی بھی تصریح ہے
 یعنی یہ لوگ دشمنوں پر بھاری پڑیں گے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بڑی عظمت اور وقعت
 ہوگی لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَذْلِهِمْ، مَنْ نَاوَاهُمْ اور مَنْ خَالَفَهُمْ کے الفاظ آج حقیقت بن
 چکے ہیں، یہود و نصاریٰ انتہاء پسند، بنیاد پرست، اور دہشت گرد کی گالیاں دے کر مجاہدین کو دبانا
 چاہتے ہیں؛ لیکن طائفہ منصورہ ہے کہ قابو ہی نہیں دیتا اور اس کے آخری دستے امام مہدی اور مسیح
 کی قیادت میں یہود و دجال سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے بے تاب ہیں یہ طائفہ کے مصداق
 سے متعلق بحث تھی، اب دوسری بحث باب کی دسویں حدیث کے تحت ہوگی، تخریج گزر چکی،
 حدیث کی سند درست ہے محدثین کو مراد لینے کی صورت میں تو ترجمۃ الباب ظاہر ہے، وہ اتباع
 سنت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں جبکہ مجاہدین یا دوسرے طبقوں کو اگر ترجیح دی جائے تو
 ترجمہ کے ثبوت کے لئے ہم کہیں گے کہ یہ تمام خصوصیات سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہیں۔

(۸/۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ

بْنُ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ وَكَانَ

قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ .

اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر مسلسل ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کو وہ اپنی اطاعت

میں استعمال کرے گا۔

رسول اللہ ﷺ سے قبل دنیا میں مبعوث ہونے والے انبیاء و رسل کی نبوت ایک مخصوص قوم اور متعین زمانے تک محدود تھی آئندہ نسلیں ان کا مخاطب نہ تھیں اس لئے ان کی شریعت و تعلیمات کو دوسروں کے لئے محفوظ نہیں کیا گیا اور وہ سب اپنے دور کے ساتھ ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی لیکن سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور ایک دائمی شریعت دیکر آپ کو اس حال و مستقبل کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اب حکمت الہی کا تقاضہ ہوا کہ دین محمدی کو اس کی حقیقی شکل میں محفوظ کر دیا جائے، اور لوگ قیامت تک اس امانت سے بے کم و کاست فائدہ اٹھاسکیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی کا اعلان تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حفاظت قرآن و سنت تک محدود رہے گی؛ بلکہ آیت کا مفہوم عملاً ایسے گروہ پر دلالت کرتا ہے جو گردش زمانہ کی چیرہ دستیوں کے باوجود دین کے صحیح تصور کا حامل اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے گا، وہ درحقیقت ہر دور کے مسلمانوں کے لئے صحابہ و تابعین کی زندہ تصویر ہوگا، اور پوری امت میں اسی کے دم سے دینی اسپرٹ باقی رہے گی، علامہ سندھی نے حدیث کے مفہوم میں دو احتمال ظاہر کئے ہیں: اِنَّهُ اَعَمُّ فَيَشْمُلُ كُلَّ مَنْ يَدْعُو النَّاسَ اِلَى اِقَامَةِ دِينِ اللّٰهِ وِطَاعَتِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ گویا یہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا عملی مظہر ہے، جس کا نتیجہ اقامت دین ہے، حدیث میں غرس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی کھیتی کے ہیں جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کی دل و جان سے حفاظت کرتا ہے اور مہلک جراثیم کو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا اسی طرح باری تعالیٰ خصوصی طور پر امت میں ایسے افراد پیدا کرتا ہے جن کی سرشت میں صلاح و تقویٰ ہوتا ہے وہ توفیق الہی کے سایہ میں پروان چڑھتے ہیں اور سعادت کو مجروح کرنے والی تمام چیزوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کر دنیا یَحْمِلُ هَذَا الدِّينَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ سے آشنا ہوتی ہے، اس طرح علم و عمل، دعوت و تبلیغ اور جہاد و شہادت وغیرہ جیسے کسی بھی میدان میں مخلصانہ طور پر کام کرنے والے اس حدیث کے زمرہ میں آتے ہیں۔

تجدید دین

دوسرا احتمال علامہ سندھی نے یہ ظاہر کیا لعل هذا هو المجدد للدين على رأس كل مائة سنة شیخ محمد علوی نے بھی مفتاح الحاجہ میں اسی معنی کا تذکرہ کیا ہے، تجدید کی تعریف احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاها یعنی دین پر جمی گردوغبار کو جھاڑ کر دلوں میں اس کی عظمت کو اتار دینا، اور معاشرے کو حرکت دیکر اس کا رخ خیر القرون کی طرف پھیر دینا، تجدید کی اصل سنن ابی داؤد کی روایت ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها امر دينها ہے، اس میں دو باتیں غور طلب ہیں:

(۱) مجد کوئی جماعت ہوتی ہے یا تنہا ایک فرد، اہل علم کی ایک تعداد فرد کو اس کا مصداق قرار دیتی ہے گویا پوری صدی میں کوئی ایک شخص ہی مجد ہوگا جبکہ محدثین کی اکثریت جماعت پر اس کا اطلاق کرتی ہے یعنی ایک زمانے میں کئی کئی مجد ہو سکتے ہیں، ابن حجر، ملا علی قاری، مولانا گنگوہی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مولانا یحییٰ کاندھلوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی علیہم الرحمة کی یہی رائے ہے جبکہ نواب قطب الدین دہلوی اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کے نزدیک دونوں صورتیں ممکن ہیں۔

دوسری غور طلب چیز علی رأس كل مائة سنة ہے، یہ قید احترازی ہے یا اتفاقی؟ بعض احترازی کہتے ہیں جس کی رو سے مجد کا زمانہ صدی کا آخر یا شروع ہی ہو سکتا ہے، دوسرے طبقہ کے نزدیک وہ اتفاقی ہے، مولانا نعمانی نے تذکرہ مجد الف ثانی میں اسی کی وکالت کر کے احترازی کی مکمل تردید کی ہے، پوری بحث کے لئے ملاحظہ ہماری کتاب امام مہدی شخصیت و حقیقت باب سوم فصل دوم۔

ابن ماجہ یہ حدیث باب اتباع السنة میں لائے ہیں جو بظاہر بے جوڑ ہے کیونکہ حدیث میں اطاعت باری کا تذکرہ ہے اتباع سنت کا نہیں؛ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو روایت کا ترجمہ الباب سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے کہ اطاعت باری کی پہلی سیڑھی اتباع سنت ہی ہے اور رسول کی پیروی کے بغیر کوئی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں من يطع الرسول فقد اطاع الله، من اطاعني فقد

اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله وغيره تو يستعملهم في طاعته ترجمۃ الباب ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے لئے یہ لوگ رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، حدیث کی سند درست ہے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۴۴/۱) میں لکھا اسنادہ صحیح رجالہ کلہم ثقات۔

(۹/۹) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ .

سیدنا امیر معاویہ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی مگر میری امت کی ایک جماعت اس وقت بھی لوگوں پر غالب رہے گی وہ نہ اس کی پرواہ کریں گے جو ان سے علیحدہ رہے گا اور نہ اس کی جو ان کی مدد کرے گا۔

اس روایت کی تفصیل صحیح بخاری (مناقب/ ۲۷) میں آئی ہے کہ جب امیر معاویہ نے لوگوں کو یہ روایت سنائی تو ان کے ایک مصاحب عمیر بن ہانی نے کہا کہ مالک بن یخامر نے حضرت معاذ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ شام میں ہوں گے، امیر معاویہ بولے: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ کہ دیکھو مالک کا گمان ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ طائفہ منصورہ شام میں ہوگا، روایت سنانے کا حضرت معاویہ کا یہی مقصد تھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف اس سے اپنی حقانیت پر استدلال کرنا چاہتے تھے، حالانکہ احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور امیر معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے، اس لئے وہ اس جماعت کا مصداق نہیں، شیخ الاسلام حضرت کشمیری لکھتے ہیں اِنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ نَظْرًا اِلَى زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانَ الْخَيْرَ لَا يَكُونُ فِي زَمَانِهِ اِلَّا بِالشَّامِ اَوْ هُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي اِخْتَلَفَ فِيهِ الْمُحَدِّثُونَ اَنْ الْاَبْدَالَ اَكْثَرُهُمْ بِالشَّامِ وَلَا تَعْلُقُ لَهُ بِمَا يُشِيرُ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعْنِي

حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے پس منظر کی ہے کیوں کہ ان کے زمانے میں ہی شام خیر کا مرکز ہو گیا اس کی بنیاد وہ مختلف فیہ حدیث بھی ہو سکتی ہے کہ ابدال کی اکثریت ملک شام میں ہوگی، امیر معاویہ کے استدلال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سند کے پہلے راوی یعقوب بن حمید بن کاسب مدنی زیادہ مضبوط نہیں ابن حجر نے تقریب (۷۸۱۵) میں انہیں صدوق ربما وهم قرار دیا ہے: دوسرے راوی قاسم بن نافع کو ذہبی نے میزان الاعتدال (۳۸۱/۲) میں مجہول اور ابن حجر نے تقریب (۵۵۰۲) میں مستور قرار دیا ہے، تیسرے راوی حجاج بن ارطاة، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام نسائی، دارقطنی، ابن عدی، قطان اور ابن مہدی کے نزدیک مضبوط نہیں، ابن حجر نے ان کے بارے میں تقریب (۱۱۱۹) میں لکھا ہے صدوق کثیر الخطاء والتدلیس اس لئے روایت درجہ صحت تک نہیں پہنچتی۔

(۱۰/۱۰) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بُشَيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

شرح و ترجمہ گزر چکا ہے یہاں ہم صرف حتی یاتی امر اللہ پر بحث کریں گے، جس کا باب کی ساتویں حدیث کے تحت ہم نے تذکرہ کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ فی الارض اسی ضمن کی دوسری حدیث لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق دونوں سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے قریب دنیا مسلمانوں سے خالی ہو جائے گی اور اس وقت صرف کفار اور مشرکین ہی بچیں گے پھر یہ طائفہ قیامت تک کیسے رہے گا؟ امام نووی لکھتے ہیں لَا مَخَالَفَةَ بَيْنَ الْاَحَادِيثِ لِانَّ الْمُرَادَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ الرِّيحُ اللَّيْنَةُ الَّتِي تَأْتِي قَرِيبَ السَّاعَةِ فَتَأْخُذُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ابْنِ حَجْرٍ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے لکھتے ہیں ان المراد بأمر الله هبوب تلك الرياح مولانا فخر الحسن گنگوہی نے اپنے حاشیہ میں ان اقوال کو اس طرح جمع کیا ہے ان هذه الطائفة تبقى الى عين مجيئ الرياح التي تقبض روح كل مؤمن ثم يبقى شرار الخلق عليهم

تقوم الساعة اقامت ساعت کی تعبیر گویا ان حضرات کے نزدیک محض قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ درحقیقت اس سے وہ ہوا مراد ہے جو قیامت سے پہلے چل کر اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی اور دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے گا۔

دیج کی تاویل اسی وقت ہوگی جب ہم طائفہ کو عام مانیں؛ لیکن شیخ الاسلام حضرت کشمیری کے مطابق اگر اس کا مصداق صرف مجاہدین کو قرار دیا جائے تو اس طائفہ کی عمر ریح کے بجائے خروج دجال اور وفات عیسیٰ تک ہوگی، کیونکہ جہاد کے معرکے گذشتہ حدیث کے مطابق مہدی اور مسیح کے دور پر جا کر ختم ہو جائیں گے، ان دونوں کی وفات کے بعد پھر دین کے بالکلیہ مٹ جانے کا دور ہے اور اس میں قتال کی ضرورت نہیں، اِلٰی اَنْ يَّقَاتِلَ اٰخِرَ اَمْتِ الدِّجَالِ اور يضع الجهاد کا یہی مطلب ہے، حدیث کے ایک راوی سعید بن بشیر ازدی کو یحییٰ بن معین، ابن حبان، حاکم، امام بخاری، امام نسائی، اور ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے اس لئے سند مضبوط نہیں؛ لیکن اس سے متن حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا؛ کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اور امام جعفر کتانی نے نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر میں اس کو متواتر قرار دیا ہے۔

(۱۱/۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْاَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی پھر دو لکیریں اس کے دائیں جانب، اور دو ہی لکیریں بائیں جانب کھینچیں، اور پہلی والی درمیانی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اس کے بعد یہ آیت پڑھی: ”بیشک یہ میرا راستہ ہے، سو اسی کی اتباع کرو اور دیگر راستوں پر نہ چلو وہ تمہیں راہِ راست سے بھٹکادیں گے“

خط خطاً نصر کے باب سے آتا ہے معنی لکیر کھینچنا، ملا علی قاری لکھتے ہیں: ”ای لأجلنا

تعلیمًا وتفہیمًا وتقربًا لأنَّ التمثیل يجعل المقصود من المعنی كالمحسوس

من المشاهد فی المبنى“ یعنی تعلیم و تفہیم اور حقیقت کو ہمارے ذہنوں سے قریب کرنے کے لئے آپ نے لکیر کھینچی کیونکہ مثال محسوسات کے معنی مرادی کو مجسمات کی طرح واضح کر دیتی ہے خطاً ملا علی قاری لکھتے ہیں ای خطاً مستقیماً ۔

﴿وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ﴾ یہاں صرف دو لکیروں کا تذکرہ ہے جبکہ مسند احمد اور سنن داری کی روایت میں ثم خط خطوطاً عن یمینہ وعن شمالہ منقول ہے جس کی وضاحت ملا علی قاری نے سبعة صغارا منحرفة سے کی ہے نیز دونوں کی روایت میں هذه سبل علی کل سبیل منها شیطان يدعو الیہ کا بھی اضافہ ہے۔

هذا سبیل اللہ سندھی نے لکھا ہے المراد بہا الدین القویم والصراط المستقیم دین قیم اور صراط مستقیم کی وضاحت ملا علی قاری یوں کرتے ہیں: وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح وهذا الخط لما كان مثالا یسماء سبیل اللہ یعنی دین حق صحیح عقائد اور اعمال صالحہ سے عبارت ہے اور اس لکیر کو آپ نے بطور مثال سبیل اللہ قرار دیا۔

﴿وان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه﴾ حالت کی بناء پر مستقیم منصوب ہے، یعنی صرف سیدھے راستے کی پیروی کرو، ملا علی قاری لکھتے ہیں: ان سبیل اللہ وسط لیس فیہ تفریط ولا افراط بل فیہ التوحید والاستقامة ومراعاة الجانبین فی الجادة اللہ کا راستہ درمیانی ہے جس میں افراط و تفریط نہیں ہے بلکہ یکسوئی، استحکام اور وسط شاہراہ پر چلتے ہوئے دونوں سمتوں کی رعایت ہے۔

﴿ولا تتبعوا السبل﴾ ملا علی قاری کہتے ہیں ای سبل الشیاطین المنحرفة الزائغة المتشعبة من طرق الشریک والبدعة التي اشار إلیہا صلی اللہ علیہ وسلم بقوله ستفرق امتی علی ثلاث وسبعین فرقة کُلُّها فی النار إلا التي علی ما كنت علیہ انا واصحابی یہ شرک و بدعت کے راستوں سے پھٹ کر نکلنے والی وہ منحرف اور میڑھی پگ ڈنڈیاں ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۷۳ فرقے والی حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ راہ حق پر گامزن صرف وہی طبقہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہو، ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ سبل اهل البدع ما نلة إلى الجوانب ولہا تفصیر و غلو

ومیل وانحراف وتعدد واختلاف اہل بدعت کے راستے کسی ایک جانب مائل ہوتے ہیں، ان میں نقص، غلو، انحراف، تضاد اور بڑی شقیں ہوتی ہیں، اس کی مثال میں انہوں نے خوارج، روافض وغیرہ کو پیش کیا ہے، علامہ آلوسی نے سبل کا ترجمہ ابن جریر کے حوالے سے الضلالت مجاہد کے حوالے سے البدع والشبهات اور ابن عباس سے الادیان المختلفة . کالیہودیہ والنصرانیۃ نقل کیا۔

﴿فتفرق بکم عن سبیلہ﴾ نقل سے بچنے کے لئے یہاں پہلی تا کو حذف کر دیا گیا، ملا علی قاری نے لکھا ہے إشارة إلى أنه لا يمكن اجتماع سبيل الحق مع السبل الباطلة یعنی عن سبیلہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل راستوں کے ساتھ صراط مستقیم کا اجتماع ممکن نہیں ہے، انسان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر قائم رہ سکتا ہے، تو یہ ذاتی مفادات کی خاطر دین کے عقائد و اصول میں اختلاف ہوا جو ممنوع ہے لیکن اگر فروعی مسائل کے حل کی تلاش میں اجتہاد کے صحیح اصولوں کے ذریعہ مسائل کا استنباط کیا جائے اور فقہاء کی رائیں باہم مختلف بھی ہو جائیں تو وہ اس وعید سے خارج بلکہ امت کے لئے رحمت ہیں، اختلاف امتی رحمة . ملا علی قاری کی یہ تمام تشریحات مرقات المفاتیح ”کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة“ فصل دوم کی حدیث نمبر ۶ سے ماخوذ ہیں۔

غلو فی الدین

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال پر قائم رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی تاکید کی ہے دینی حدود کی عدم معرفت غلو کو جنم دیتی ہے اور یہی وہ بیماری ہے جس نے قوموں اور فرقوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کے گڑھوں میں لا مارا، یہود نے انبیاء کی محبت میں غلو کیا تو انہیں اللہ کا بیٹا کہا، وقالت اليهود عزیر بن اللہ اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا؛ لیکن یہی جب تفریط پر اترے تو رسولوں پر الزامات لگائے، کردار کشی کی اور ان کی جانوں ہی کے درپے ہو گئے، اسی طرح نصاریٰ بھی اعتدال پر قائم نہ رہے اور عقیدت میں غلو کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، وقالت النصارى المسيح بن اللہ مسلمانوں میں بھی جو کمرہا فرقتے پیدا ہوئے وہ بھی سب اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہیں، چنانچہ شیعوں کے پورے

مذہب کی بنیاد اہل بیت سے بیجا محبت ہے، انہوں نے عقیدت کے غلو میں حضرت علیؑ کو رسول کا وصی اور سب سے افضل قرار دیا تو بزعم خود یہ لازم آیا کہ نبی کے بعد وہی خلافت کے منصب پر فائز ہوں؛ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو خلفاء ثلاثہ انہیں غاصب نظر آئے، تمام صحابہ دشمن اور کافر ٹھہرے، ائمہ کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن محرف ہو گیا، اور جب خود حضرت علیؑ خلفاء کی بیعت میں اطاعت کرتے دکھائی دیئے تو ان کی طرف تقیہ منسوب کر دیا۔ الغرض! اپنی رائے کو مضبوط کرنے کے لئے انہوں نے ہر روز نیا عقیدہ گڑھا، اگر یہ حب علیؑ میں اتنے آگے نہ گئے ہوتے تو انہیں یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

اس کے برخلاف خوارج نے حضرت علیؑ کے بغض میں غلو کیا تو ان کو اور ان کے تمام حامی صحابہ تک کو کافر کہا، مخالفوں کا خونخوار ہو گیا، اور ان کے علاقے دارالحرب قرار پائے، معتزلہ نے عقل کی پرستش میں حدود سے تجاوز کیا تو صفات باری، رویت الہی، عذاب قبر، پل صراط، میزان، شفاعت، اور حوض کوثر وغیرہ جیسی ان منصوص چیزوں کو جھٹلایا جنہیں ان کی عقلیں تسلیم نہ کرتی تھیں، جبریہ قضاء و قدر کے باب میں غلو کا شکار ہو کر انسان کو جمادات و نباتات کی طرح مجبور محض سمجھنے لگے، مجسمہ تشبیہ میں افراط پر اتر آئے اور باری تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کیا، جبکہ عقیدہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر مرجیہ نے اعمال صالحہ کی افادیت اور اعمال سیئہ کی مضرت کا انکار کر دیا، آج بھی مسلمانوں میں جو گمراہ طبقے اٹھے ہیں ماضی کی طرح ان کا ضمیر بھی اسی غلو سے تیار ہوا ہے جس کی قرآن کریم میں ممانعت کی گئی ہے ”یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم“ اور یہ امت جعلناکم امة وسطا ہے۔

صراطِ مستقیم

صراطِ مستقیم کا معیار وہ روایت ہے جو امام ترمذی نے ابواب الایمان باب افتراق هذه الامة میں نقل کی ہے، یعنی وَإِنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مَا عَلَى قَارِي اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مِنَ الْإِعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ

يُعرف بالاجماع فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ حَقٌّ وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ يَعْنِي
 ناجی فرقہ عقیدہ و عمل میں بعینہ رسول و صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا اور اس کی معرفت اجماع امت
 کے ذریعہ ہی ممکن ہے تو جس مسئلہ پر علماء اسلام کا اتفاق ہو وہ تو حق ہے اس کے علاوہ ساری
 چیزیں باطل ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں جو عقائد و اعمال قرآنی کہلاتے
 تھے ان کو بعینہ دانتوں سے پکڑنے والا ہی صراطِ مستقیم پر گامزن ہے اب دیگر فرقے یا تو سنت
 رسول کے منکر ہیں یا انہیں طریقہ صحابہ سے اختلاف ہے، اور ان کا تصور و مزاج بھی قرآن سے
 یکسر مختلف ہے اس لئے ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے پھر اس معیار پر کون پورا اترتا ہے، ملا علی قاری
 تاکید کے ساتھ جواب دیتے ہیں المراد هم المهتدون المتمسكون بسنتي وسنة
 الخلفاء الراشدين من بعدى فلا شك ولا ريب أنهم هم أهل السنة والجماعة
 کہ یہاں بلاشبہ اہل سنت والجماعت مراد ہیں کیونکہ رسول اور خلفاء راشدین کی سنت کو
 انھوں نے ہی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ (مرقات المفاتیح: کتاب الاعتصام بالکتاب
 والسنة فصل ۱۰/۲)

امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اتباع سنت کے تحت ذکر کی ہے جس سے ان کا مقصد یہ بتانا
 ہے کہ سنت رسول ہی صراطِ مستقیم ہے اور اس سے ادنیٰ انحراف انسان کو راہِ راست سے بھٹکا دیتا
 ہے، حدیث باب مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بھی آئی ہے حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح
 کہا ہے: ابن ماجہ کے رواۃ کو علامہ دمیری نے رجالہ ثقاة کہا ہے جبکہ بوسیری، زوائد ابن
 ماجہ (۴۴/۱) میں لکھتے ہیں هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد ان کو ابن
 سعد اور ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حجر نے تقریب (۲۴۰) میں لیس بالقوی
 وقد تغير في آخر عمره کا تبصرہ کیا ہے، اس لئے الديباجة علی ابن ماجہ میں
 روایت کو حسن لغیرہ کہا گیا ہے۔

باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضه

اس باب کا مقصد حدیث کی عظمت کو اجاگر کرنا اور اس کی مخالفت کی قباحت و شناعة کو بیان کرنا ہے، رسول اللہ ﷺ سب سے افضل و محترم ہیں، اس لئے قرآن کریم نے صحابہ کو بارگاہ رسالت میں آواز پست کرنے کا حکم دیا یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات ۲) یعنی جس طرح بے تکلف ہو کر آپس میں زور زور سے گفتگو کرتے ہو، نبی کی مجلس میں یہ مناسب نہیں جب وہ ارشاد فرمائیں تو تمہاری آواز پست و دبی ہوئی ہو؛ کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اس لئے ان کی گفتگو کو اپنی طرح نہ سمجھو لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ الہام و وحی اور انسانی خیر و فلاح کا ضامن ہے اس لئے اس کو سننے سے پہلے دل میں عقیدت و عظمت کا چراغ جلانا ہوگا لَا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَکُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ کے جو حقوق و تقاضے ہیں تقریباً وہی حدیث رسول کے بھی ہیں، تعظیم کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ بندہ مومن رسول کے ہر قول و فعل کو ذات نبوی کی طرح سب سے زیادہ محبوب رکھے، اس کے حصول و معرفت کی طلب ہو، اسے حجت و برہان سمجھے، قرآن کے بعد اسی کو قانون کا سرچشمہ جانے اور اس کی اشاعت و حفاظت اہل ایمان کا نصب العین ہو۔

اس کے برخلاف مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ دل و دماغ کا حب رسول سے خالی ہونا، منصب نبوت سے نا آشنا ہونا، صرف قرآن ہی کو ماننا، حدیث کو حجت نہ سمجھنا، اور اپنے علم و فہم کی بابت خوش فہمی کا شکار ہو کر ایسے فکر و خیال کا اظہار کرنا جن کا قرآن و سنت میں کہیں پتہ نہ ہو، اسی طرح حدیث رسول کی بظاہر و بلا قصد مخالفت بھی مذموم ہے اور عتاب و غضب کا باعث ہے، چاہے دل میں نبی کی عقیدت و محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، عبادۃ بن صامتؓ نے امیر معاویہؓ کو، ابن عمرؓ نے اپنے لخت جگر کو، عبد اللہ بن مغفلؓ نے اپنے بھتیجے کو اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ابن

عباس کو، یہی حقیقت سمجھائی ہے، اب جو شخص بھی حدیث کا دلدادہ اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا شغل رکھتا ہے، اس کا فرض ہے کہ تمام آداب و احترام بجالا کر تعظیم کے پانچ تقاضے پورے کرے، جو حضرت سفیان ثوری کے الفاظ میں، انصاف، استماع، حفظ و ضبط، عمل اور نشر و اشاعت ہیں، اور حدیث کا وہی مطلب سمجھے جو کتاب و سنت اور صحابہ کی حیات و افکار پر منطبق ہوتا ہو، اس سے الگ نیا مفہوم تراشنا بھی تعظیم کے منافی اور تغلیظ و مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔

(۱۲/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ إِلَّا وَإِنْ مَا حَرَّمَ ﷻ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .

فرمایا وہ وقت بہت قریب ہے، جب ایک شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان صرف کتاب اللہ ہی (حجت و معیار) ہے، اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے، اسی کو حلال سمجھیں گے، اور جو اس میں حرام دیکھیں گے اسی کو حرام قرار دیں گے (آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا) سنو! اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام کر دیں وہ بلاشبہ ایسی ہی ناجائز اور حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہو۔

اوشك افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کا اسم مرفوع، اور خبر فعل مضارع کی صورت میں ان کے بعد آتی ہے، علامہ سندھی نے ابن مالک کے حوالہ سے لکھا ہے ”ولا اعلم تجردہ من أن الا فی هذا الحديث وفي بعض الاشعار“ حدیث باب، اور چند اشعار کو چھوڑ کر مجھے علم نہیں کہ ”اوشك“ کبھی ان کے بغیر استعمال ہوا ہو، امام سیوطی کا کہنا ہے کہ مستدرک میں یہ روایت حاکم نے قاعدہ کے مطابق ”یوشك ان يقعد الرجل“ ہی نقل کی ہے، سندھی کہتے ہیں: ”اراد السیوطی ان لفظ الحديث قد غیره الرواة، والا فان موجوده فيه فی

الاصل کما فی روایۃ الحاکم "یعنی سیوطی کے نزدیک حاکم کی روایت کے مطابق یہاں بھی "أن" موجود تھا؛ لیکن راویوں سے سہو ہو گیا۔

﴿مَتَكُنَّا عَلَى أَرِيَكَةٍ﴾ یہ "الرجل" کا حال ہو سکتا ہے؛ لیکن علامہ سندھی نے اسے بعید قرار دیکر "الرجل" کی طرف لوٹنے والی "يُحَدِّثُ" کی ضمیر کا حال مانا ہے، وہ آن کی تقدیر کے ساتھ یوشک کی خبر ہے۔ اور اریکۃ سے مراد ان کے نزدیک "السريبر المزين" ہے، جس پر قیمتی کپڑوں کا گنبد بنایا جاتا ہے، اور نئی نویلی دہن کے لئے وہ خُلوں سے آراستہ ہوتا ہے، علامہ سندھی فرماتے ہیں: هذا بيان لبلاذيقه وسوء فهمه اى حماقته وسوء ادبه کما هو دأب المتعَمِّينَ المَغْرُورِينَ بِالمَالِ وَالجَاهِ یہ کند ذہنی، کوتاہ فہمی اور اس کی حماقت اور بے ادبی کا بیان ہے جو ان تمام عیش پسندوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنی دولت و عزت پر نازاں ہوں، امام خطابی نے لکھا ہے: اراد به اصحاب الترفه والدعة الذين لَزِمُوا البيوت ولم يطلبوا بالاسفار من اهلهم اس تعبیر کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ نے ان آسائش و راحت پسندوں کو مراد لیا ہے، جو اپنے عشرت کدوں ہی میں رہے اور انہوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو چھوڑ کر طلب علم کے لئے کوئی سفر نہیں کیا، ایسے لوگ عموماً نفس پرست ہوتے ہیں، اس لئے شرعی حدود و قیود سے بچنے کے لئے وہ کٹ جھتی کیا کرتے ہیں؛ تاکہ ان کی بے دینی کو جواز کی سند مل جائے اور اہل تقویٰ کو وہ مرعوب کر سکیں۔

﴿يُحَدِّثُ﴾ فعل مجہول ہے اور ضمیر الرجل سے متعلق ہے۔

﴿بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ﴾ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، یہ دراصل کلمۃ حق اُرید بها الباطل کا ایک نمونہ ہے جس کے ذریعہ یہ گمراہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت اور قرآن کی تفسیر ماننے سے انکار کر رہا ہے اور قرآن کی ایسی من چاہی تاویل کرنا چاہتا ہے جو اس کی پُر تعیش زندگی اور نفسانی خواہشات پر ذرا بھی قدغن نہ لگاتی ہو۔

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ الْخَ﴾ ما موصولہ مبتدا ہے اور اس کی خبر بالترتيب استحللناہ و حرمناہ ہے یعنی ہم حلال و حرام کی بابت صرف قرآن کو ماخذ مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو

خواہ رسول ہی کیوں نہ ہو تحلیل و تحریم کا حق حاصل نہیں۔

﴿الَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ یہ اس باطل نظریہ کی تردید ہے، علامہ سندھی نے تقدیر عبارت یوں نقل کی ہے:

الا ان ما في القرآن حق وان ما حرم رسول الله الخ یعنی قرآن سراسر حق ہے اور رسول کا یہ منصب ہے کہ وہ جس چیز کو حرام قرار دیدیں وہ بھی بعینہ قرآنی محرمات کی طرح حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم ہی سے رسول تحریم کا اعلان کرتے ہیں، اپنے جانب سے نہیں، علامہ سندھی فرماتے ہیں فان التحريم يُضَافُ إِلَى الرَّسُولِ بِإِعْتِبَارِ التَّبْلِيغِ وَالْأَنَّ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلَّهِ تحریم تبلیغی حیثیت ہی سے تو رسول کی طرف منسوب ہے ورنہ وہ حقیقت میں تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور رسول نے تو صرف اسے ہم تک پہنچایا ہے، اب جو قرآنی ونبوی تحریم کونہ مانیں، باری تعالیٰ نے ان سے مسلمانوں کو قتال کرنے کا حکم دیا ہے، ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (توبہ/۲۹) حدیث دراصل غزوہ خیبر کی تقریر ہے جس کا اگلا حصہ امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں یوں نقل کیا ہے ”أَلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَلَا لِقِطَّةٌ مُعَاهِدٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرَؤَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرَؤَهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءَةٍ“ یہاں رسول اللہ ﷺ نے ان محرمات کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن میں موجود نہیں، اور ان کا ثبوت ہمیں صرف سنت سے ملتا ہے، یعنی پالتو گدھا، کچلی والا جانور، اور اس معاہد کا گرا پڑا سامان جو اس سے بے نیاز نہ ہو، تو یہ چیزیں بعینہ تحریم الہی کی طرح ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث زائد علی کتاب اللہ ہو تو وہ تحلیل و تحریم کے باب میں قبول کی جائے گی، نیز یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ تحریم قرآنی قطعی، اور تحریم نبوی خبر واحد کی صورت میں ظنی ہے، اس لئے پہلی کا منکر تو بہر صورت کافر ہے جب کہ دوسری کا انکار کرنے والا اس صورت میں کافر ہوگا جب کہ اس کا ثبوت حدیث متواتر سے ہو، بصورت دیگر اسے فاسق اور بدعتی قرار دیا جائے گا۔

حدیث باب ایک پیشین گوئی ہے جس میں منکرین حدیث کے ظہور کی خبر دی گئی ہے، ان کی چار علامتیں بیان ہوئیں۔

۱۔ وہ اہل ثروت و عشرت ہوں گے۔

۲۔ اپنی حیثیت عرفی پر انہیں بڑا گھمنڈ ہوگا۔

۳۔ وہ غبی ہوں گے، شریعت ان کے فہم سے بالاتر ہوگی۔

۴۔ بے ادب و گستاخ ہوں گے۔

یہ تمام تر علامتیں منکرین حدیث میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ان کے لٹریچر سے ایک ایک چیز کی تصدیق ہو سکتی ہے، انکار حدیث کی مفصل تاریخ تو ہم اگلی حدیث میں بیان کریں گے، یہاں امام کا مقصد امت کو تعظیم حدیث کا درس دینا، اور تکبر، بے ادبی، اور کٹ جتنی سے ڈرانا ہے تاکہ امت کا کوئی فرد حدیث کی ادنیٰ مخالفت نہ کر سکے، اور انہیں بھی قرآن کی طرح واجب العمل مانے۔

حدیث باب کے ایک راوی زید بن الحباب کی بابت ابن حجرؒ نے اہل جرح و تعدیل کے اقوال کی روشنی میں صدوق یخطئ فی حدیث الثوریؒ کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسرے راوی معاویہ بن صالح کو وہ صدوق لہ اوہامؒ کہتے ہیں، اس لئے ابن ماجہ کی سند قدرے ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کی سند بالکل مختلف ہے جبکہ ترمذی کے سلسلے میں زید بن الحباب موجود نہیں ہیں، اور مصنف نے اسے حسن غریب کہا ہے۔

(۱۳/۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي بَيْتِهِ

أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَلْفَيْنَ

أَخَذْتُكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ

فَيَقُولُ لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعْنَاهُ .

فرمایا میں ہر گز تم میں سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسہری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو،

پھر اس کے پاس وہ بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے میں نے روکا ہو، تو وہ کہے میں نہیں جانتا، ہم جو کتاب اللہ میں پائیں گے بس اسی کی اتباع کریں گے۔

﴿ثم مر فی الحدیث﴾ مولانا عبدالغنی مجددی دہلوی نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے ای ذکر الحدیث الذی یاتی من بعد یعنی سفیان بن عیینہ نے اس کے بعد حدیث باب بیان کی ﴿او زید بن اسلم﴾ مجددی نے انباج الحاجہ میں لکھا ہے شک سفیان فی الحدیث اھو عن سالم او عن زید یعنی سفیان بن عیینہ کو شک ہوا کہ یہ روایت سالم سے مروی ہے یا زید بن اسلم سے، سلسلہ اسناد میں ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ محدث اپنے شک کو ظاہر کر دیتا ہے، اور سند میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، یہ ان حضرات کی احتیاط اور تقویٰ کی دلیل ہے۔

﴿لا الفین احدکم متکناً علی اریکته﴾ الفی یلفی إلفاءً پانا، باقی رکھنا، یہ نون تاکید کے ساتھ فعل نہیں کا واحد متکلم کا صیغہ ہے ”متکناً“ احدکم کا حال یا لا الفین کا مفعول ثانی ہے اریکۃ کی شرح گزر چکی ہے، علامہ سندھی اس جملہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”والمراڈ نہیہم عن أن یكونوا علی هذه الحالة فانهم اذا كانوا علیها یجدہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ“ یعنی آپ کا مقصد مسلمانوں کو اس طرز عمل سے روکنا ہے، اب انہوں نے اگر اس گناہ کا ارتکاب کر لیا تو آپ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی جس کے باعث امت صراط مستقیم سے منحرف ہو سکتی ہے۔

﴿یاتیہ الامر مما أمرت به او نہیت عنه﴾ علامہ سندھی نے اس جملہ کو ”احدکم“ کا حال قرار دیا ہے اور ”امر“ سے مراد ان کے نزدیک کوئی بھی دینی حکم ہے جس میں مامورات ومنہیات کی تمام اقسام داخل ہیں والامر بمعنی الشان فیعم الامر والنہی یعنی وہ تمام احکامات جو صراحۃً قرآن میں مذکور نہ ہوں ان کا حکم بعینہ قرآنی حکم کی طرح ہے، انوار المحمود شرح ابی داؤد میں لکھا ہے لأن الحدیث اذا سمع من فم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو مثل القرآن قطعیٰ تو اعتقاد عمل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہا، قرآن کی روشنی میں حدیث کا جائزہ لینا اور اسے پرکھنے کے لئے

قرآن پر پیش کرنا حدیث کے حجت ہونے کی شرط نہیں، اس سلسلہ میں اذا جاء کُم حدیث فاعرضوه علی کتاب اللہ فان وافقه فخذوه الخ جو روایت پیش کی جاتی ہے، یحییٰ بن معین نے اس کو ہذا حدیث وضعہ الزنادقة اور خطابی نے حدیث باطل لا اصل له قرار دیا ہے، حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے خطابی لکھتے ہیں وفي الحدیث دلیل علی انه لا حاجة بالحدیث ان یعرض علی الکتاب وانه مهما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حجة بنفسه یعنی کسی چیز کا نبی سے ثبوت ہی اس کے بذات خود حجت ہونے کے لئے کافی ہے، قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ نبی وحی الہی کی روشنی میں کوئی حکم دیتے ہیں، جس کا کتاب اللہ سے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ترجمۃ الباب ظاہر ہے، حدیث سنن أبی داؤد (النسۃ ۶) جامع ترمذی (العلم ۱۰) اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

فتنہ انکار حدیث

اسلامی تاریخ میں حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا وہ اسلام کے منقول و متواتر تصور کو درہم برہم کر کے جو انتہاء پسند نظریات پھیلاتا چاہتے تھے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رسول کی سنت تھی جو نصوص کی عملی تطبیق کر کے تحریف دین کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی، اس لئے انہوں نے حدیث کی حجیت کا مسئلہ مسلمانوں میں پوری قوت سے اٹھایا پھر دوسری صدی ہجری کے اواخر سے جب عالم اسلام پر عجمی اور یونانی فلسفوں کا حملہ ہوا تو امت کا ایک طبقہ ان کا شکار ہو کر پھر اسلام کی مرمت کے لئے اٹھا، ہم انہیں معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں، خوارج کی طرح ان لوگوں کا مقصد بھی مکمل طور پر اسلام سے سبکدوشی حاصل کرنا نہ تھا تاہم ان کے ذہنوں پر عقلی بھوت پوری طرح سوار تھا، وہ اتنی جرأت تو نہ کر سکے کہ یونانی افکار ہی کا پوسٹ مارٹم کر ڈالتے، لہذا ان خرافات کو معیار بنا کر اسلامی عقائد و عبادات کی ایسی تشریح کرنے لگے جو اس تصور دین سے بالکل مختلف تھی جو عہد رسالت و خلافت راشدہ میں پایا جاتا تھا، معتزلہ بالکل حدیث کے منکر نہ تھے؛ بلکہ سنت متواتر اور مشہورہ کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے؛ لیکن خبر آحاد کا انہوں نے صراحتہ انکار کیا اور متواترات کی بھی ایسی دور از کار تاویلیں کیں جن کے نتائج

انکار ہی پر جا کر منتج ہوئے، اس وقت ان ملحدوں اور رافضیوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے بعد میں غلو اختیار کر کے سنت ہی کو سرے سے حجت ماننے سے انکار کر دیا۔

یہ صورت حال امت کے لئے بہت بڑا چیلنج تھی، باری تعالیٰ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس انحراف کے تذکرہ کے لئے بیک وقت دو محاذوں پر کام کیا، ایک طرف روایت و درایت کی کسوٹی پر پرکھ کر حدیث کی تدوین کا عظیم کارنامہ انجام دیا، جو آج مسانید، صحاح، جوامع، سنن، معاجم اور مستدرکات جیسی مختلف شکلوں میں موجود ہے، دوسری جانب انکار حدیث کے ضمن میں حدیث پر ہونے والے شبہات و اعتراضات کو دفع کرنے کے لئے ”مختلف الحدیث“ کے فن کو وجود بخشا، امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) کی اختلاف الحدیث، ابن قتیبہ (م ۲۷۶ھ) کی تاویل مختلف الحدیث، اور امام طحاوی (م ۳۲۱ھ) کی شرح معانی الآثار اسی باب کی وہ قیمتی کتابیں ہیں جنہوں نے صدیوں تک منکرین حدیث کے منہ کو بند کر دیا، چنانچہ تیسری صدی ہجری کے بعد سے تیرہویں صدی کے اختتام تک تاریخ میں وہ پھر کہیں زور باندھتے نظر نہیں آتے تا آنکہ انیسویں صدی کے اواخر میں جب عالم اسلام پر دوبارہ یورپی فلسفوں نے یلغار کی تب پھر ایک ناخدا ترس گروہ نے ان کی آواز میں لئے ملائی، اس کی راہ میں بھی پھر وہی سنت مزاحم ہوئی جو پہلے خوارج، معتزلہ اور ملحدوں کی راہ مار چکی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ حدیث و سنت کی موجودگی میں ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیوں نہ پہلے اسی سے پیچھا چھڑایا جائے، پھر قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے جن کے پیچھے کوئی عملی نمونہ ہوگا، نہ کوئی مستند تشریح اور نہ رسالت و اجماع امت کا کوئی واضح تصور، پھر آسانی سے اسلام کو تختہ مشق بنایا جاسکے گا۔

اس ناپاک مقصد کے لئے سب سے پہلے انکار سنت کا فتنہ عراق میں اٹھایا گیا، پھر ہندوستان میں، سرسید احمد خاں، اور مولوی چراغ علی نے محتاط انداز میں اسے ہوادی، مصر کے طہ حسین اور ترکی کے ضیاء گوک الپ نے اس کی اشاعت میں اپنی تمام تر صلاحیتیں جھونک دیں، برصغیر میں پنجاب کی زمین اسے خاص طور پر اس آئی، جہاں عبد اللہ چکڑالوی، احمد الدین امرتسری، اسلم جیرا جپوری، اور چودھری غلام پرویز نے اس گمراہی کو تحریر و تقریر کے ذریعہ

ایک مکتبہ فکر کی شکل دی، انہوں نے امت کو سنت سے برگشتہ کرنے کے لئے پوری قوت سے یہ سوال اٹھایا کہ حدیث کا ذخیرہ کس حد تک مستند ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں نے جھوٹ گڑھ کر رسول کی طرف ناحق منسوب کر دیا ہو، بالفرض یہ احادیث اگر صحیح ہیں تو بھی ہم ان کی اطاعت کے مکلف نہیں، ہم صرف قرآن کے پابند ہیں، اور قرآن ہی کو پہنچانے کے لئے خدا نے رسول کو ہماری طرف بھیجا، اس کے بعد محمد بن عبد اللہ ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، ان کی باتیں نہ پہلے واجب العمل تھیں اور نہ آج ہمارے لئے حجت ہیں۔

قرونِ اولیٰ میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو مسلمان حاکم و فاتح اور دوسری قومیں محکوم و غلام تھیں اس لئے یہ حملہ نقصان دہ تو ضرور رہا تھا لیکن اتنا کارگر نہ ہو سکا کہ امت کے دینی مزاج میں کوئی تبدیلی پیدا ہو؛ بلکہ مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اس بدعت کو پوری طرح ٹھکرا دیا، اور فتنہ جلد ہی دب گیا؛ لیکن ایک صدی قبل انکار حدیث کا جب دوسرا جنم ہوا تو خیر و القرون کی بنسبت حالات میں بہت فرق آچکا تھا، مسلمان فوجی اور معاشی تمام میدانوں میں پٹ چکے تھے، اب دوسری قومیں فاتح و حاکم تھیں، اس لئے وار بڑا کاری ثابت ہوا، پہلے سنت کا مطلق انکار نہ تھا؛ بلکہ وہ بھی متواتر اور خبر واحد میں تفریق کرتے تھے؛ لیکن یہود و نصاریٰ کی تحریک پر اس مرتبہ ایک نوخیز و مرعوب طبقہ امت میں پیدا ہوا، اور اس نے علی الاطلاق حدیث کے خلاف زہرا گلنا شروع کر دیا، ان کے نزدیک وحی صرف متلو ہے، غیر متلو کوئی چیز نہیں، حضور کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور سنت کے نام پر جو آج ذخیرہ ملتا ہے اسے یہ ناخدا ترس لوگ جھوٹ کا پلندہ اور عجمی سازش قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ الف الف مرة من هذه الهفوات۔

اہل علم و فضل نے اس چیلنج کو قبول کیا اور حجیت حدیث کے موضوع پر قرآن و سیرت، منصب رسالت اور تاریخ امت کی روشنی میں ایسا زبردست تحقیقی کام کیا کہ بفضل خداوندی تمام یہی خواہاں ملت عیش و عشرت کراٹھے، اور عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ آوازہ پوری قوت سے گونجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صرف قرآن پہنچانے کے لئے نامہ بر مقرر نہیں ہوئے؛ بلکہ آپ کتاب اللہ کے شارح و ترجمان، امت کے معلم و مربی اور قیامت تک تمام انسانوں کے لئے پیشوا اور نمونہ ہیں، آپ کا قول پہلے بھی حجت تھا، اور آج بھی اس پر عمل کرنا فرض ہے،

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کی ”السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي“ عجاج الخطيب کی ”السنة قبل التدوين“ عبدالرحمن بن یحییٰ یمانی کی ”الانوار الكاشفة“ ڈاکٹر محمد ابو زہوی کی ”الحديث والمحدثون“ شیخ مصطفیٰ اعظمی کی ”دراسات في الحديث النبوي“ ڈاکٹر محمد ابوشہبہ کی ”دفاع عن السنة“ مولانا مناظر احسن گیلانی کی ”تدوین حدیث“ مولانا محمد تقی عثمانی کی ”حجیت حدیث“ مولانا حبیب اللہ مختار کی ”سنت نبویہ اور قرآن کریم“ اور شروح حدیث کے مقدمات کے علاوہ دوسری بے شمار تصنیفات انہیں محنتوں کا ثمرہ ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب وسنت دین کی دو مستقل بنیادیں ہیں، اور قرن اول سے آج تک امت قرآن کے بعد حدیث ہی کو دوسرا بڑا ماخذ سمجھتی رہی ہے۔

(۱۴/۳) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اسلام مکمل اور آخری دین ہے اشاعت کے ساتھ شروع ہی سے اس نے شریعت کی حفاظت کا پورا خیال رکھا ہے، اس لئے ان تمام راہوں کو پہلے ہی مسدود کر دیا جو کسی وقت بھی دراندازی کا سبب بن سکتی تھیں، ختم نبوت کے بعد بدعت کی روک تھام اسی سلسلہ کا دوسرا بڑا انتظام ہے، جس کی رو سے قرآن وسنت، اجماع امت اور خیر القرون کے نظام حیات سے الگ ہر نظریہ و عمل بدعت ہے جس سے پوری امت کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے، مثلاً جمہوریت، سیکولرزم اور قبر پرستی وغیرہ ”ای کل عمل لم یثبت بالکتاب والسنة ولم یکن نظیره فی القرون المشهود لها بالخیر“

﴿من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه﴾ ”ما لیس منه“ جملہ ہو کر ”احداث“ کا مفعول ہے اور پورا جملہ مل کر شرط واقع ہے، ”امر“ اگر ”امور“ کا واحد ہے تو اس کے معنی معاملہ، حالت جبکہ ”اوامر“ کا واحد ہونے کی صورت میں اس سے مراد حکم ہوگا، سندھی فرماتے

ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کا مفہوم دین لیا جائے گا "والمراد علی الوجهین الدین القیم" ابن رجب حنبلی نے "جامع العلوم والحکم" میں "دیننا وشرعنا الذی ارتضاه اللہ لہا" سے امر کی شرح کی ہے، دونوں کا خلاصہ دین و شریعت کے الفاظ میں نکلتا ہے، حدیث باب کے دوسرے طرق میں بھی "امرنا" کے بجائے "دیننا" کی تعبیر منقول ہے اس لئے قاضی عیاض، ابن حجر، ملا علی قاری، مولانا عبدالغنی مجددی، علامہ عثمانی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، "احداث" کے لغوی معنی اس چیز کو ایجاد کرنا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو اور "مالیس منہ" کا جملہ یہ بتلاتا ہے کہ دین سے اس کا ضابطہ کا کوئی تعلق نہ ہو دین کی تعریف محشی ابوداؤد نے یوں کی ہے "وہو عبارة عن اتباع اثار الآيات والأخبار واستنباط الأحكام منها فيندرج في الأمر المسائل الفقهية الاجتهادية" یعنی کتاب و سنت اور ان سے مستنبط احکامات اس لئے فقہی واجتہادی مسائل کا شمار بھی امر میں ہوگا تو "احداث" کا مصداق وہ چیزیں ہوں گی جن کی کوئی بنیاد نصوص، خلفاء راشدین کی سنت، تعامل صحابہ و تابعین، خیر القرون اور صحیح و مستند اجتہاد میں موجود نہ ہو اسی کو قاضی عیاض نے من احدث فی الاسلام رأیاً لم یکن له من الكتاب والسنة سند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط فہو رد علیہ حافظ ابن حجر نے من اخترع فی الدین مالا یشهد له اصل من اصولہ فلا یلتفت الیہ سے تعبیر کیا ہے یعنی احداث فی نفسہ دین میں ہو اس کا تعلق وسائل سے نہ ہو جیسا کہ صرف و نحو وغیرہ تو وہ بدعت ہیں۔ (انجام)

﴿فہو رد﴾ امام نوویؒ فرماتے ہیں قال اهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فہو باطل غیر معتد بہ یعنی وہ باطل ہے، اور اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی، علامہ سندھی نے لکھا ہے والمراد أن ذلك الامر واجب الرد يجب علی الناس ردہ ولا يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه کہ یہ چیز قابل رد ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے ٹھکرا دیں؛ کیونکہ کسی مسلمان کے لئے اس کا اتباع یا تقلید جائز نہیں ہے، سندھی نے ایک

۱۔ جامع العلوم والحکم، ص ۷۲

۲۔ ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، ص ۶۳۵، حاشیہ نمبر ۵۔

۳۔ فتح الباری

احتمال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ”ہو“ کی ضمیر ”امر“ کے بجائے ”من“ کی طرف لوٹے تو اس صورت میں مطلب ہوگا فذاك الشخص مردود مطروڈ ہمارے نزدیک یہ احتمال بعید ہے، اور رائج معنی یہی ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی شریعت کے ماخذ میں کوئی بنیاد نہ ہو بدعت ہے، اسے دیوار پر مار دیا جائے گا، اور یہ حدیث رد بدعت کی بہت واضح اور مضبوط دلیل ہے، امام نووی نے لکھا ہے هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فانه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به اسی طرح کا تاثر فتح الباری میں ابن حجر سے بھی منقول ہے۔

بظاہر عنوان باب اور روایت میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا اور اس کا تعلق ”باب اجتناب البدع“ سے زیادہ نظر آتا ہے؛ لیکن ذرا غور کیا جائے تو حدیث و باب کے درمیان بہت گہرا ربط موجود ہے، عظمت حدیث کا تقاضہ تو یہ تھا کہ بعینہ اس پر عمل کیا جاتا؛ لیکن اسے پس پشت ڈال کر ترمیم کرنا یا کوئی اور چیز گڑھ لینا عظمت کے منافی ہی نہیں؛ بلکہ حدیث سے اس درجہ کا معارضہ ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، حدیث باب صحیح بخاری (۱: ۵) صحیح مسلم (الاقضية: ۸) سنن ابی داؤد (السنن: ۶) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی اس کی سند صحیح ہے، چاروں حضرات کا صرف پہلا راوی الگ ہے ورنہ اگلا سلسلہ تو سب ہی کا ایک ہے۔

(۱۵/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمْرُؤًا بَابِي عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ

فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ
 اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي
 لَا خَسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
 يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے سیاہ پتھر لیے علاقہ کی ان نالیوں کی
 بابت حضرت زبیر سے نزاع کیا، جن سے کھجور کے باغات سیراب کئے جاتے ہیں، اس نے
 زبیر سے کہا پانی چھوڑ دو، انہوں نے انکار کیا، معاملہ حضور کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا
 زبیر تم پہنچ کر پانی پڑوسی کے لئے چھوڑ دو، انصاری کو یہ چیز پسند نہ آئی وہ بولا اے اللہ کے رسول
 زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں (اسی لیے فیصلہ انہی کے حق میں ہوا) آپ ﷺ کا چہرہ انور
 یہ سن کر متغیر ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے زبیر کو حکم دیا کہ تم سیراب کر کے پانی کو روک لو، یہاں تک
 کہ کھیت کی مینڈوں تک پہنچ جائے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے فرمایا خدا کی قسم میرے
 نزدیک یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہے، تمہارے پروردگار کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب
 تک وہ اپنے اختلافات و نزاعات میں آپ ﷺ کو حکم نہ مان لے، پھر آپ ﷺ جو کچھ فیصلہ فرمائیں
 اسے بسر و چشم قبول کر لے، اور اس کی بابت اپنے دلوں میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے۔

زبیر و انصاری کی مخاصمت

شراح امام نوویؒ نے شرح مسلم (۲/۲۶۱) میں لکھا ہے کہ شرجۃ کی جمع ہے اور اس
 کے معنی مسائل الماء کے ہیں، یہ خصوصاً ایسی نالی کو کہتے ہیں جو سنگستان سے نرم زمین کی
 طرف بہتی ہو، نیز ایسے گڑھے کو بھی شرجۃ کہا جاتا ہے، جس میں کھال بچھا کر پانی ڈالا
 جائے، الحرۃ امام نوویؒ کا کہنا ہے: ہی الارض الملبسة حجارة سوداء یعنی وہ زمین
 جہاں کے پتھر سیاہ ہو سَرَح ثلثی اور مزید فیہ دونوں میں اس کے معنی چھوڑنا ہے، اس لئے
 نوویؒ اور سندھی نے اس کو اَرْسَل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یہ الماء کا حال ہے، ابی (ض)
 اباء انکار کرنا، ناپسند کرنا۔ اسْقِ یہ سِقَايَة سے فعل امر ہے، جَذَرُ معنی دیوار، جمع جُذُرَان

آتی ہے، اُن کان ابن عمتك تقدیر عبارت علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں یہ لکھی ہے حکمت بذلك لكونه ابن عمتك.

حدیث میں تین چیزیں غور طلب ہیں: ۱۔ پہلی یہ کہ حضرت زبیر کے مد مقابل انصاری مسلمان تھے یا منافق؟ داؤدی اور قرطبی نے انہیں منافق قرار دیا ہے، کیونکہ شان رسالت میں ایسی گستاخی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول درست نہیں؛ کیونکہ صحیح بخاری کتاب الصلح باب اذا اشار الامام بالصلح الخ کے تحت امام بخاری نے روایت نقل کی اور اس میں رجل من الانصار کے بعد قد شهد بدرًا کی بھی تصریح ہے، حافظ فضل اللہ تورپشتی (عمدة القاری: ۱۵/۶) نے وهو باطل اذ كونه انصاريًا وصف مدح حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری (۳۰۴/۳) میں فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْإِنْفَاقِ نیز ان هذا الانصاري كان بدریًا فكيف يظن به النفاق (۳۰۸/۳) اور حضرت گنگوہی نے الكوكب الدرّی میں وهذا سوء ادب نسبة إلى الصحابة الكرام کے ذریعہ نفاق کے قول کو باطل قرار دیا ہے، علامہ عینی نے عمدة القاری میں لکھا ہے کہ تمام طرق میں ان کا نام چھپایا گیا ہے، اور یہ ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رواۃ کا مقصد مومن کی پردہ دری سے بچنا ہے، پھر بھی اس سلسلے میں ثابت بن قیس بن شماس، ثعلبہ بن حاطب اور حاطب بن ابی بلتعہ کے نام لئے گئے ہیں۔

دوسری بحث انصاری کا یہ جملہ ہے، حضرت کشمیریؒ کے الفاظ میں وہ توجب نسبة الجور الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر بواح او نفاق صراح (فیض: ۳۰۴/۳) ہے اس کی دو تاویلیں کی گئی ہیں، پہلی یہ کہ انصاری نے آپ کی طرف ظلم نہیں؛ بلکہ ترجیح کو منسوب کیا ہے، یعنی آب پاشی دونوں کے لئے جائز تھی؛ لیکن آپ نے زبیر کو ابن العمّة ہونے کی وجہ سے ترجیح دیدی، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ فرماتے ہیں: والجواب عندی انه اراد من قوله ان كان ابن عمتك ترجيح احد الجائزات بهذه الرعاية دون الترجيح جانب الحرام والمعنى ان استقاء الزبير واستقائي كانا جائزين ولكنك راعيت ابن الزبير فحكمت له لكونه ابن عمتك (فیض: ۳۰۴/۳) قرابت کی بنیاد پر اسی کو ترجیح دی جائے، یہ دوسروں کے لئے تو اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے لیکن رسول

کی طرف اس کا انتساب نہایت خطرناک چیز ہے، اس لئے آپ کو انصاری پر غصہ آیا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ انصاری بہر حال انسان تھے، اس لئے بشری تقاضے کے تحت ان سے یہ لغزش ہوئی اور انہوں نے اس طرح کے نازیبا الفاظ کہہ دیئے، الکوکب الدری (۲۰۸/۲) اور بذل المجہود (۳۲۲/۴) میں تصریح ہے کہ انصاری کا باغ حضرت زبیر کے نشیب میں واقع تھا، اور وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے تھے، کہ سینچائی کا حق پہلے نیچے والے کو ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۲۵/۵) میں لکھا ہے، قال العلماء الشرب من نہرٍ او مسیلٍ غیر مملوک یقدم الاعلیٰ فالاعلیٰ ولا حق للاسفل حتیٰ یستغنی الاعلیٰ اس لئے حق تو زبیر ہی کا تھا، لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے الفاظ میں امرہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً بالمسامحة والا یثار بان یبقی شیئاً یسیراً ثم یرسلہ الی جارہ (بذل: ۳۲۲/۴) رسول اللہ نے پہلے ازراہ محبت و اخلاق پانی سے تھوڑا سا مستفید ہونے کے بعد فوراً اسے انصاری کے لئے چھوڑنے کا حکم دیا؛ لیکن انصاری کا جب یہ رویہ دیکھا تو مولانا سہارنپوری ہی کے الفاظ میں امرہ بان یاخذ تمام حقہ ویستوفیہ فانہ اصلح لہ وبالزجر ابلغ تو پھر انصاری کی تادیب کے لئے حضرت زبیر کو پورا حق وصول کرنے کا حکم دیا؛ کیونکہ اس وقت یہی مناسب تھا، حضرت کشمیری دونوں حکموں کی بابت فیض الباری (۳۹۸/۳) میں لکھتے ہیں: وفيہ دلیل علی ان حکمہ اولاً کان مروئۃً وسماحۃً فاذا راہ مغضباً حکم علیہ بالقضاء یعنی پہلے تو آپ نے ایثار و ہمدردی کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو آپ نے قانونی حکم سنایا۔

شاتم رسول کا حکم

یہ جملہ بلاشبہ سنگین و خطرناک ہے، تو پھر اس انصاری کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، امام نووی کے قول کا استفادہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا، جیسا کہ اوائل اسلام میں آپ کی عادت تھی، اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں بڑی گہری بات کہی ہے، فرماتے ہیں، شاتم رسول کو معاف کرنا نبی کا حق تھا، آپ کی وفات کے بعد یہ صورت ختم ہو گئی اور اب امت پر اس کو قتل کرنا واجب ہے، معاف کرنے کا کسی کو حق نہیں، اسی لئے امام

نووی شرح مسلم (۲/۲۶۲) میں لکھتے ہیں قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الانصارى اليوم من انسان من نسبته صلى الله عليه وسلم الى هوى كان كفراً وجرت على قائله احكام المرتدين فيجب قتله اس لئے آج جو لوگ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے بد قماش لوگوں کی ہرزہ سرائی پر خاموشی اور درگزر کا مشورہ دیتے ہیں وہ شرعی قوانین سے ناواقف ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ان کے سینوں میں حب رسول کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔

تیسری بحث یہاں آیت کی شان نزول کی ہے، حضرت زبیر کی طرح مفسرین کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے، امام نووی نے شرح مسلم (۲/۲۶۲) میں لکھا ہے کہ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ان دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کیا؛ لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہوا، وہ حضرت عمر کی طرف چلا، تیسرا قول ایک یہودی منافق کے بارے میں ہے ان کے جھگڑے کی بابت جب رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا، تو منافق نے اسے تسلیم نہیں کیا اور مقدمہ ایک کاہن کے پاس لے گیا، ابن جریر کا کہنا ہے یہ بات ممکن ہے کہ تینوں واقعات اس کے نزول کا باعث بنے ہوں۔ حدیث صحیح بخاری (مساقات، صلح) صحیح مسلم (فضائل/۲۹) سنن نسائی، ابوداؤد، ترمذی (تفسیر/نساء) میں بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ کی سند بعینہ مسلم کی ہے۔

(۱۶/۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَحَدَثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ .

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی بندویں کو اس بات سے مت روکو کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں، ابن عمرؓ کے بیٹے نے عرض کیا: ہم ان کو ضرور روکیں گے، راوی کا کہنا ہے کہ اس پر حضرت ابن عمرؓ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔

(لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد) صحیح مسلم کی روایت میں اذا

استاذنکم کا اضافہ ہے۔

جماعت میں خواتین کی شرکت

جماعت میں خواتین کی شرکت، عورتوں کی مسجد میں نماز باجماعت سے متعلق حدیث کے ذخیرہ میں ہمیں پانچ قسم کی روایات ملتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی حدیث باب کی صحیح و مستند توجیہ کی جاسکتی ہے، احادیث کی پہلی قسم تو وہ ہے جن میں خروج النساء الی المساجد کی مطلق اجازت دی گئی ہے اور ان کے اولیاء کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ ان کی راہ میں حائل ہوں صحیحین میں اس کی روایات موجود ہیں، مثلاً: اذا استاذنت امرأة أحدکم فلا یمنعها لیکن امام نوویؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ دقیق العید اور خود اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے دوسری احادیث کی روشنی میں اس اجازت کو دیگر شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے اور اسے بالکلیہ مطلق نہیں چھوڑا ہے۔

بخاری و مسلم ہی میں احادیث کی دوسری قسم وہ ہے جو خروج النساء کے لئے رات کی قید لگاتی ہے اور وہاں دن میں مسجد جانے کا کوئی تذکرہ نہیں، صحیح بخاری میں کتاب الاذان، باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس کے تحت روایت ملتی ہے اذا استاذنکم نسائکم باللیل الی المساجد فاذنوا لهن۔

تیسری قسم بھی صحیحین کے ساتھ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، طبرانی اور مسند احمد و بزار میں منقول ہے جس کی رو سے خواتین کو اسی وقت مسجد جانے کی اجازت ہے جبکہ وہ زیب و زینت اور خوشبو استعمال نہ کریں، جس سے بے پردگی اور فتنہ کا خطرہ ہو مثلاً: اذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة مسلم ہی کی دوسری روایت اس طرح ہے ایما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة۔

چوتھی قسم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ خواتین کی نماز مسجد سے زیادہ گھروں میں افضل ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے صلوة المرأة فی بیتها افضل من صلوتها فی

حجرتها و صلواتها فی مخرجها افضل من صلواتها فی بیتها مسند احمد کی حدیث
 خیر مساجد النساء قعر بیوتہن اور زیادہ واضح ہے اور طبرانی میں ایک روایت یہ بھی ملتی
 ہے صلوة المرأة فی بیتها خیر من صلواتها فی حجرتها ، و صلواتها فی دارها
 خیر من صلواتها فی مسجد قومها اس کی سند عمدہ ہے اور حاکم نے مستدرک میں،
 منذری نے الترغیب والترہیب میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، ابن ابی شیبہ نے
 مُصَنَّف میں ایسی مزید روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ نقل کی ہیں۔

احادیث کی پانچویں قسم وہ ہے جن سے خروج النساء الی المساجد کی ممانعت
 ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت لو أدرك رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني
 إسرائيل حضرت عمر، زبیر بن عوام، عبد اللہ بن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، عروہ بن زبیر کے
 آثار بھی اسی قسم سے متعلق ہیں، نیز قاسم بن محمد، اسود علقمہ، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، عبد اللہ ابن
 مبارک اور جمہور فقہاء و محدثین کا رجحان بھی خروج کے خلاف رہا اور بعد کی صدیوں میں خواتین
 کا مسجدوں کے بجائے گھروں ہی میں نماز پڑھنے کا معمول رہا، خلافت عثمانیہ کے زوال یعنی
 ۱۹۲۳ء تک تو پھر بھی شرعی نظام حیات کے موجود ہونے کی بناء پر معاشرہ اپنے اندر بڑی
 خیر و برکت رکھتا تھا اور اس میں عمومی بگاڑ کی گنجائش نہیں تھی لیکن آج اسلامی نظام کے درہم برہم
 ہو جانے کے بعد معاشرہ میں شرور و فتن کا ایک سیلاب سا آ گیا ہے، اور دجالی طاقتوں کے غلبہ کی
 بدولت عریانیات اب ایک تہذیب بن گئی ہے، اب ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ
 ہمارے اسلاف نے جب خیر القرون میں ان کے خروج کو پسند نہیں کیا تو آج کے شر القرون میں
 اس کی اجازت کی بابت کیونکر سوچا جاسکتا ہے، ہمارے نزدیک یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے جس پر
 محاذ آرائی کی جائے، دوسرے مذاہب کے عبادت خانے کیوں کہ بے حیائی کا اڈہ بن چکے ہیں
 اور ہم لٹ پٹنے کے باوجود آج بھی اپنی مسجدوں میں اس روحانی ماحول کے امین ہیں جو عہد
 صحابہ سے ہم کو ورثہ میں ملا ہے، یہودی اسی ماحول کے دشمن ہیں اور دوسری عبادت گاہوں کی
 طرح ہماری مسجدوں کو آلودہ کرنے کے لئے انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے، باری تعالیٰ ان کے

شر سے پوری امت کو بچائے۔

﴿فَقَالَ ابْنُ لَهُ﴾ صحیح مسلم کے ایک طریق میں فقال بلال بن عبد اللہ اور دوسرے میں يقال له واقداً منقول ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اول کو ترجیح دی ہے اور قرائن کے پیش نظر یہی بات دل کو لگتی ہے، سندھی کی بھی یہی رائے ہے۔

﴿لَنَمْنَعَهُنَّ﴾ صحیح مسلم میں لَأَنذَعَهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَ ذَعْلًا کی تفصیل ہے یعنی ہم ان کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ وہ باہر نکل کر اس اجازت کو فساد اور دھوکے کا بہانہ بنالیں ”ذغل“ کے معنی امام نووی نے الفساد والخداع والرّیۃ بتلائے ہیں۔

﴿فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا﴾ صحیح مسلم کے ایک طریق میں فزبرہ آیا ہے جس کے

معنی امام نووی نے ای نہرہ لکھے ہیں، یعنی جھڑکنا، ڈانٹنا دوسرے طریق میں فضرِب فی صدرہ اور تیسرے میں فأقبل علیه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے بیٹے کو جھڑک کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر اس کو اتنا سخت ست کہا کہ ان کے دوسرے بیٹے سالم کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو ایسا جھڑکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، امام نووی فرماتے ہیں فیہ تعزیر المعترض علی السنۃ والمعارض لها برأیہ یہ ہر اس شخص کی سزا ہے جو سنت پر اعتراض کر کے اپنی رائے سے اس کا معارضہ کرے شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے لکھا ہے کہ ما أراد ان يقابل الحديث برأیہ وإنما كان غرضه صحيحًا غير أن تعبیره لم يكن مناسبًا يوهم المعارضة والمخالفة لذا غضب به عبد الله بن عمر ان كان اراده حديثه من مقابلة كانه تها؛ بلکہ صحیح مقصد سے انہوں نے یہ بات کہی تھی؛ لیکن تعبیر چونکہ غیر مناسب تھی جس سے مخالفت کا شبہ ہوتا تھا اس لئے حضرت کو اس پر غصہ آیا مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں اور حضرت گنگوہی نے الکوکب الدری میں انہی خیالات کا اظہار کیا ہے کیونکہ بلال ممتاز تابعین میں سے ہیں اور ان سے بڑی بڑی شخصیات نے حدیث کی روایت کی ہے اس لئے حدیث کی مخالفت کا تو ان کی بابت تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ترجمۃ الباب أحذثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن میں مضمّر

ہے گودل میں خیال نہ ہو؛ لیکن حدیث کی ظاہری مخالفت سے بھی تعظیم پر فرق آتا ہے اس لئے اس سے بھی بچنا چاہئے، ابن ماجہ کی سند بالکل صحیح ہے اور حدیث بخاری (الاذان/۱۶۵) مسلم (الصلوٰۃ/۳۰) سنن ابی داؤد (صلوٰۃ/۵۵) کے علاوہ بیشتر کتب حدیث میں موجود ہے۔

(۶/۱۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقْفَأُ الْعَيْنَ قَالَ : فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ فَخَذَفَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، ثُمَّ عُدَّتْ تَخَذِفُ لَا أَكَلِمَكَ أَبَدًا .

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مغفل کا بھتیجا ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے کنکر اٹھا کر پھینکا، انہوں نے اسے تنبیہ کی (ناصحانہ انداز میں) سمجھایا کہ رسول اللہ نے اس سے روکا ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ (معمولی کنکر) نہ تو شکار مار سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کو کوئی گزند پہنچا سکتا ہے، (ہاں) اس سے یہ (نقصان) تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی (آنے جانے والے) کا دانت توڑ دے اور کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالے، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس (تنبیہ) کے باوجود ان کے (کسن) بھتیجے نے پھر وہی حرکت کی کہ اور وہ (دوبارہ) کنکر پھینکنے لگا (یہ دیکھ کر عبد اللہ بن مغفل کو بہت غصہ آیا اور) انہوں نے کہا میں تجھ سے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس (طرح کی لغویات) سے منع فرمایا ہے اور (تو ہے کہ) دوبارہ کنکر پھینکنے لگا (خدا کی قسم) میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گا

خَذَفَ (ض) خَذَفَا خَذْفًا بِالْحَصَاةِ وَنَحْوِهَا، انگیوں سے کنکری یا پتھر پھینکنا، نَكَى (ض) نِكَايَةُ الْعَدُوِّ فِي الْعَدُوِّ، قَتْلُ يَازْخَمُ لَگَا کر غالب آنا، فَقَا (ف) فَقَاً وَفَقَاً تَفْقِيَةُ الدَّمَلِ پھوڑے کو چیرنا شگاف لگانا، الْعَيْنَ آنکھ پھوڑنا، عَادَ فَعَلَ شروع ہے، اور يَخَذِفُ اس کی خبر واقع ہے۔

قطع تعلق کی نوعیت

لا اکلمک ابداً یہ جملہ صحیح بخاری (ادب/ الحجۃ) کی روایت لا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلث لیال کے خلاف ہے؛ کیونکہ حدیث کی رو سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت نہیں جبکہ صحابی یہاں ہمیشہ نہ بولنے کا عہد کر رہے ہیں، حضرات محدثین کا کہنا ہے کہ حدیث کا محمل الگ ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قطع تعلق کی بنیاد دنیوی ہو، شرعی نہ ہو، امام نووی نے صحیح مسلم (البر والصلة/ ۷) میں اس حدیث پر باب تحریم الہجر فوق ثلثة ایام بلا عذر شرعی کا ترجمہ الباب قائم کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے؛ چنانچہ خود عہد رسالت میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ قطع تعلق تین دن نہیں؛ بلکہ ڈھائی مہینہ تک چلا ہے جیسا کہ صحیح بخاری (ادب/ ۶۲) میں غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ، کعب بن مالک، مرارۃ بن الریح، اور ہلال بن امیہ کی بابت جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے یہ حکم صادر فرمایا کہ تمام مسلمان ان سے قطع تعلق کر لیں اور بات بھی نہ کریں، چنانچہ یہ بائیکاٹ چالیس دن تک جاری رہا امام بخاری نے اس پر باب ما یجوز من الہجر ان لمن عصى کا عنوان قائم کیا ہے، دوسری دلیل امام ابو داؤد نے (سنۃ/ ۴) میں نقل کی ہے، کہ ایک مرتبہ سفر میں ام المومنین صفیہ بنت حنی کا اونٹ بیمار پڑ گیا، حضرت زینب بنت جحش کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ اونٹ صفیہ کو دیدو، تو اچانک ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا انا اعطی تلک الیہودیۃ رسول اللہ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ آپ نے ان سے ذی الحجہ، محرم اور صفر کے کچھ دن یعنی تقریباً ڈھائی مہینے تک کوئی تعلق نہیں رکھا۔

تیسری دلیل، صحیح بخاری کتاب الادب باب الہجرۃ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے خفا ہو کر یہ نذر مانی لا اکلم ابن الزبیر ابداً روایت میں تصریح ہے کہ طالت الہجرۃ کہ یہ قطع تعلق بہت لمبا چلا، تب کہیں جا کر ان کے تعلقات استوار ہوئے، صاف ظاہر ہے کہ یہ مدت تین دن سے کہیں زائد تھی، اس لئے محدثین کی رائے ہے کہ شرعی عذر کی بناء پر مزید قطع تعلق کی اجازت ہے، ملا علی قاری نے

مرقات الفاتیح (۷۱۶/۳) میں لکھا ہے فان هجرة اهل الاهواء واهل البدع واجبة عن مر الاوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع الى الحق، اسی طرح امام خطابی حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں رُخَصَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَغْضِبَ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثَ لَيَالِي لِقَلَّتِ وَلَا يَجُوزُ فَوْقَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ هَجْرَانٌ فِي حَقِّ مَنْ حُقِّقَ اللَّهُ تَعَالَى فِيَجُوزُ فَوْقَ ذَلِكَ، حافظ سیوطی نے مسئلے کو مزید منقح کرتے ہوئے لکھا ہے واما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران اهل البدع والاهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة ومن خاف من مكالمة احد وصلته ما يفسد عليه الدين او يدخل مضرتة في دنياه يجوز له مجانبته والبعد عنه .

علامہ شامی اور ابن عبدالبر نے بھی صراحت کی ہے کہ تحفظ دین اور منکر پر نکیر کے لئے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیا جاسکتا ہے، شیخ عبدالغنی مجددی حدیث باب ہی سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وفيه جواز الهجران من اهل المعاصي ان اصرروا عليها اسی طرح دعائے قنوت میں و نترك من يفجرک کا ہم عہد کرتے ہیں۔

امام نے یہ روایت تعظیم حدیث کے تحت ذکر کی ہے مطلب واضح ہے کہ سماعت حدیث کے وقت یکسوئی اور دلجمعی ہونی چاہئے، تمام لغو اور فضول کام اس کی عظمت کے منافی ہیں، حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم (صید/۹) اور سنن ابی داؤد کے علاوہ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں آئی ہے، ابن ماجہ کی بھی سند صحیح ہے۔

(۱۸/۷) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كَسَرَ الذَّهَبَ بِالدَّنَانِيرِ وَكَسَرَ الْفِضَّةَ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نِظْرَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : يَا أَبَا

الْوَلِيدِ ! لَا أَرَى الرَّبَّوَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظَرَةٍ ، فَقَالَ عِبَادَةُ
أَحَدُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثَنِي عَنْ رَأْيِكَ لَيْتَ
أَخْرَجَنِي اللَّهُ لَا أَسَاكِنَكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا امْرَأَةٌ ، فَلَمَّا قَفَلَ لِحَقِّ
بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ
عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكِنَتِهِ ، فَقَالَ إِرْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى
أَرْضِكَ فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتُ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا امْرَأَةَ
لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ .

قبیصہ روایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت انصاری نے جو قوم کے سربراہ اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے امیر معاویہ کے ساتھ روم میں جہاد کیا، وہاں انہوں نے دیکھا
کہ لوگ دینار سے سونے کے ٹکڑوں کو اور درہم سے چاندی کے ٹکڑے خرید رہے ہیں،
انہوں نے کہا: لوگو!! تم سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ سونے کو سونے کے عوض مت بیچو، جب تک کہ دونوں برابر اور نقد نہ ہوں، امیر معاویہ نے
ان سے کہا کہ ابو الولید میں تو اس کو سود نہیں سمجھتا، جب تک سود ادا نہ ہو، عبادہ نے جواب دیا
کہ میں تمہیں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنی رائے کی بات کر رہے ہو، اگر اللہ نے
مجھ کو یہاں سے واپس کر دیا تو میں اس سرزمین پر نہیں رہوں گا، جہاں مجھ پر تمہاری حکومت
ہوگی؛ چنانچہ واپسی پر وہ مدینہ لوٹ آئے، عمر ابن خطاب نے ان سے فرمایا: اے ابو الولید کیا چیز
تمہیں یہاں لے آئی؟ اس پر انہوں نے حضرت کو پورا واقعہ سنایا؛ لیکن اپنے قیام سے متعلق کچھ
نہیں کہا حضرت عمر نے فرمایا ابو الولید اپنی جگہ لوٹ جاؤ، باری تعالیٰ اس جگہ کو خیر سے محروم
کر دے گا، جہاں تم جیسے لوگ موجود نہ ہوں، انہوں نے امیر معاویہ کو لکھ دیا کہ تمہاری امارت
عبادہ پر نہیں ہے، انہیں کی رائے پر لوگوں سے عمل کراؤ؛ کیونکہ مسئلہ وہی ہے۔

عبادہ بن صامت کا واقعہ

﴿عبادہ بن الصامت الأنصاری النقیب﴾ مشہور انصاری صحابی ہیں ان کا تعلق
قبیلہ خزرج سے تھا، ۱۳ نبوی موسم حج میں مدینہ منورہ سے جو ۷۳۰ مرد اور دو عورتیں مکہ مکرمہ آ کر

بیت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے ان میں بارہ سربراہ منتخب کئے گئے تھے، ۹ خزر ج کے اور ۳، اوس کے، خزر جی نقباء میں حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل تھے، حدیث باب میں نقیب سے اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے؛ چنانچہ تمام غزوات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے پھر دور فاروقی میں حضرت عمر نے ان کو قاضی و معلم بنا کر شام بھیج دیا، یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے پھر وہ فلسطین منتقل ہو گئے، اور ۲۷ سال کی عمر میں ۳۲ ہجری میں رملہ یا بیت المقدس میں ان کی وفات ہو گئی۔

﴿غزاة معاوية ارض الروم﴾ ابن ماجہ میں اختصار ہے جبکہ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں یہاں کچھ اور تفصیلات بھی ملتی ہیں جن میں زیادہ واضح مسلم کا طریق ہے؛ چنانچہ واقعہ کے ایک اور شریک ابوالاشعث بیان کرتے ہیں غَزَوْنَا غَزْوَةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنَمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنَمْنَا انِيَّةً مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَلَبَّغَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينَ فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ آرَبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا .

﴿وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم﴾ كِسْرَ کی جمع ہے معنی ٹکڑا، اکسار و کسور بھی اس کی جمع آتی ہے، درہم چاندی کے اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، یہی چیز حضرت عبادہ کے نزدیک سودھی اور اسی سے بچانے کے لئے انہوں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جس کی تعبیر ابن ماجہ میں صحیح مسلم سے مختلف ہے، وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جبکہ یہاں آپ کا قول نقل کر رہے ہیں یعنی لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة، نظرة کے معنی مہلت، تاخیر، یہاں ادھار مراد ہے، لوگوں نے یہ سن کر خریدی ہوئی چیزیں واپس کر دیں۔

﴿فقال له معاوية يا ابا الوليد لا ارى الربو في هذا إلا ما كانت من

نظرۃ ﴿﴾ ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت عبادہ سے یہ براہِ راست گفتگو بعد میں کی، پہلے مجمع عام میں ان کی تردید فرمائی، صحیح مسلم میں منقول ہے: فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحه فلم نسمعها منه یعنی حضرت عبادہ کی تنبیہ پر جب لوگوں نے خریدی ہوئی چیزیں واپس کر دیں تو یہ اطلاع ملتے ہی امیر معاویہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن کو آپ سے ہم نے نہیں سنا، حالانکہ ہم بھی نبی کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے بھی صحبت اٹھائی ہے۔ ﴿أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك﴾ اس پر حضرت عبادہ نے امیر معاویہ کی سخت گرفت کی کہ تم محض اپنی رائے پیش کر رہے ہو، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالہ سے مسئلہ بتایا تھا کیا قول نبوی کا مقابلہ آپ کی رائے کر سکتی ہے؟ یہی ترجمۃ الباب ہے کہ حدیث کی ادنیٰ اور ظاہری مخالفت بھی تعظیم حدیث کے منافی ہے، صحیح مسلم میں مزید وضاحت ہے کہ حضرت عبادہ نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کر پہلے مسئلہ کو دوبارہ بیان کیا اور پھر اعلان کیا: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء .

پھر غالباً مندرجہ ذیل جملہ کہا ہوگا!!

﴿لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك عليّ فيها إمرة﴾ امیر معاویہ نے جب ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا غالباً انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا، ایک مسلمان کو اس کا حق ہے کہ تنبیہ کے باوجود اگر دوسرے لوگ اطاعت نہ کریں اور ان سے غیر شرعی فعل کا صدور ہو تو ان سے علیحدگی کر لے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی طرف نتیجہ کے طور پر اکل ربوا کا انتساب ہوا، حالانکہ وہ بھی فقہاء صحابہ میں سے ہیں، حضرت مولانا محمد حسن سنبھلی نے طحاوی کے حاشیہ پر اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کے سود ہونے پر یقین کے بعد تمام وعیدیں جاری ہوں گی اور فسق و عصیان کا فیصلہ کیا جائے گا؛ لیکن یہ عمل اگر اجتہادی طور

پر صادر ہو، نافرمانی کے طور پر نہیں تو اس صورت میں مجتہد وعید کا مصداق نہیں؛ بلکہ خطا ہونے کے باوجود اسے ایک اجر سے پھر بھی نوازاجائے گا، امیر معاویہ مجتہد عادل تھے ان سے اس مقام پر ایسی ہی خطا ہوئی ہے جیسا کہ حضرت علی کے خلاف صف آرائی میں ہوئی، اس لئے کوئی اعتراض نہیں، صحابہ میں پہلے ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کا بھی یہی مسلک تھا کہ ڈھلائی کی قیمت کو ذہن میں رکھ کر سکوں کے عوض خالی سونا نقد کچھ زائد لیا جاسکتا ہے، بعد میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت کی بنیاد پر انہوں نے رجوع کر لیا۔

علامہ باجی نے معاویہ کے سلسلہ میں اسی مسلک کا احتمال ظاہر کیا ہے۔

ربا کی تحدید

بعض اہل ظاہر ربا کو انہیں چھ چیزوں میں محدود مانتے ہیں؛ لیکن یہ صحیح نہیں، ائمہ اربعہ اور جمہور امت کے نزدیک یہ حکم کسی علت کا معلول ہے، اس لئے جو چیزیں بھی ان کے مماثل و مشابہ ہوں گی وہ اسی کے ذیل میں آئیں گی؛ لیکن یہ علت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کی رائے مختلف ہے، سونے اور چاندی میں علت تو امام مالک و شافعی کے نزدیک ثمنیت ہے جبکہ باقی اشیاء میں وہ اول الذکر کے نزدیک اقتیات و ادخار ہے، و ثانی الذکر اسے مطعومیت قرار دیتے ہیں یعنی ان کے نزدیک اتحاد جنس علت نہیں شرط ہے، امام ابوحنیفہ اور احمد بن حنبل کا کہنا ہے یہاں دو علتیں ہیں: ایک اتحاد جنس کی اور دوسری اتحاد قدر کی، سونے اور چاندی میں وزن مع الجنس ہے اور دوسری اشیاء میں کیل مع الجنس، کیونکہ حدیث میں مماثلت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اب مالکیہ اور شوافع کے درمیان فرق اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ دواؤں کے تبادلے میں کمی بیشی پہلے طبقے کے نزدیک جائز ہے؛ کیونکہ وہ غذا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتیں، جبکہ دوسرا طبقہ اسے ناجائز کہتا ہے؛ کیونکہ اس میں مطعومیت پائی جاتی ہے، یہی حال پھلوں کا ہے، ذخیرہ اندوزی نہ ہونے کی وجہ سے مالکیہ ان میں باہمی کمی بیشی کو جائز کہیں گے، اور مطعومیت کی وجہ سے وہ شوافع کے نزدیک ناجائز ہے، اس طرح شوافع اور حنفیہ کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ لوہے اور تانبے وغیرہ میں ہمارے یہاں کمی بیشی جائز نہیں؛ کیونکہ جنس اور وزن کی علت پائی جا رہی ہے، اور ان کے یہاں وہ جائز ہے؛ کیونکہ دونوں میں ثمنیت اور مطعومیت

نہیں ہے، الغرض! ان چھ چیزوں کو ذکر کر کے رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیع و شراء کے سلسلے میں اصولی ہدایات دیدی ہیں، جن کی روشنی میں ہم خرید و فروخت کا پورا نظام وضع کر سکتے ہیں۔

﴿فلما قفل لحق بالمدينة﴾ قفل قَفْلًا وقَفُولًا باب نصر وضرب سے آتا ہے، معنی سفر سے لوٹنا، مسافرین کی جماعت کو بطور دعا قافلہ کہا جاتا ہے اور اس کی کلام عرب میں بہت مثالیں موجود ہیں، حضرت عبادہ اپنے عہد کے مطابق مدینہ منورہ چلے آئے اور حضرت عمر کے استفسار پر ان کو پورا واقعہ سنایا او جز المسالك میں اسے فقہاء کی اصطلاح کے مطابق ”رفع المنکر الی الامام إذا لم یستطع تغیرہ بنفسہ“ کا نام دیا گیا ہے۔

﴿قبح اللہ أرضاً﴾ قاموس کے حوالہ سے علامہ سندھی نے فعل کو تخفیف کے ساتھ لکھا ہے اور ان کے نزدیک معنی ہیں ”نحاه اللہ من الخیر“ یعنی اللہ اس علاقہ کو خیر سے محروم کر دیگا، کسی بزرگ شخصیت کے باعث خیر و برکت کے نزول اور آفت و بلاؤں سے حفاظت کی قرآن و سنت میں اور بھی دلیلیں موجود ہیں۔

﴿لست فیہا وأمثالك﴾ علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں لکھا ہے ”بالرفع عطف علی اسم لیس أمثالك“ لیس کے اسم پر عطف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مولانا عبدالغنی مجددی فرماتے ہیں کہ أمثالك کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر کیا گیا، اور معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل واقع ہونے کی بناء پر لست کی تاکید ضمیر منفصل سے نہیں کی گئی ہے۔ ﴿واحمل الناس علی ما قال﴾ یعنی لوگوں کو عبادہ ہی کی رائے کے مطابق عمل کی دعوت دو، علامہ باجی نے لکھا ہے ”کتب عمر علی حسب ما یجب علی الإمام من احکامہ بالحق والتوصیۃ لہم بصواب الأحکام“ لوگوں کو حق پر جمانا اور انہیں صحیح حکم سے آگاہ کرنا، امام المسلمین کا فریضہ ہے، اسی لئے حضرت عمر نے امیر معاویہ کو یہ خط لکھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خلیفہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہوگا۔

﴿فانہ هو الامر﴾ سندھی نے اس کی وضاحت ”اعتقدوا فیہ“ سے کی ہے یعنی اسی کو عقیدہ بنالو، مولانا لطیف خاں بہرائچی نے الدیبا جہ علی سنن ابن ماجہ میں حدیث کی سند کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے جبکہ مختصر طور پر وہ صحیح مسلم (مساقاۃ ۱۳/۱) سنن نسائی (بیوع/

(۴۱) وغیرہ میں بھی آئی ہے۔

(۱۹/۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
ابْنِ عَجَلَانَ أَنَّنَا عَوْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا
حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ أَهْدَاهُ وَأَهْدَاهُ وَاتَّقَاهُ .

عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب تم سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان
کروں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بناء پر سب سے مناسب، سب سے زیادہ
ہدایت والی اور سب سے زیادہ تقویٰ کا ضامن سمجھو۔

﴿أَهْنَأُ﴾ یہ ہنأ (ف) یہنأ ہنأء ا سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے معنی خوش گوار ہونا،
آسان ہونا، علامہ سندھی نے اس کی تشریح ”الذی ہو أوفقُ به من غیرہ“ سے کی ہے یعنی
وہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو اور اس
میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی تعلیمات کے منافی ہو۔

﴿أَهْدَاهُ﴾ یہ بھی ہدایت سے اسم تفضیل ہے علامہ سندھی اس کے معنی لکھتے ہیں ”وَأَلِيقُ
بِکَمَالِ هُدَاهُ“ یعنی حدیث کے الفاظ سے نکالا گیا تمہارا وہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس ہدایت کے شایانِ شان ہو جس کے آپ سب سے اونچے منصب پر فائز ہیں اور اس میں
کوئی سطحی بات نہ ہو۔

﴿اتَّقَاهُ﴾ یہ خلافِ قاعدہ اتقاء سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سندھی لکھتے ہیں: ای
وَأَنسَبُ بِکَمَالِ تَقْوَاهُ وہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے تقویٰ کے مناسب
ہو، مولانا عبدالغنی مجددی نے لکھا ہے: ”فَاقْبَلُوهُ وَاعْزَمُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَجْهَ الْمُمْكِنَةَ
فِي فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِهِ مُتَعَدَّةٌ وَأَحْسَنُهَا مَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاسْتَقَرَّ أَمْرُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ“ یعنی حدیث رسول کو فوراً قبول کر کے اس کو مضبوطی
سے پکڑ لو آپ کے کسی بھی قول و فعل کی تو جیہیں مختلف ہو سکتی ہیں؛ لیکن ان میں سب سے بہتر
مفہوم وہ ہوگا جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس پر صحابہ کا عمل ہو گیا ہو، اس کی

وجہ سندھی لکھتے ہیں: اِنْ قَوْلُهُ صَوَابٌ وَنَصَحَ وَاجِبُ الْعَمَلِ بِهِ لَكُونُهُ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَلَّغَهُ النَّاسَ بِإِزَاةٍ وَنَقْصَانِ رَسُولِ كِي شَانٍ، مَجْدِي كِي الْفَاظِ مِثْلُ يِهْ هِي: فَانْه لَا يَامُرُنَا إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأُمُورِ مُخَالَفًا لِلطَّبْعِ وَالْعَادَةِ أَنْ كِي هَرِّحْ مِثْلُ خَيْرِ هَوْتِي هِي خَوَاهُ بَعْضُ شَيْئِينَ عَادَتِ وَمِزَاجِ كِي خِلَافِ هَوْنٍ، اِگَرْنِي كِي قَوْلِ وَفَعْلِ كِي مَتَعَدِّ وَتَوَجِیْهَاتِ هَوْنِ تَوَاسِ وَقْتِ هَمِ اِیْسِي تَوَجِیْهِ كِي تَعِیْنِ كِي مَكْلَفِ هِیْنَ جَوْشَرَعِي حَدُودِ كِي زِيَادِهِ مَطَابِقِ نَبَوِي مِزَاجِ سِي قَرِیْبِ تَرِ اَوْرِ اَپْ كِي تَقْوِي كِي شَايَانِ شَانِ هُو، نِيزِ صَحَابِهِ كِرَامِ كَامِلِ بِي اُیْ كُو رَا حِجْ قَرَارِ دِي تَا هُو، حَدِيثِ بَابِ كَا يِهِي تَقَا ضَهْ هِي۔

نبی کے اسوے کے خلاف روایات سے مفہوم تراشنا تعظیم حدیث کے منافی بلکہ شدید ترین معارضہ ہے، اس لئے امام نے حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا، بوسیری نے ”زوائد“ (۳۵/۱) میں لکھا ہے ہَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اس لئے مولانا لطیف الرحمن خان بہراپچی نے حدیث کی بابت اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت تقریباً آٹھ سندوں سے مروی ہے۔

(۲۰/۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظَنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَاتَّقَاهُ .

عہد رسالت کے بعد جب وضع حدیث کا فتنہ اٹھا تو اس کے ردِ عمل کے طور پر امت میں ایسا طبقہ وجود میں آیا جو قرآن کو کافی سمجھ کر حدیث نبوی سے یک گونہ استغنا برتنے لگا، حضرات صحابہ نے حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط دلائل کے ذریعہ اس مرض کا علاج کیا، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے تدوین حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا مخاطب یہاں وہی طبقہ ہے جو موضوعات سے بیزار ہو کر احادیث سے دور ہونے لگا تھا، انہوں نے سمجھایا کہ فرمانِ نبوت میں ہی ہدایت و تقویٰ کی سب سے زیادہ ضمانت ہے اور قرآن کریم سیرت کی روشنی میں ہی سمجھا جاسکتا ہے، اس لئے خرف ریزوں سے جھلا کر اثر فیوں سے محروم مت ہو جاؤ۔

بعض لوگ یہاں ایک اور مطلب بھی بتلاتے ہیں وہ یہ کہ حدیث نبوی کے عموم، اشتراک اور اجمال سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اُس صورت میں دوسری نصوص کے ذریعہ عام کو خاص، مطلق کو مقید اور مجمل کو مفسر کیا جائے گا، اپنے جی سے کچھ کا کچھ گھڑنا مناسب نہیں، جیسا کہ مرجعہ نے ”من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ کے عموم سے عمل کی منفعت و مضرت کا انکار کیا اور اہل ظاہر نے لیس مناء، لا ایمان لمن اور لا سهم فی الاسلام جیسی احادیث کے عموم سے کبار کے مرتکب کو کافر و مرتد قرار دیا، جبکہ شیعوں نے من کنت مولاه فعلی مولاه کے اشتراک سے فائدہ اٹھا کر ”مولیٰ“ سے جانشین مراد لیکر علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ قائم کیا اور ”أنت منی بمنزلة هارون من موسى“ کے اجمال سے بھی حضرت علی کی جانشینی پر استدلال کیا، حدیث کے الفاظ پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک یہاں مولانا گیلانی کی توجیہ زیادہ دل لگتی ہے، ترجمۃ الباب گزشتہ حدیث میں ذکر کیا جا چکا، سند کی بابت بوسیری نے ”زوائد“ (۱/۳۵) میں لکھا ہے: ”اسنادہ صحیح رجالہ محتج بہم فی الصحیحین“

(۱۰/۲۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ
جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْرِفَنَّ
مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَكَيٍّ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ أَقْرَأُ
قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ .

حدیث باب کا ایک راوی عبد اللہ بن سعید بن ابی سعید مقبری حد درجہ ضعیف ہے، اور اس پر امام احمد، ابن معین، ابوزرعه، ابو حاتم، نسائی، دارقطنی، ابن حبان، امام بخاری، اور حافظ ابن حجر نے سخت تنقید کی ہے پھر درایتی نقطہ نظر سے بھی یہ روایت غلط ہے؛ کیونکہ اس کی رو سے ہر اچھے مقولے کو باسانی حدیث قرار دیا جاسکتا ہے اور یہ بھی موضوع روایات ہی کی ایک قسم ہے؛ چنانچہ صحیح مسلم باب الاسناد من الدین میں ابو جعفر ہاشمی کے بارے میں امام رقبہ سے مروی ہے کہ کان یضع احادیث کلام حق ولیست من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یرویہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ہر اچھے مقولے اور حکمت

کی باتوں کو حدیث بنا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کرتا تھا، ابن ابی سعید مقبری اسی کا سرپرست معلوم ہوتا ہے جو ظاہراً ہر اچھی بات کو حدیث بنانے کے لئے خود رسول اللہ سے سند حاصل کرنا چاہتا ہے، محدثین نے اس کو متروک قرار دیا ہے، اس لئے روایت و درایت دونوں لحاظ سے یہ روایت باطل ہے اور اسے مان کر ائمہ جرح و تعدیل کی ساری کوششیں لغو قرار پاتی ہیں، مولانا لطیف الرحمن خاں بہر اپجی نے الدیباچہ (۱/۱۴۴) میں اس کی بابت اسنادہ منکر کا فیصلہ کیا ہے۔

(۱۱/۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ بْنُ أَدَمَ ثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُرَابِيسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص سے کہا بھتیجے! جب میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کروں تو اس کی بابت مثالیں نہ دیا کرو۔

جامع ترمذی میں منقول ہے: ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسَّت النار ولو من ثورٍ أقطِ ابن عباس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا أَنْتَوَضَأُ مِنَ الدَّهْنِ؟ أَنْتَوَضَأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟ اس پر ابو ہریرہؓ نے انہیں جو تنبیہ کی حدیث باب اسی پر مشتمل ہے، وضوء مما مسَّت النار کے بارے میں صحابہ کے ابتدائی دور میں اختلاف تھا؛ لیکن امام نوویؒ کی تصریح کے مطابق اب عدم وجوب پر اتفاق واجماع ہو گیا ہے، جیسا کہ سنن ابوداؤد باب فی ترك الوضوء مما مسَّت النار میں حضرت جابر کی روایت منقول ہے، كان آخر الامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابن عباس نے حدیث

رسول کی اتنی صریح مخالفت کی حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ابن مغفل نے اپنے بھتیجے اور ابن عمر نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور عبادہ بن صامت نے امیر معاویہ کے ساتھ نہ رہنے کی قسم کھائی تھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور علامہ ابراہیمؒ بلیاویؒ جواب دیتے ہیں کہ ابن عباس کا اعتراض حدیث پر نہیں؛ بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے فہم پر تھا؛ کیونکہ انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا عمل اس کے خلاف دیکھا تھا، اس لئے ان کو خیال ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ حدیث سے دوسرا مفہوم سمجھ رہے ہیں؛ چنانچہ انہوں نے یہ اشکال کر دیا امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو تعظیم حدیث کے تحت ذکر کیا ہے، مقصد واضح ہے کہ حدیث کے ظاہری معارضہ سے بھی اجتناب ضروری ہے، خواہ نیت میں کتنا ہی اخلاص ہو، بعض حضرات نے اسی حدیث کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی فقاہت کا انکار کیا ہے، جو صریح غلطی ہے، ان کا شمار اہل علم کے نزدیک فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے، روایت جامع ترمذی (طہارۃ/ ۵۷) میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند میں عباد بن آدم کو ابن حجر نے تقریب (۳۱۲۱) میں مجہول اور محمد بن عمرو کو (۶۱۸۸) صدوق لہ اوہام قرار دیا ہے، اس لئے سند ضعیف ہے۔

باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ ﷺ

یہ وقایہ سے تفعل کا مصدر ہے جس کے معنی احتیاط کرنا اور خوف کھانا ہے، حدیث میں احتیاط کے تین مطلب ہو سکتے ہیں، ۱۔ احتیاط فی روایت الحدیث ۲۔ احتیاط فی قبول الحدیث ۳۔ احتیاط فی فہم الحدیث، امام ابن ماجہ نے باب میں تینوں کو ملحوظ رکھا ہے اور ہر ایک سے متعلق انہوں نے یہاں روایات درج کی ہیں۔

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کی وعید کے پیش نظر روایت کے باب میں صحابہ پر پوری زندگی ایک ہیبت طاری رہی اور انہوں نے صرف انہیں احادیث کو بیان کیا جو حافظے میں صد فی صد صحیح اور درست تھیں، ایک شک کی بنیاد پر صدیق اکبرؓ کا اپنا صحیفہ جلا دینا، حضرت عمرؓ کا صحابہ کو اقلوا الروایۃ کا مشورہ دینا، حضرت عثمانؓ کا مَا يَمْنَعُنِي اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا اَكُوْنَ اَوْعٰی اَصْحَابِهِ عَنْهُ

ولكنی اشهدُ لسمعته يقولُ مَنْ قال علی ما لم اقلُ فليتبوا مقعده من النار.
(مسند احمد) کا اعلان کرنا حضرت علیؓ کا لان اخر من السماء احب الى من ان اکذب
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا، روایت حدیث کے موقع پر ابن
مسعود کی حالت غیر ہو جانا، ہر حدیث کے بعد حضرت انس بن مالک کا او کما قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کرنا، زید بن ارقم کا کبرنا ونسینا والحديث عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کے ذریعے روایت سے بچنا، ابن عمر اور سعد بن
مالک کا کوئی حدیث بیان نہ کرنا اسی احتیاط و خوف کی دلیل ہیں حتی کہ معروف راوی عبدالرحمن
بن ابی لیلیٰ سے تو سنن داری میں یہاں تک منقول ہے ادرکت فی هذا المسجد
عشرین ومائة من الأنصار وما منهم من يحدث بحديث إلا وان اخاه كفاه یعنی
کوفے کی مسجد میں ایک سو بیس انصاری صحابہ کو دیکھا جن میں کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرتا تھا؛
بلکہ ہر ایک اپنے دوسرے بھائی ہی کی روایت پر اکتفا کرتا تھا۔

احتیاط فی القبول

روایت کے ساتھ قبول حدیث میں بھی صحابہ کا معیار بہت سخت رہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ
نے عہد صدیقی میں جب روایت بیان کی، حضرت ابو بکرؓ نے هل معك غيرك کہہ کر دلیل
طلب کی جو محمد بن مسلمہ کی صورت میں ملی، یہیں سے اصول شہادت کی بنیاد پڑی، حضرت عمرؓ
راوی سے شہادت یا قسم لیتے تھے، صحیح بخاری کتاب الاستیذان باب التسليم
والاستیذان ثلثا میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا واقعہ موجود ہے، جب انہوں نے اذا سلم
احدکم ثلثا فلم یجب فلیرجع والی حدیث سنائی، تو حضرت عمرؓ نے سخت لہجے میں کہا:
لتأتینی علی ذلک بینة أو لا فعلن بك فوراً دلیل پیش کرو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا
پھر حضرت ابوسعید خدریؓ نے جا کر جب شہادت دی تو حضرت عمرؓ مطمئن ہوئے، یہی حال
حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے دور میں رہا پھر جب فتنوں کا آغاز ہوا اور ہر طبقے نے اپنے
موقف کی تائید میں احادیث گڑھنی شروع کر دیں تو صحابہ و تابعین کا معیار سخت و بلند ہوتا گیا،

باب کے تحت آنے والی ابن عباس کی روایت اسی کی نظیر ہے بعد کے زمانوں میں قبول و روایت کی احتیاط و سختی مستقل ایک فن بن گئی ہے، اور علماء نے جرح و تعدیل کے فطری اور الہامی اصول وضع کر کے آمیزش اور ملاوٹ کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔

احتیاط فی الفہم

تیسری چیز احتیاط فی فہم الحدیث ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ میں اس کی بابت حضرت علی کے یہ الفاظ ملتے ہیں إذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظنوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ہو أہناہ وأہداہ واتقاہ یعنی حدیث کا وہی مفہوم مراد لو جو صحیح و عمدہ، اور نبی کی شایان شان ہو، اسلاف نے اسی مفہوم کو نسل بعد نسل منتقل کرنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور حدیث کی تمام شروحات و تعلیقات اسی احتیاط فی الفہم کا نتیجہ ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حدیث کا ہمارے پاس بعینہ وہی مفہوم و تصور موجود ہے جو صحابہ و تابعین کے ذہنوں میں تھا۔

(۲۳/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْبَطِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا آتَيْتُهُ فِيهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ (لَشَيْءٍ) قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَنَكَّسَ قَالَ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةٌ أَرْزَارُ قَمِيصِهِ قَدْ اغْرُورَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ قَالَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهَا بِذَلِكَ .

عمر و بن میمون فرماتے ہیں کہ عبد اللہ ابن مسعود نے مجھے کسی بھی جمعرات کی شام کو غائب نہیں پایا؛ مگر میں ان کے پاس پہنچ گیا، کہتے ہیں میں نے کسی بات کے ضمن میں انھیں قال رسول اللہ ﷺ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا، ایک شام انہوں نے کہا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر سر جھکا لیا میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں، گردن کی رگیں پھول گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم یا کچھ زائد اس کے قریب یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات فرمائی۔

﴿ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس﴾ أخطأ أفعال کا باب ہے معنی خطا کرنا، اصل مقصد کو چھوڑنا، یعنی ابن مسعود نے مجھ کو جمعرات کی شام کبھی غائب نہیں پایا، علامہ سندھی فرماتے ہیں ای ما فأتني لقاءه یعنی مجھ سے ان کی ملاقات فوت نہیں ہوئی، حضرت ابن مسعود ہر جمعرات کی شام کو وعظ و تذکیر، فقہی مسائل بتانے کے لئے مجلس منعقد کرتے تھے جس میں لوگ دیوانہ وار شریک ہوتے تھے، حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

﴿الآ أتيت فيه﴾ سندھی کے فرمان کے مطابق ”قد“ کی تقدیر کے ساتھ یہ عام حالات سے استثناء ہے جیسا کہ سورہ دخان میں ہے لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى ”فيه“ کی ضمیر وقت کی تاویل کے ساتھ عشية کی طرف راجع ہے، علامہ سندھی نے لکھا ہے ومعلوم أنه لا يفوته الملاقاة حال إتيانه إياه فهذا تأكيد للزوم الملاقاة في عشية كل خميس یعنی پہلے جملہ ہی سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضری کے باعث ابن میمون کی ملاقات ان سے فوت نہیں ہوتی تھی، اب ان الفاظ کے ذریعہ ہر جمعرات کی رات کو ملاقات کے وقوع کی تاکید کی گئی ہے۔

﴿فما سمعته يقول بشئ قط الخ﴾ علامہ سندھی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں ای فی شئ او يخاطب أحداً او يقول له میں نے کسی بھی چیز میں خواہ وہ کسی کو مخاطب کر رہے ہوں یا اس سے گفتگو کر رہے ہوں قال رسول اللہ ﷺ کے الفاظ نہیں سنے۔

﴿فلما كان ذات عشية﴾ ذات کلام کے حسن کو بڑھانے کے لئے مقم یعنی زائد ہے، کلام عرب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، عشية رات کے ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں، نکس نصر کے باب سے آتا ہے، الرأس معنی سر جھکا دینا۔

﴿محللة ازرار قميصه﴾ حلل تحلیل سے اسم مفعول ہو کر حال واقع ہے معنی کھولنا، ازرار، زر کی جمع ہے گھنڈی، بٹن، ازرار قميصہ کو علامہ سندھی نے محللة کا نائب فاعل قرار دیا ہے۔

﴿إغرو رقت عيناه﴾ غرق سے افعیلال کا باب ہے، علامہ سندھی قاموس کے

حوالے سے لکھتے ہیں کانہما غرقتا فی دمعہا یعنی آنکھوں کا آنسوؤں میں ڈوب جانا۔
 ﴿انتفخت اوداجہ﴾ اوداج، ودا ج کی جمع ہے، اور یہ وہ رگ ہے جس پر زندگی کا مدار ہے یعنی گلے کی رگیں خوف و گریہ سے پھول گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں پڑے اور تحدیث کے خوف سے اُن کی گھگی بندھ گئی، باب کے شروع میں ہم نے جو صحابہ کے حالات لکھے ہیں ابن مسعود کے لاشعور میں بھی یہی خوف ہے جو اُن کو روایت حدیث سے روکتا ہے، ترجمۃ الباب ظاہر ہے، بوسیری نے ”زوائد“ (۴۶/۱) میں لکھا ہے، اسنادہ صحیح احتج الشیخان بجمع روایتہ۔

(۲۴/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَرَّغَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

جب انس بن مالک رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تو آخر میں ”او کما قال رسول اللہ“ بھی کہتے تھے۔

حضرت انس ایک معمر صحابی ہیں، جنہوں نے اپنی عمر کے سو سال دنیا میں گزارے ہیں، ۹۰ یا ۹۳ھ میں ان کا بصرے میں انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اس لئے بہت طویل صحبت ملی، کذب علی النبی کی وعید کے پیش نظر ان کا حال بھی خوف و احتیاط میں دیگر صحابہ سے مختلف نہ تھا، لیکن دوسری طرف کتمانِ علم سے بچنا بھی ضروری تھا، اس لئے انہوں نے احادیث تو بیان کیں، لیکن احتیاطاً او کما قال الرسول کہہ دیا کرتے تھے، علامہ سندھی کے نزدیک یہ روایت بالمعنی کا اشارہ ہے، تنبیہاً علی ان ماذکرہ نقلٌ باللمعنی اس لئے وہ بعینہ الفاظ نبوت بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے الفاظ بھی۔

یہاں شارحین حدیث نے روایت بالالفاظ اور روایت بالمعنی پر بحث کی ہے، پہلی تو بالاتفاق جائز ہے، کلام دوسری میں ہے، ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء و محدثین اسے چند شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، پہلی یہ کہ الفاظ منشاء نبوت کی صحیح ترجمانی کریں دوسری اس میں کچھ کی بیشی نہ ہو، تیسری ظاہر و باطن کے لحاظ سے ترجمانی ٹھیک ٹھیک ہو، تفصیلی بحث اور دلائل کے

لئے شیخ عجاج الخطیب کی السنۃ قبل التدوین سیوطی کی تدریب الراوی اور علامہ عثمانی کی فتح الملہم (۸۰/۱) ملاحظہ ہو۔

امام نووی نے لکھا ہے، ینبغی للراوی اذا روی با لمعنی ان یقول عقیبَ رَوايته او کما قال احتیاطاً وخَوْفاً من تَغییرِ حَصلِ یعنی الفاظ و حروف کی تبدیلی کے خوف سے روایت بالمعنی میں راوی کے لئے احتیاطاً او کما قال کہنا مناسب ہے، ترجمۃ الباب ظاہر ہے بوضوح نے ”زوائد“ میں لکھا ہے، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین فقد احتجا بجمیع رواتہ“

(۲۵/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لَزِيدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبَرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ .

ہم نے زید بن ارقم سے کہا کہ آپ ہمیں حضور ﷺ کی حدیث سنائیے، انہوں نے فرمایا: ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے اور رسول کی حدیث بیان کرنا بڑا سخت معاملہ ہے۔

حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ ایک معروف شخصیت ہیں، ان کے قول: قلنا لزید بن ارقم حدثنا عن رسول اللہ“ سے پتہ چلتا ہے کہ: یہ درخواست صحابی رسولؐ سے غالباً انہوں نے چند دوستوں کے ساتھ کی تھی، اس زمانہ میں تابعین اور تبع تابعین کا یہی ایک مشغلہ تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ایک ایک صحابی کی تلاش میں ہر گرجاں رہتے اور ان سے ملاقات پر فوراً حدیث سنانے کی درخواست کرتے۔

﴿كَبَرْنَا وَنَسِينَا﴾ علامہ سندھی نے با کو مکسور پڑھا ہے: ”ای بلغنا حد الشیخوخة“ قرآن کی زبان میں ارذل العمر کا فطری نتیجہ ”لکیلا یعلم بعد علم شیناً“ کی صورت میں نکلتا ہے، زید ابن ارقم نے نسیان سے اسی کو مراد لیا ہے، جو ہمارے

نزدیک واقعہ نہیں بلکہ حضرت کی تواضع اور احتیاط ہے ورنہ صحابہ سے اچھے حافظہ رکھنے والی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئی پھر رسول ان کے محبوب تھے جن کے دین کی اشاعت کے لئے انہوں نے تمام قربانیاں دیں پھر وہ اسے کیوں بھولنے لگے۔

﴿والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید﴾ اس سے احتیاط و خوف کا مضمون مزید اجاگر ہوتا ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنا دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جس کی ادائیگی اسی وقت مناسب ہے، جب تک قویٰ میں اضمحلال نہ آئے ترجمہ الباب ظاہر ہے، اور سند کی بابت بوسیری نے ”زوائد ابن ماجہ“ (۱/۴۷)

میں لکھا، ”اسنادہ صحیح رجالہ کلہم ثقات محتج بہم فی الکتب الستہ“
(۲۶/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ
عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا .

میں ایک سال تک ابن عمر کے پاس بیٹھا لیکن میں نے ان سے حضور ﷺ کی حدیث نہیں سنی۔
عبداللہ بن مسعود، انس ابن مالک اور زید بن ارقم کے بعد احتیاط و تقلیل روایت کی چوتھی
نظیر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ہے، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ: علم نبوت کیا سب کا سب ان کے
سینوں میں چھپا رہ گیا؟ حالانکہ انہیں تو ”بلغوا عنی ولو بآیة“ اور ”الا فلیبلغ الشاہد
الغائب“ کا حکم تھا، جواب یہ ہے کہ: صحابہ کرامؓ کا محبوب مشغلہ دن رات نبوی علوم کی اشاعت
تھا، جس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن احتیاط کے پیش نظر وہ ان چیزوں کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، مبادا بھول چوک میں کذب سرزد ہو جائے،
اسی لئے حضرات محدثین نے ان کی غیر مدرک بالقیاس چیزوں کو حدیث مرفوعہ کا درجہ دیا ہے۔

﴿جالست ابن عمر سنة﴾ صحیح بخاری کتاب اخبار الآحاد باب خبر
المرأة الواحدة“ میں اور صحیح مسلم ”کتاب الصيد باب اباحة الضب“ میں یہ الفاظ:
”قَاعِدْتُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَتَيْنِ اَوْ سَنَةٍ وَنَصِفٍ“ منقول ہیں، جس سے مدت میں
اضافہ ہو جاتا ہے۔

﴿فَمَا سَمِعْتَهُ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا﴾ ابن ماجہ میں روایت مختصر ہے، جب کہ صحیحین میں شعبی کے الفاظ یہ ہیں: ”فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا“ یعنی اس مدت میں انہوں نے صرف ایک حدیث سنی اور وہ یہ تھی: ”قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَحْمٌ ضَبَّ فَامْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَاسَ بِهِ. شَكَّ فِيهِ. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي“ مولانا لطیف الرحمن خاں بہراپچی نے الدیلماجہ علی ابن ماجہ (۱/۱۶۷) میں حدیث کی بابت اسنادہ صحیح کا فیصلہ کیا ہے۔

(۲۷/۵) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيَّهَاتَ .

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم حدیث یاد کرتے تھے، اور وہ حدیث رسول اللہ ﷺ کی یاد کی جاتی تھیں اب جب تم سرکش اور سدھائی ہوئی سواری پر سوار ہونے لگے تو دوری مناسب ہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت تک احادیث کا ذخیرہ بالکل صاف اور محفوظ تھا اور جھوٹ کی اس میں ادنیٰ آمیزش نہ تھی لیکن جب روافض، نواصب اور کرامیہ وغیرہ نے اپنی اپنی تائید میں حدیثیں وضع کیں تو کچھ قصہ گو صوفی بھی ترغیب و ترہیب کے باب میں اسی سے کام چلانے لگے، یہ خیر امت ہے، اور اس دین کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے کیا ہے، اس لئے صحابہ نے عارضی طور پر عمومی روایت حدیث کو موقوف کر کے ایک طرف معروف و مستند احادیث کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور دوسری سمت اہل علم و فضل نے منکرات و موضوعات کی پکڑ دھکڑ شروع کی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے تدوین حدیث میں لکھا ہے کہ: روایت باب اس زمانہ کی ہے، جب کہ ابن عباس حضرت علیؓ کی طرف سے بصرہ کے حاکم و والی تھے،

اور حدیث کی بابت اس وقت صحابہ کی یہی حکمت عملی تھی۔

﴿اَنَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ﴾ ابن عباس نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کا اطلاق ان کی ذات کے ساتھ دیگر صحابہ پر بھی ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ احادیث کو یاد کرنا عہد رسالت ہی سے صحابہ کا معمول تھا اور آپ کی ہر گفتگو کو وہ بہت توجہ اور سنجیدگی سے لیتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ حضرت انسؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہ کی احادیث اس کا ثبوت ہیں، حفظ حدیث کا یہ جذبہ ہی انہیں لکھنے پر آمادہ کرتا تھا، تا کہ علم نبوی زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو جائے، حضرت ابوبکر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، سعد بن عبادہ، ابورافع، محمد بن مسلمہ، سمرہ بن جندب، عبد اللہ بن عمرو اور حضرت جابر بن عبداللہ کے صحیفے اس کا نتیجہ ہیں، ابن عباس کا مقصد سندھی نے ”ای ناخذہ عن الناس ونحفظ اعتماداً علی صدقہم“ بتلایا ہے۔ یعنی ہم لوگوں سے حدیث لیتے تھے اور ان پر اعتماد کر کے یاد کرتے تھے۔

﴿وَالْحَدِيثَ يَحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ سندھی نے اس کے معنی ای ہو حقیق بان یعتنی بہ لکھے ہیں، یعنی حدیث رسول واقعہ یاد کرنے ہی کے قابل ہیں، اس لئے قرآن کے بعد امت میں جس چیز کو سب سے زیادہ حفظ کرنے کا اہتمام رہا وہ حدیث رسول ہے، محدثین نے قریہ قریہ چھان کر جو صحاح، جوامع، سنن، مسانید، معاجم اور مستدرکات کے امت کو مجموعے دیئے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی تھا، اسی غرض کے لئے اسماء رجال کا فن وجود میں آیا اور قرن اول سے آج تک ان کے درس و تدریس کے معمول میں بھی یہی آرزو کار فرما ہے، کہ امت حفظ حدیث کا آخر آخر تک اہتمام رکھے اور یہ دولت کسی لمحہ ان سے ضائع نہ ہو، ابن عباس نے اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے یہ الفاظ کہے ہیں۔

﴿فَإِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ﴾ اما حرف تفسیر شرطیہ اور جملہ فعلیہ مل کر شرط ہوا، امام نووی نے لکھا ہے: ”أَصْلُ الصَّعْبِ وَالذَّلُولِ فِي الْأَبْلِ يَعْنِي أَصَالَةً تَوْ صَعْبٌ“ اور ذلول اونٹ کو کہتے ہیں: ”فَالصَّعْبُ الْعُسْرُ الْمَرْغُوبُ عَنْهُ وَالذَّلُولُ السَّهْلُ الطَّيْبُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ“

یعنی پہلے کا مطلب ایسی سرکش اونٹنی ہے جسے سوار پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے کے معنی عمدہ

سندھی ہوئی سواری ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، آگے نوی نے لکھا ہے: ”فالمعنیٰ مسلک الناس کل مسلک من مایُحمد ویُذم“ اب مطلب یہ ہوا کہ: لوگ اچھے برے ہر راستہ پر چل پڑے اور ان میں احتیاط بالکل نہ رہی علامہ سندھی نے اس مفہوم کو مزید واضح کیا ہے فرماتے ہیں: ”کنایۃ عن الإفراط والتفریط فی النقل بحیث مابقی الاعتماد علی نقلہم“ یعنی ان الفاظ کے ذریعہ ابن عباس نے تحدیث میں افراط و تفریط کی طرف اشارہ کیا ہے کہ: لوگ غلط سلط ہر روایت کو بیان کرنے لگے، منکر و موضوع سے اجتناب نہ رہا تو صحیح و مستند کے القیاس کے باعث ان کی روایت سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی فتح الملہم (۱/۱۲۸) میں سندھی کے الفاظ کو تفصیل سے بیان کیا ہے، صحابی رسول کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ: عمومی روایت حدیث درست نہیں محدثین کا صرف اہل لوگوں کو ہی اس کی اجازت دینا بھی یہی بتلاتا ہے ورنہ صحیح احادیث کی اسناد و متون میں الٹ پھیر کے ساتھ منکرات و موضوعات کے بھی انتشار کا شدید خطرہ ہے اور آج کے دور میں تو مزید سختی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

ہیہات کی تحقیق

﴿فہیہات﴾ ہیہات کی تحقیق مذکورہ جملہ کی جزاء ہے ابوالحسن واحدی سے منقول ہے: ”اسمٌ سُمیَ بہ الفعلُ وهو بُعَدُ فی الخبرِ لا فی الأمر“

ابوعلی فارسی کے نزدیک یہ فعل کے قائم مقام ہو کر ”بُعَدُ“ کے معنی میں ہے، فراء صفت مان کر اسے ”بعد“ کا مترادف قرار دیتے ہیں اور ”زجاج وابن الآنباری“ نے مصدر قرار دے کر اسے بُعَدُ کے معنی میں لیا ہے، واحدی نے اس میں تیرہ لغتیں لکھیں ہیں، امام نوی نے لکھا ہے: ”موضوعۃ لا مستبعاد الشیء والیاس منہ“ یعنی کسی سے مایوس ہو کر اس سے بچنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، ان کے الفاظ میں معنی یہ ہوئے ”بُعَدت استقامتکم او بُعَدَ أَنْ نَتَقَ بِحَدِیثِکُمْ“ تمہاری راست بازی ختم ہوگئی، یا تمہاری حدیث پر اعتماد کرنا ہمارے لئے بعید بات ہے، علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”فبعید أن نروى لهم“ ان سے حدیث رسول بیان کرنا ہمارے لئے بعید ہے، کیونکہ نقل میں بے احتیاطی کی وجہ سے وہ وضع حدیث کی

راہ ہموار کریں گے۔

ان الفاظ سے ایسا لگتا ہے جیسے: انہوں نے اخذِ روایت کو بالکل موقوف کر دیا ہو، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ”لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ“ کا بھی اضافہ ہے، جس سے مستند روایات کو قبول کرنے کا استثناء سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھی ہر ایک کی نہیں چنانچہ مسلم میں بشیر بن کعب عدوی کا واقعہ موجود ہے کہ: انہوں نے آ کر جب ابن عباس کو حدیث سنائی تو حضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے نہ نظر اٹھا کر دیکھا وہ بولے: ”يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدٌ ثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ تَوَّابٍ أَنْتَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ“ یعنی ہم تو ہمہ تن گوش ہو کر ہی سنتے تھے لیکن جب تم انہی سیدھی باتیں بیان کرنے لگے تو اب ہم صرف معروف و مستند شخص ہی کی روایت لیتے ہیں۔

ترجمہ الباب کے مطابق ابن عباس کے عمل سے توقی فی نقل الحدیث و اخذہ کا ثبوت ملتا ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور پہلے راوی کو چھوڑ کر وہ بعینہ مسلم کی ہے۔

(۲۸/۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشِيعِنَا فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ اتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِحَقِّ الْإِنصَارِ قَالَ لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمَشَايَ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَيَّ قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيرٌ كَهَزِيرِ الْمِرْجَلِ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَقْلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ.

قرظہ بن کعب نے بیان کیا کہ: ہم کو عمر بن خطاب نے کوفہ بھیجا اور ہماری مشایعت کرتے ہوئے اس جگہ تک ہمارے ساتھ چلے جس کو صرار کہا جاتا ہے، پھر فرمایا جانتے ہو میں کیوں

تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور انصار کے حق کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا (ہاں) لیکن میں تمہارے ساتھ ایک اہم بات کی وجہ سے آیا ہوں، جس کو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اپنے ساتھ میرے (یہاں تک) آنے کی وجہ سے اس کو یاد رکھو گے، (تو سنو) تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے، جن کے دلوں میں قرآن کے تئیں کھولتی، ہانڈی کا سا جوش ہے، جب وہ تمہیں دیکھیں گے، تمہاری طرف اپنی گردنیں بڑھائیں گے اور کہیں گے محمد کے صحابہ!! تو (اس وقت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کم بیان کرنا، پھر میں تمہارا شریک ہوں گا۔

عہد فاروقی میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور دیگر قوتوں میں ایک سیلاب کی طرح اسلام میں داخل ہوئیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لئے ہر جگہ اہل علم و فضل کی ضرورت پڑی، حضرت عمرؓ نے اسی مقصد کے لئے صحابہ کو مختلف شہروں میں بسایا "قرظہ بن کعب" اور دوسرے انصاری صحابہ کا کوفہ کا سفر اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

﴿شیعنا﴾ باب تفعلیل سے ہے، رخصت کرنے کے لئے کچھ دور ساتھ چلنا، نبی کی سنت کے مطابق مقام "صرار" تک ان لوگوں کی مشایعت کی، علامہ سندھی نے قاموس کے حوالے سے لکھا ہے، کہ یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، ابن عبد البر قرطبی نے "جامع بیان العلم وفضله" میں اپنی سند سے یہی روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت عمرؓ کی بابت "صرار" پہنچ کر "فَتَوْضًا فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ" بھی منقول ہے۔

﴿لحق صحبة رسول الله ﷺ ولحق الانصار﴾ قرطبی کی بیان العلم میں "نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا" کے الفاظ ہیں۔

﴿لكني مشيت معكم لحديث﴾ شہر کی پرہجوم زندگی میں یکسوئی مشکل ہوتی ہے، پھر الوداعی لمحات میں اصل مقصد کو یاد دلا کر ضروری ہدایات بھی لازمی ہیں، حضرت عمرؓ کی پیش نظر انہیں کچھ دور تک چھوڑنے آئے ظاہر ہے اب مخاطب کی توجہ بھی زیادہ ہوگی اور نصیحت کو اہمیت کے ساتھ وہ یاد بھی رکھے گا:

﴿ان تحفظوه لممشاي معكم﴾ میں انہیں چیزوں کی طرف اشارہ ہے: ("انکم

تقدمون علی قوم“ قرطبی نے ”انکم تأتون اهل قرية“ کا جملہ نقل کیا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آئندہ آنے والی نصیحت قوم کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایک استثنائی حکم ہے، عمومی دعوت نہیں۔

﴿للقرآن فی صدورهم هزیز کھزیز المرجل﴾ قرطبی نے ”لهم دوی بالقرآن کدوی النحل“ کی عبارت نقل کی ہے جو مترادف تعبیر ہے، مرجل ہانڈی کو کہتے ہیں، علامہ سندھی نے لکھا ہے: ”وله صوت عند غلیان الماء فيه..... والمراد لهم الاقبال علی قراءة القرآن“ یعنی ہزیز کے معنی ہانڈی میں کھولنے کی آواز کے ہیں اور اس سے مراد قرآن کے تین ان لوگوں کا شوق و ولولہ ہے، شیخ محمد علوی مفتاح الحاجہ میں لکھتے ہیں: ”ای فی صدورهم من الخشوع والخضوع والحرص والاشتياق“ ان کے سینہ میں کتاب اللہ سے تعلق کے باعث خشوع و خضوع اور طلب و اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، جو بذات خود مقصود ہے۔

﴿مدو الیکم أعناقهم﴾ علامہ سندھی لکھتے ہیں ”ای للأخذ عنکم وتسلیماً للأمر الیکم وتحکیماً لکم“ یعنی حدیث سننے کے لئے وہ تمہارے سامنے بالکل خود سپرد گی کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ وہ نو مسلم ہیں، انہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے اس لئے صحابیت کی نسبت کو سنتے ہی وہ تمہاری طرف لپک پڑیں گے اور تم سے نبوی اقوال و افعال کی بابت پوچھیں گے، ابھی ان کا قرآنی شعور بچتہ نہیں، اس لئے کوئی اور بات کرنا ان سے مناسب نہیں تا آنکہ انہیں کتاب اللہ سے مناسبت اور مکمل واقفیت ہو جائے:

﴿فاقلوا الروایة﴾ قرطبی نے اس سے پہلے ”فلا تصدوهم بالأحادیث فتشغلوهم، جودوا القرآن“ بھی نقل کیا ہے، جب کہ بیہقی میں اقلوا کے بجائے: ”صححو الروایة“ کے الفاظ موجود ہیں، ابن ماجہ میں روایت یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرطبی کی ”بیان العلم“ میں صراحت ہے کہ: حضرت قرظہ کے عراق پہنچنے کے بعد حسب توقع لوگوں نے ”حدثنا“ کہہ کر جب ان سے حدیث کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا ”نہانا عمر بن الخطاب“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد

شارحین حدیث کے نزدیک حضرت عمر کا موقف یہاں تفصیل طلب ہے، منکرین حدیث نے اس کی بنیاد پر انہیں اپنا ہمنوا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو بدابہت غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں روایت پر پابندی لگانی ضروری تھی، تقلیل تو بہر حال انکار حدیث کے خلاف جاتی ہے اور اس سے حجیت حدیث ہی کا ثبوت نکلتا ہے، ہمارے نزدیک حضرت عمر کے پیش نظر یہاں تین مقصد ہیں پہلا یہ کہ وہ لوگ نو مسلم ہیں اور اس وقت ان کی بھرپور توجہ قرآن کریم کی طرف ہے جو بیدخوش آسندبات ہے، ایسی صورت میں بوقت ضرورت کچھ احادیث ضمناً تو ذکر کی جاسکتی ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ نہ ہوں کہ کتاب اللہ سے ان کی توجہ ہٹ جائے، عہد رسالت میں بھی ابتداء اسی لئے احادیث کو لکھنے کی ممانعت تھی، تا آنکہ انہیں ایک حد تک کتاب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے: ”جو دو القرآن“ کا یہی مطلب ہے، دوسرا یہ کہ اس قوم کو عہد رسالت کا زمانہ نہیں ملا ہے، اسلامی نظام حیات کو وہ پوری طرح نہیں سمجھتی عقائد و عبادت سے کما حقہ آشنا نہیں اور شرعی اصول و مبادی سیکھنے کے لئے بھی ابھی کچھ وقت درکار ہے، اس صورت میں احادیث کی کثرت اسے ہضم نہ ہوگی اور مفہوم کو غلط سمجھ کر اس کے فتنہ میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لئے فی الحال قرآن کے ساتھ انہیں روایت کی بہت تھوڑی غذا دینا سندھی کے الفاظ میں: ”لنلا یشتغلوا بذلك عن العظة“ تاکہ ان کی وجہ سے وہ نصیحت سے غافل نہ ہوں پھر ”صَحَّحُوا الرِوَايَةَ“ سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ محکم اور واضح ہوں۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ تکثیر روایت اکثر و بیشتر لغزش کا سبب بنتی ہے اور پھر احتیاط کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، علامہ سندھی لکھتے ہیں: ”ای لا تُکثِرُوا فی الروایۃ نظراً الی کثرۃ طلبہم وَتَشَوُّقہم فی الاخذ عنکم تعظیماً لأمرنا لروایۃ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم“ تم روایت میں ان کے اشتیاق اور کثرت طلب کو دیکھ کر احادیث زیادہ بیان کرنے مت لگنا، کیونکہ حدیث رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے، امام ابن ماجہ بھی ترجمۃ الباب کے تحت یہی تاثر دینا چاہتے ہیں۔

﴿ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ﴾ علامہ سندھی نے کہا ہے: ”أَيُّ فِي الْأَجْرِ بِسَبَبِ أَنَّهُ الدَّلَالُ الْبَاعِثُ لَهُمُ الْخَيْرَ“ یہاں اجر و ثواب میں شرکت مراد ہے، کیونکہ ان کو خیر کی ترغیب دینے کا سبب تو حضرت عمر ہی بنے ہیں، دکتور محمد عجّاج الخطیب نے اپنی معروف کتاب ”السنة قبل التدوين“ (۹۷) میں سندھی کے قول کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقَامَ لَا يَحْتَمِلُهُ“ یہ موقعہ ایسے معنی کا احتمال نہیں رکھتا، ان کے نزدیک صحیح مفہوم یہ ہے: ”أَنَا شَرِيكُكُمْ فِي الْأَقْلَالِ أَيْ أَنْصَحُكُمْ فِي ذَلِكَ وَأَعْمَلُ بِنَصِيحَتِي“ احتیاط کے ساتھ کم روایات بیان کرنے میں میں بھی تمہارا شریک ہوں، اسی کی تمہیں تاکید کرتا ہوں، اور اپنی نصیحت پر خود بھی عمل کرتا ہوں ہمارے نزدیک بھی یہی قول رائج ہے..... حدیث سنن دارمی (۸۵/۱) سنن بیہقی (۱۲/۱) اور مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی آئی ہے، بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے: ”هَذَا اسناد فيه مقال من اجل مجالد“ حافظ نے تقریب میں (۶۴۷۸) مجالد کو لیس بالقوی وقد تغیر فی اخر عمره قرار دیا ہے، اس لئے الدیباچہ میں: ”اسنادہ حسن لغیرہ“ کا فیصلہ کیا ہے۔

(۲۹/۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ .

سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے مدینہ سے مکہ تک سفر میں سعید کی رفاقت کی لیکن ان کو حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔

علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں لکھا ہے۔

”وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ، وَرَغْبَةِ الطَّالِبِ وَالْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُمْ رَوَوْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْأَكْثَرُ كَيْفَ اشْهَرُ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَلَعَلَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيثَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ التَّبْلِيغَ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ أَنَّهُمْ تَرَكُوا الرِّوَايَةَ بَعْدَ أَنْ بَلَّغُوا أَيْ بَعْضَ الْغَائِبِينَ مَا كَانَ عَنْدهُمْ مِنَ الْحَدِيثِ وَرَأَوْا أَنَّ هَذَا كَافٍ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِذَا قَامَ بِهِ

الْبَعْضُ كَأَبَى هُرَيْرَةَ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنِ الْبَاقِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ“

سعد بن ابی وقاص کا موقف

غالباً حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اسی وقت حدیث بیان کرتے تھے، جب طالبین کے اندر پہلی طلب ہوتی اور ضرورت بھی اس کا تقاضا کرتی، ان سے مروی معروف احادیث کی یہی توجیہ ہے، ورنہ ان احادیث کی انہوں نے کیسے اشاعت کر دی ایسا لگتا ہے کہ: لیبْلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کی حدیث کو ضرورت کے وقت تبلیغ پر محمول کیا ہے، یا دوسری تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی تمام تر حدیث کی تبلیغ کے بعد انہوں نے روایت کرنا چھوڑ دیا، اور مذکورہ حکم کی اطاعت کے لئے اسی کو کافی سمجھا، تو ان کے نزدیک یہ چیز فرض کفایہ ہوئی کہ: جب حضرت ابو ہریرہؓ جیسے کچھ حضرات اس فریضہ کو انجام دیں تو دوسروں سے روایت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

حدیث کی روایت میں احتیاط کے یہ اس شخص کے حالات ہیں، جس کو حضرت عمرؓ جیسے تقلیل و تثبت کے داعی نے یہ کہہ کر اعتماد کی سند عطا کی ہے کہ: جب سعدؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں تفصیلی حالات فضائل صحابہ کے باب میں درج ہیں، علامہ دمیری نے لکھا ہے: ”انفرد به المصنف“ حدیث صرف ابن ماجہ میں آئی ہے، سند کی بابت بوسیری نے زوائد (۴۷/۱) میں ”هذا اسناد صحيح موقوف“ کا فیصلہ کیا ہے، ترجمۃ الباب ظاہر ہے۔

باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ

”باب التوفی فی الحدیث“ کے بعد امام نے: ”باب التغليظ فی تعدد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ قائم کر کے روایت میں حزم و احتیاط کو مؤکد کیا ہے، گذشتہ باب میں ہر قدم پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ: برہا برس کی معیت کے باوجود صحابہؓ تقلیل و احتیاط کے خوگر کیوں ہیں؟ اس میں اسی کا جواب دیا گیا ہے، تو گویا وہ مقدمہ تھا، یہ باب تفصیل ہے، جس کی تمام تر احادیث میں ایک ہی جرم کو مختلف حوالوں سے اتنی بار مذموم قرار دیا گیا کہ: رسول اللہ ﷺ کی طرف جانتے بوجھتے جھوٹ منسوب کرنے کی قیادت

و نفرت شدید طور پر سامنے آئی اور کذابین کی بابت حکم سخت سے سخت تر ہوتا گیا، یہاں محدثین نے بڑی قیمتی بحثیں کی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ذیل میں چند اہم مباحث کو پیش کریں گے۔

کذب کی تعریف

پہلی کذب کی تعریف سے متعلق ہے، امام نووی نے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے اس کی تعریف ”الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمداً كان أو سهواً“ نقل کی ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں واقعے کے خلاف خبر دینا خواہ جان کر ہو یا بھول کر جب کہ معتزلہ کا مذہب ”شرطہ الصمدية“ منقول ہے، گویا خلاف واقعہ ہونے کی صورت میں بھی اسی وقت کذب کا اطلاق ہوگا، جب کہ مخبر نے عمداً ایسا کیا ہو سہو کی صورت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، علم و عقل کی روشنی میں اس رائے کو تسلیم کرنا ممکن نہیں، خود باب کی احادیث میں تعدی کی شرط بھی یہ بتلاتی ہے کہ: سہواً بھی جھوٹ کا صدور ہوتا ہے، گرچہ گناہ نہ ہو۔

کذب کی حرمت

دوسری کا موضوع کذب کی حرمت ہے، جس کے ثبوت میں بے شمار آیات و احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، جب عمومی حالات میں حکم اتنا سخت ہے، تو یہ چیز نبی کے سلسلہ میں کتنی شدید تر ہو جائے گی، امام نووی نے لکھا ہے: ”انه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة“ یہ ایسا بدترین گناہ ہے، جو تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد جوینی، ناصر الدین، ابن المنیر، زین الدین ابن المنیر، ابن معین اور ابن عتیبہ جیسے بلند مقام علماء نے ”کاذب علی النبی“ کو کافر اور مباح الدم تک قرار دیا ہے، لیکن امام نووی نے جمہور کے حوالے سے اس حکم کے لئے یہ شرط لگائی کہ: وہ حلال سمجھ کر حدیث وضع کرے: ”ولكن لا يكفر بهذا الكذب الا ان يستحلّه“ چنانچہ وضع کو اکبر الکبار قرار دے کر عبد الکریم بن ابی العوجاء اور محمد بن مسلمہ جیسے: ”کذابوں“ کو امت نے سولی تک دی ہے، بہر حال یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ: اگر کسی نے ایک حدیث میں بھی جان بوجھ کر جھوٹ کا ارتکاب کیا تو اسے فاسق قرار دے کر تمام

روایات ٹھکرادی جائیں گی اور ان میں کسی سے بھی استدلال جائز نہ ہوگا، امام نووی لکھتے ہیں:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَسَقَّ وَرُدَّتْ رَوَايَاتُهُ كُلُّهَا وَبَطَلَ الاحتجاجُ بِجَمِيعِهَا“

واضع حدیث کی توبہ

یہاں تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ: ”محمد واضح حدیث“ اگر سچی پکی توبہ کرے، تو کیا اس کی روایت کو دوبارہ قبول کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس کی نقل پر پھر اعتماد کرنا درست ہوگا؟ امام احمد بن حنبل، ابوبکر حمیدی، اور ابوبکر صیرفی جیسے بلند پایہ علماء کی ایک جماعت نفی میں جواب دے کر اسے دائمی متروک قرار دیتی ہے اور متقدمین کا یہی مسلک ہے: ”لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته ابداً بل يحتم جرحه دائماً“ لیکن امام نووی نے اس رائے کو شرعی اصولوں کے خلاف بتلاتے ہوئے لکھا ہے، کہ: ایمان لانے کے بعد کافر کی روایت و شہادت سب کے نزدیک معتبر ہے، تو پھر ایک مسلمان کے تابع ہونے کے بعد اس کی روایت کیونکر مقبول نہ ہوگی، جب کہ شہادت اور روایت میں کوئی فرق نہیں ہے اور تابع مسلمان اعتبار و قبول کا زیادہ نہیں تو برابر کا مستحق ضرور ہے، پھر نووی نے فیصلہ کیا: ”والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها اذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي الاقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ان لا يعود اليها فهذا هو الجارى على القواعد الشرعية“ نووی کی یہ رائے ذہن کو اپیل کرتی ہے، اس لئے بعد میں وہ علمی حلقوں کی عام رائے بن گئی اور علماء نے اسے کافی اہمیت دی، لیکن محدثین کی ایک جماعت اسے مرجوح جان کر اب بھی متقدمین اسلاف ہی کے موقف کو رائج قرار دیتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مقدمہ مشکوٰۃ المصابیح میں لکھتے ہیں: ”ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وان كان في العمر مرة وان تاب من ذلك لم يقبل حديثه ابداً بخلاف شاهد الزور اذا تاب“ کذب علی النبی اور کذب علی غیرہ کا عظیم فرق“ سب کو تسلیم ہے، شہادت کا تعلق حقوق سے ہے اور اس پر حاکم کا فیصلہ بھی موقوف ہے، اس لئے توبہ کے بعد

قائم بالزور کی گواہی کو قبول کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس شخص نے اتنی بڑی جرأت کر ڈالی ہو، جس کی سزا مسند احمد بن حنبل کی روایت میں خود رسول ﷺ نے قتل تجویز کی ہو اور شاہد زور سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں اس کو اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہو، اس کی روایت کو دوبارہ قبول کرنے کا مطلب کذب علی النبی اور کذب علی غیرہ میں کوئی فرق نہ کرنا ہے، حالانکہ نصوص اور قواعد شرعیہ شہادت سے زیادہ روایت میں سختی کا مطالبہ کرتے ہیں اسی لئے اسماء رجال کے فن کی تدوین ہوئی ہے اس لئے دل لگتی بات متقدمین ہی کی محسوس ہوتی ہے۔

وضع فی الترغیب

چوتھی بحث یہاں وضع فی الترغیب والترہیب سے متعلق ہے، امت مسلمہ کا اس پراجماع ہے کہ شریعت کے کسی بھی باب میں خواہ وہ احکامی ہو یا ترغیب و ترہیب اور وعظ و ارشاد سے تعلق رکھتا ہو: ”کذب علی النبی“ حرام، اکبر الکبائر اور بدترین جرم ہے، جس کی کسی صورت میں اجازت نہیں امام نووی نے لکھا ہے: ”لا فرق فی تحریم الکذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ما کان فی الاحکام وما لاحکم فیہ کالترغیب والترہیب والمواعظ وغیر ذلک فکلہ حرام من اکبر الکبائر واقبح القبائح باجماع المسلمین الذین یعتد بہم فی الاجماع“ لیکن مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ کرامیہ ترغیب و ترہیب کے باب میں وضع حدیث کو جائز قرار دیتا ہے، اس کا استدلال حدیث باب کے اس طریق سے ہے، جو مسند بزار میں ”من کذب علی لیضل بہ الناس“ کی زیادتی کے ساتھ منقول ہے، ان کا کہنا ہے کہ: ”کذب“ وہی حرام ہے، جو شریعت کے خلاف ہو اگر کذب کے ذریعہ لوگوں میں آخرت کا خوف اور جنت کا شوق پیدا کیا جائے، تو اس کی اجازت ہوگی؛ امام نووی نے ان کے استدلال کو سطحیت اور فساد ذہن کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اس زیادتی کے انہوں نے تین جواب دیئے ہیں، ۱۔ ”لیضل الناس زیادة باطلة اتفق الحفاظ علی ابطالها وانہا لا تعرف صحیحۃ بحال“ لیضل بہ الناس کی زیادتی باطل ہے، حفاظ حدیث کا اس کے باطل ہونے اور کسی صورت صحیح نہ ہونے پر اتفاق ہے،

(۲) دوسرا جواب انہوں نے امام طحاوی کا نقل کیا ہے: ”انہا لو صحت لكانت للتاكيد“ اگر بالفرض وہ درست ثابت ہو جائے، تو یہ زیادتی علت نہیں تاکید ہے، اور اس کی مثال خود قرآن کریم میں موجود ہے: ”فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس“ ۳۲ تیسرا جواب امام نووی نے یہ دیا ہے کہ: ”ليضل“ کا لام ”ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة“ کہ یہ علت کے لئے نہیں، بلکہ صيرورت اور عاقبت کے لئے ہے: ”ومعناه أن عاقبة كذبه ومصيره الى الا ضلال به“ یعنی کذب کا نتیجہ گمراہی ہے، قرآن کریم اور کلام عرب میں اس کی بے شمار نظریں موجود ہیں، مثال کے لئے امام نووی نے: ”فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو او حزنا“ والی آیت پیش کی ہے..... جب اس زیادتی کے باطل ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو گیا، تو اب ان دو جوابوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی اور وہ محض فرض محال کے طور پر دیئے گئے ہیں، ورنہ اصل جواب تو پہلا ہی ہے اور ان کی تردید کے لئے قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن افسوس کہ کرامیہ کی طرح یہ گمراہی روافض اور بعض صوفیوں کے یہاں بھی علمی رائے بن گئی اور اس کے اثرات آج بڑے بھیا تک طور پر سامنے آرہے ہیں۔

۳۰/۱ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زَرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

مسند احمد میں اس روایت کا پس منظر یہ نقل کیا گیا ہے کہ: عبد اللہ بن ابی جندبہ نامی ایک شخص قبیلہ ثقیف کے پاس طائف میں پہنچا اور ایک حلقہ دکھا کر کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا حلقہ ہے، آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے، میں تمہارے جس گھر میں چاہوں، قیام کر لوں، انہوں نے کہا کہ: یہ ہمارے گھر ہیں، جہاں چاہو ٹھہر جاؤ، جب رات ہوئی وہ شخص بولا رسول اللہ ﷺ نے

مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ: میں تمہاری جس عورت کے ساتھ چاہوں، شب باشی کروں، انہوں نے کہا ہمارا تو رسول اللہ ﷺ سے زنا کی حرمت پر عہد ہے، ہم آپ ﷺ کی طرف قاصد بھیج کر معلوم کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا، وہ دوپہر کے وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ سنایا عبد اللہ بن الحارث صحابی کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضور ﷺ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ: میں نے اتنا غصہ ہوتے آپ ﷺ کو کبھی نہیں دیکھا، پھر آپ نے فرمایا اے فلاں! اے فلاں! تم دونوں وہاں جاؤ اگر وہ تم کو مل جائے، تو قتل کر کے جلادینا، پھر مزید فرمایا جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو شاید اس کا کام تمام ہو چکا ہوگا راوی کہتے ہیں، طائف کے قیام کے دوران ہی ایک رات وہ بارش میں قضائے حاجت کو نکلا یہیں پر سانپ نے اسے ڈس کر قتل کر ڈالا، ان دونوں حضرات نے پھر اس کی لاش کو جلادیا، جب کہ: دوسرے طرق میں جلانے سے منع کیا ہے کیونکہ آگ کا عذاب رب العالمین ہی کے لئے زیبا ہے، اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کی زبان پر یہ حدیث جاری ہوئی کہ: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

﴿من کذب علی متعمدا﴾ جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے، کذب علی کے معنی ”المعجم الوسیط“ میں ”أخبر عنه بمالم یکن فیہ“ لکھے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں ایسی خبر دینا جو اس کی بابت ثابت نہ ہو، متعمدا کی وضاحت علامہ سندھی نے ”قاصداً الکذب علی لغرض من الأغراض لا انه وقع فیہ خطأ اوسهوا فان ذلك مکفر عن هذه الامة سے کی ہے کہ کسی مقصد کے لئے میرے سلسلہ میں ارادنا جھوٹ بولے سہو اور خطا کے طور پر نہیں کیونکہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

﴿فلیتبوأ مقعده من النار﴾ جملہ انشائیہ ہو کر شرط کی جزاء ہے خطاب نے لکھا ہے: ”واصله مباءة الابل وهي اعطافها“ تبوء، دراصل مباءة الابل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اونٹ کا سیراب ہو کر اپنے ٹھکانے پر مستقل طور پر بیٹھ جانا ”فلیتبوأ“ میں ایک احتمال دعاء کا ہے، جس کا مطلب امام نووی نے ”بواه الله ذلك“ لکھا ہے، لیکن یہ مرجوح ہے راجح معنی خبر کے ہیں، جس کی نووی نے دو صورتیں لکھیں ہیں، ۱۔ ”معناه فلینزل، وقیل:

فلیتخذ منزلةً من النار“ یعنی جہنم میں قیام کرے اور وہیں ٹھکانہ بنالے۔ ۲۔ معناه فقد استوجب ذلك فليؤطن نفسه عليه یعنی جہنم واجب ہو چکی، اس لئے اپنے آپ کو سزا بھگتنے کے لئے تیار کر لے، امام نووی لکھتے ہیں: ”یلج النار“ اور ”بنی له بیت فی النار“ بعض روایت کے الفاظ اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، سندھی نے بھی یہی لکھا ہے: ”وفی التعبير بلفظ الأمر الواجب إشارة فی تحقیق الوقوع“ امر واجب کی تعبیر جہنم میں اس کی منزل کے مقرر ہونے کا اشارہ کرتی ہے، اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ: اس جرم کے ارتکاب کے بعد باری تعالیٰ سے عنایت و کرم کی توقع فضول ہے، اس کا ٹھکانا تو جہنم میں بن چکا، جہاں اسے بالآخر پہنچنا ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ: کیا یہ دخول دائمی ہوگا؟ امام نووی جواب دیتے ہیں: ”وقد یجاز به وقد یعفو الله الکریم عنه ولا یقطع علیه بدخول النار وهکذا سبیل کل ماجاء من الوعيد بالنار بأصحاب الكبائر“ سزا بھی دی جاسکتی ہے، اور باری تعالیٰ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دخول نار دائمی نہیں ہوگا، یہی حکم ان تمام وعیدوں کا ہے، جو کفر کو چھوڑ کر کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کے سلسلہ میں آگ کے تذکرہ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے: ”وَلَا يُحْلَدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مَّا تَعَلَّى التَّوْحِيدَ“

سند کی تحقیق

حدیث باب کے ایک راوی سدید بن سعید کے بارے میں ابن حجر نے لکھا ہے: ”صدوق بنفسه الا انه عمی فصار يتلقن ماليس من حديثه افحش فيه ابن معين القول“ بذات خود تو سچے ہیں، لیکن ناپسند ہونے کے بعد وہ حدیث میں کچھ بھی تلقین قبول کر لیتے تھے، اسی لئے ابن معین کی رائے ان کی بابت بہت سخت ہے، دوسرے راوی اسماعیل بن موسیٰ کو حافظ نے: ”صدوق یخطئ ورمی بالرفض“ لکھا ہے، لیکن سند پر کوئی آنچ نہیں آتی، کیونکہ ابن ماجہ نے یہ روایت ابوبکر بن ابی شیبہ سے بھی لی ہے، جو سب کے امام ہیں اور ان کے دوسرے شیخ عبداللہ بن عامر بن زرارہ بھی صدوق ہیں آگے شریک سے ابن مسعود

تک سلسلہ بھی درست ہے، اس لئے الدیلماجہ علی ابن ماجہ میں اسے حسن لغیرہ کہنا تسامح ہے، یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب روایت کا انحصار سوید اور اسماعیل پر ہوتا اور امام اسے ابوبکر اور ابن عامر سے روایت نہ کرتے، یہ سند صحیح تر ہے۔

(۳۱/۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ، وَاسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا

ثَنَا شَرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُوَلِّجُ النَّارَ

”لا تکذبوا علی“ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے: ”بَصِغَةُ الْجَمْعِ وَهُوَ عَامٌ فِي كُلِّ

كَذِبٍ مُطْلَقٍ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا كَالْتَرغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ“
یہ صیغہ دین کی جملہ اقسام خواہ احکام ہوں یا ترغیب و ترہیب کا موضوع ہو ہر طرح کے کذب کو شامل ہے اور اب کسی شعبے میں وضع حدیث کی گنجائش نہیں رہتی، حضرت کا استدلال کرامیہ کے پس منظر میں ہے، تفصیلی بحث باب کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

﴿فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُوَلِّجُ النَّارَ﴾ صحیح بخاری کتاب العلم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صحیح مسلم مقدمہ اور جامع ترمذی کتاب العلم باب تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم میں یہ الفاظ فانه من كذب على فليجلج النار منقول ہیں، اولج افعال سے آتا ہے، معنی داخل کرنا، یہاں متعمداً کی قید نہیں ہے، اس لئے مطلق جھوٹ کی بنا پر وعید اور زیادہ سخت ہو گئی، علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”يدخل كل من له تلبیس به ولو بالدلالة عليه والرضایه والروایة له“ یعنی یہ جرم ہر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا، جس کا کذب سے کوئی بھی تعلق ہو، خواہ یہ تعلق دلالت رضاء اور روایت ہی کیوں نہ ہو، بہر صورت وہ جہنم کا مستحق ہے، ابن ماجہ کا سلسلہ رواۃ بعینہ ترمذی کا سلسلہ ہے اور امام ترمذی نے اس سند کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

(۳۲/۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ "مَنْ كَذَبَ عَلَى حَسْبَتِهِ قَالَ: مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"
 ﴿حسبتہ﴾ یہ حضرت انسؓ کا قول ہے، جو انھوں نے متعمداً کی شرط کے بارے میں
 ظاہر کیا ہے، علامہ سندھی نے لکھا ہے، والجملة معترضة بين الشرط والجزاء للإفادة
 فى التقييد بالمتعمد فى هذه الرواية يعنى حسبتہ قال متعمداً شرط اور جزاء کے
 درمیان جملہ معترضہ ہے، جس سے روایت میں تعمد کی قید کا پتہ چلتا ہے، مولانا لطیف الرحمن
 بہرائچی نے سند کی بابت اسنادہ صحیح کا فیصلہ کیا ہے، روایت جامع ترمذی کتاب
 العلم باب تعظیم الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔
 (۳۳/۴) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَذَبَ عَلَى
 مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

ہشیم بن بشیر کے بارے میں ابن حجر نے: تقریب (۷۳۱۲) میں "ثقة ثبت كثير
 التدليس والارسال الخفى" کا اور ابوزبیر کی بابت صدوق الا أنه يدللس (۶۲۹۱) کا
 تبصرہ کیا ہے، جس کے باعث سند میں کچھ ضعف آجاتا ہے، اور مولانا لطیف الرحمن بہرائچی اس
 کو صحیح لغیرہ قرار دیتے ہیں۔

(۳۳/۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

﴿تقول علی﴾ کے معنی المعجم الوسيط میں اختلقہ کذباً لکھے ہیں، معنی
 جھوٹ گھرنا قرآن کریم میں یہ لفظ اسی معنی میں موجود ہے: "ولو تقول علينا بعض
 قابيل لأخذنا منهُ باليمين" علامہ سندھی نے لکھا ہے: "يَذُلُّ عَلَى أَنْ التَّكْلُفُ يُغْنِي
 عَنْ قَيْدِ التَّعَمُّدِ" باب تفعل تكلف پر دلالت کرتا ہے، جس میں عزم اور کوشش کے معنی پیدا
 ہوتے ہیں، اس لئے تعمد کی قید کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ تقول میں تعمد بھی موجود ہے۔ محمد
 بن عمرو کی صدوق ہونے کے باوجود ابن معین، جوزجانی ابن سعد اور ابن حجر نے بعض وجوہ سے

تضعیف کی ہے، اس لئے مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے اس کی بابت اسنادہ حسن لغیرہ کا فیصلہ کیا ہے۔

(۳۵/۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّمِيمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَى فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوْلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

قنادہ کہتے ہیں کہ: میں نے اس منبر پر رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ خبردار حدیث کی کثرت سے پرہیز رکھنا اور جو بھی میرے بارے میں کہے تو وہ حق کہے یا سچ کہے اور جس نے میری بابت آگے بڑھ کر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، تو اپنا ٹھکانا وہ جہنم میں بنالے۔

﴿ایا﴾ حرف تنبیہ ہے، ضمیر منفصل منصوب کے شروع میں لگایا جاتا ہے، مقصد تنبیہ و تخصیص ہوتا ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی: "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاحْذَرُوا كَثْرَةَ الْحَدِيثِ" اپنے کو بچاؤ اور کثرت روایت سے اجتناب کرو۔

﴿حقاً وصدقاً﴾ علامہ سندھی لکھتے ہیں: "كَلِمَةُ اَوَّلُ الشُّكِّ" یعنی حضرت ابوقنادہ کو شک ہو گیا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "حقاً" فرمایا یا: "صدقاً" جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا صحابہ، تابعین اور رواۃ حدیث میں ایسی احتیاط کی مثالیں عام طور پر ملتی ہیں، ... محمد بن اسحاق حدیث کے ایک راوی پر ابن حجر نے صدوق یدلس ورمی بالقدر والتشیع کا تبصرہ کیا ہے، حافظ بوسیری نے بھی زوائد (۱/۲۸) میں اسنادہ ضعیف لتدلیس ابن اسحاق تحریر فرمایا ہے۔

(۳۶/۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: ثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي ضَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: مَا لِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ

وَفَلَانًا وَقَالَ أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

عبداللہ سے روایت ہے کہ: میں نے زبیر ابن العوام سے عرض کیا کیا وجہ ہے، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود اور فلاں فلاں حضرات سے سنتا ہوں، انہوں نے فرمایا سنو میں نے جب سے اسلام قبول کیا: رسول اللہ ﷺ سے جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ سے ایک جملہ سنا ہے، فرماتے تھے کہ: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ گو جب ابن زبیر نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرتے سنا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے والد تو اور بھی زیادہ قدیم الاسلام ہیں اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، پھر وہ احادیث بیان کیوں نہیں کرتے! حضرت زبیرؓ سے جب انہوں نے سوالیہ انداز میں اس کا شکوہ کیا، تو انہوں نے مندرجہ ذیل جملہ کہا:

﴿لَمْ أَفَارِقْهُ مِنْذُ اسْلَمْتُ﴾ وہ ان چند مخصوص و قدیم لوگوں میں تھے جن کو سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق ملی اور آخر تک نبی کی صحبت سے سرفراز رہے اس لئے پورا دور نبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور تمام نبوی ارشادات بھی مستحضر تھے، لیکن غایت احتیاط اور خوف کی بناء پر انہوں نے براہ راست تحدیث کو مشغلہ نہیں بنایا، اور اس کی وجہ قلت صحبت نہیں تھی بلکہ کذب علی النبی کا خوف تھا، یہی حقیقت انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی، حدیث بخاری (علم/۳۴) میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کی سند کو الد بیاجہ (۱/۱۹۴) میں اسنادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

(۳۷/۸) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

حافظ نے عطیہ بن سعد کو تقریب (۴۶۱۶) میں صدوق یخطی کثیرا کان شیعیا

مدلسا کہا ہے، اس لیے بوسیری فرماتے ہیں ہذا اسناد ضعیف لضعف عطیۃ الدیبا جہ (۱/۱۹۶) میں بھی سند کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔

بَابُ مَنْ حَدَّثَ وَهُوَ يُرِي أَنَّهُ كَذِبٌ

وضع حدیث کا مذموم عمل اسلامی تاریخ میں حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد شروع ہوا وہ طبقے جو محض سیاسی تھے، مذہبی لبادہ اوڑھ کر مکتب فکر کی حیثیت اختیار کر گئے، ان میں سرفہرست شیعہ و خوارج ہیں، جنہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لئے خصوصاً حدیثیں گھڑیں، جھوٹ کا آغاز تو انہی گمراہ لوگوں سے ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ سطحی اور جاہل ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے شان نبوت میں غلو، فقہی ذوق کی تائید، ترغیب و ترہیب، تفسیر و طب، زہد و تصوف، امراء کی خوشنودی اور فضائل و مناقب کے باب میں حدیثیں گڑھ دیں۔

موضوعات کی بابت محدثین کا موقف بہت حساس اور سخت تھا، انہوں نے ایک طرف تو واضعین حدیث کے لئے سخت سے سخت سزا یعنی قتل تک مقرر کی، تو دوسری جانب موضوع روایت کے بیان کرنے پر بھی پابندی لگادی اور اس کی اجازت صرف اسی شخص کو دی جو کسی خاص ضرورت کے پیش نظر اس کے وضع کی صراحت کرے، ورنہ عام آدمی کے لئے یہ حرام اور اشد الکبائر ہے، ابن صلاح نے مقدمہ (۲۱۲) میں: "وَلَا تَحِلُّ رَوَايَاتُهُ لِأَحَدٍ عِلْمُ حَالِهِ" فی ائی معنی کان الا مقرونا ببیان وضعہ" امام نووی نے تقریب (تدریب الراوی ۲۷۴/۱) میں: "تحرم روايته مع العلم به فی ائی معنی کان الا مبینا" اور علامہ شریف جرجانی نے: "مختصر من خلاصة للطیبی فی فن اصول الحدیث" (۱۱) میں: "لا یحل رواية الموضوع للعالم بحاله فی ائی معنی کان الا مقرونا ببیان الوضع" کے الفاظ میں اسلام کے اسی موقف کی ترجمانی کی ہے اور یہ بعینہ باب کے تحت آنے والی احادیث سے ماخوذ ہے۔

﴿باب التغلیظ فی تعمد الکذب﴾ الخ کے بعد امام ابن ماجہ نے یہ باب قائم کیا ہے، پہلے باب میں احادیث خود وضع کرنے کا گناہ تھا اور اس باب میں موضوع کو بیان کرنے

کے گناہ کا تذکرہ ہے، شریعت جہاں وضع سے روکتی ہے، وہیں اس کا منشاء یہ بھی ہے کہ: موضوعات کے غلط اثرات سے امت کو محفوظ رکھنے کے لئے انہیں بالکل شہرت نہ دی جائے اور کسی صورت میں وہ معاشرہ میں رائج نہ ہو سکیں اس عنوان کے تحت آنے والی ہر حدیث ان لوگوں کو بھی جھوٹا قرار دے کر وضاعین میں شمار کرتی ہے، جو خود تو کچھ نہیں گڑھتے، لیکن کاذبوں کی موضوع روایات کو جانتے بوجھتے دوسروں سے نقل کرتے ہیں، ایک نے جھوٹ گڑھا دوسرے نے اس کی اشاعت کی دونوں ہی برابر کے مجرم ہیں، یہ معاملہ تو بہت سخت ہے، حدیث میں تو اس شخص کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا ہے، جو سنی سنائی باتوں کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کے بجائے، دوسروں سے نقل کرتا پھرے، پھر جانتے بوجھتے نبی کی طرف منسوب ایک غلط بات کو پھیلانے کا گناہ کتنا سخت ہوگا، اس لئے حضرات محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ: موضوع روایتوں کو بیان کرنا حرام ہے الایہ کہ موضوع ہونے کی وضاحت کر دی جائے، خداوند قدوس ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

(۳۸/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

حدیث باب کے ایک راوی علی بن ہاشم ہیں، جن کی بابت ابن حجر نے (۴۸۱۰) "صدوق یتشیع" جب کہ ابن ابی لیلیٰ کو علی ابن مدینی نے: "کان سیئ الحفظ واہی الحدیث" ساجی نے: "کان سیئ الحفظ لا یتعمد الکذب" ابن حبان نے: "کان فاحش الخطا ردی الحفظ" اور ابن جریر طبری نے: "لا یتحتج بہ" اور ابن حجر نے صدوق سیئ الحفظ جدا (تقریب ۶۰۸۱) کہا ہے، اس لئے مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے سند کی بابت اسنادہ حسن لغیرہ کا فیصلہ کیا ہے، یاد رہے کہ: یہ ابی لیلیٰ کوئی ہیں، اسی نام کے دوسرے راوی عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ ہیں، جن کو امام نووی نے: "من اجل التابعین" (مسلم ۶/۱) لکھا ہے، اور ان کے بارے میں عبد اللہ ابن الحارث کا یہ مقولہ نقل کیا: "ما شعرت أن النساء ولدت مثله" یہ مسلم اور متفق علیہ شخصیت ہیں۔

(۳۹/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

صحیح مسلم کی سند: ”حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ قال: نا وکیع عن شعبہ عن

الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن سمرة بن جندب“ منقول ہے، اور یہی

سلسلہ ابن ماجہ کا بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ امام مسلم نے اسے صرف ابوبکر بن ابی شیبہ سے

روایت کیا ہے، جب کہ ابن ماجہ تحویل سند کے ساتھ اسے محمد بن بشار اور محمد بن جعفر سے بھی لیتے

ہیں، جس سے ان کی سند میں مزید قوت آ جاتی ہے۔

(۴۰/۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

محمد بن فضیل کو چھوڑ کر سب صحیح مسلم کے رواۃ ہیں، ابن حجر نے محمد ابن فضیل بن غزوان

کے بارے میں تقریب (۶۲۲۷) میں لکھا ہے، صدوق عارف رومی بالتشیع.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشِيبُ عَنْ شُعْبَةَ

مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

یہاں ہم امام ترمذی کے وہ الفاظ بھی نقل کرتے چلیں، جو حدیث کی شرح کے باب میں

اہم لفظوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں فرمایا:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ قُلْتُ

لَهُ مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إِسْنَادَهُ خَطَأٌ أَتَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي

حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِذَا رَوَى النَّاسُ حَدِيثًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدَهُ

بَعْضُهُمْ أَوْ قَلَبَ إِسْنَادَهُ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا

الْحَدِيثِ إِذَا رَوَى الرَّجُلُ حَدِيثًا وَلَا يُعْرِفُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلُ فَحَدَّثَ بِهِ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (جامع

ترمذی، کتاب العلم باب فیمن روى حديثا وهو يرى انه كذب)

میں نے عبد اللہ بن عبد الرحمن ابو محمد سے حدیث نبوی: ”من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين“ کی بابت استفسار کرتے ہوئے کہا کہ: جو شخص ایسی حدیث بیان کرے جس کی سند کو وہ غلط سمجھتا ہے، تو کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ بھی اس وعید میں داخل ہے، اسی طرح اگر لوگ کسی مرسل حدیث کو بیان کریں اور کوئی اس کو مرفوع بنادے، یا اس کی سند میں الٹ پھیر کر دے، تو کیا وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ: نہیں حدیث کا مفہوم بس یہ ہے کہ آدمی ایسی حدیث بیان کرے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، پہلے راوی کو چھوڑ کر الد یاجہ (۲۰۴/۱) میں اسنادہ صحیح کہا ہے، عبدك تمام ہندوستانی نسخوں میں ایسا ہی ہے لیکن فواد عبدالباقی نے اسے تھیف قرار دیا ہے، ان کے نزدیک صحیح محمد بن عبد اللہ ہے، جبکہ مکتبہ آصفیہ حیدرآباد کے نسخہ میں محمد بن غندر ہے، جو یقیناً غلط ہے، ملاحظہ ہوالد یاجہ ۲۰۴/۱۔

(۴۱/۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

﴿من حدث عني الكاذبين﴾ پوری عبارت شرط ہے، وہو یروی انه كذب جملہ حدیث کی فاعلی ضمیر کا حال واقع ہے، یروی میں دو قراءتیں ہیں معروف اور مجهول پہلی صورت میں یعلم کے ہوں گے یعنی یقین کے ساتھ روایت کا جھوٹ ہونا اس پر عیاں ہے دوسری صورت میں وہ یظن کے معنی میں ہوگا یعنی ظن غالب کے طور پر وہ روایت کو جھوٹ سمجھتا ہے امام نووی نے اسی کو مشہور قراءت قرار دیا ہے۔

﴿فهو احد الكاذبين﴾ جملہ اسمیہ بن کر شرط کی جزاء ہے، کاذبین کو طبعی تشبیہ کہتے

ہیں اور ان کی دلیل القلم احد اللسانین، الجد احد الابوین ہے مجددی نے بھی اسی کو مشہور قول قرار دیا ہے، لیکن ان کے برخلاف قاضی عیاضؒ نے جمع کو ترجیح دی ہے اور امام نووی کے نزدیک یہی مشہور قراءت ہے الجمع وهذا هو المشہور سندھیؒ کی بھی یہی رائے ہے، لکھتے ہیں: ”ای فہو واحد من جملة الواضعين الحديث والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع الحديث كوضعه قالوا: هذا اذا لم یبین وضعه“ یعنی وہ بھی وضاعین حدیث میں ہی کا ایک فرد ہے، کیونکہ وضع کا علم ہونے کے ساتھ روایت کرنا وضع ہی کی طرح ہے، محدثین نے شرط لگائی ہے کہ: یہ حکم اس وقت ہوگا، جب کہ روایت کے ساتھ وہ وضع کی تصریح نہ کرے، حدیث کے ذیل میں یہ جملہ محدثین کی تحقیقات کا خلاصہ ہے اور یہی حدیث کا صحیح مفہوم بھی ہے، لیکن حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے ”انجاح الحاجه“ میں جو تشنیہ کی بناء پر مسلمہ کذاب اور اسود غسی کو مراد لیا ہے، اسے ایک بہترین نکتہ قرار دیئے بغیر چارہ نہیں امام نووی نے فقہ الحدیث ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فَفِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ وَإِنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ.

فرمان رسالت میں کذب اور اس سے تعلق کی قباحت و شدت بیان کی گئی ہے، کہ جو شخص بھی ظن غالب کے طور پر اس کو جھوٹ سمجھتا ہو، پھر بھی روایت کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس کو جھوٹا کیوں نہ کہا جائے، جب کہ وہ ایسی خبر دے رہا ہے، جو واقعہ میں موجود نہیں ہے ترجمۃ الباب ظاہر ہے، حدیث کی سند بعینہ صحیح مسلم کی ہے۔

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

گذشتہ تمام ابواب سنت رسول سے متعلق تھے، اور ان کا مقصد نبوت و رسالت کی اہمیت و عظمت کو اجاگر کر کے اتباع رسول کی ترغیب دینا تھا، قرآن و سنت کے بعد دین میں تیسرا اہم مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے، جو اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ اور شریعت کی زندہ تصویر تھے، ان میں خلفاء راشدین کو خصوصی مرتبہ حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی و اجتماعی

دونوں طریقے پر امت کو ان کی اطاعت کی تاکید کی ہے، یہ چاروں حضرات جماعت صحابہؓ کے ترجمان و شارح ہیں، اور ان کے بیشتر فیصلوں پر خود تمام صحابہؓ کا اجماع ہے، اس لئے ان کی اطاعت دراصل تمام صحابہؓ کی اطاعت ہے، یہی عقیدہ آگے چل کر اہل سنت والجماعت کا قالب اختیار کر لیتا ہے، امام ابن ماجہ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ باب قائم کیا ہے کہ: اتباع نبوت، خلفاء راشدین اور صحابہؓ کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔

خلیفہ کے معنی

خلافت راشدہ اور خلیفہ راشد کی تعریف کیا ہے؟ اس مقام پر یہی دراصل غور و فکر کا موضوع ہے، خلافت کے لغوی معنی جانشینی اور کسی کی جگہ پر اس کے بعد بیٹھنے کے ہیں، اسی سے خلیفہ کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے کہ: وہ ایک اصل کا سایہ، ایک آئینے کا عکس اور ایک عظیم منصب کی قائم مقامی ہے، اسی کی دوسری تعبیر امام ہے، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ: اپنے پیش رو کے لحاظ سے تو وہ خلیفہ اور اپنے معاصرین کے لحاظ سے امام اور پیشوا ہوتا ہے، یعنی خلافت و امامت نبی کی قائم مقامی اور اس کی وفات کے بعد امت کی پیشوائی ہے، نبی کی بعثت کا کیا مقصد اور دنیا میں اس کا کیا نصب العین ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کے جواب میں اقامت دین کا لفظ استعمال کیا ہے، جس میں صلاۃ و صیام، حج و زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تعلیم و تزکیہ، شرعی حدود، نصب اور دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کا قیام شامل ہے، عہد خلافت میں گرچہ یہ ذمہ داریاں مختلف لوگوں سے متعلق تھیں، لیکن خلیفہ کو ان سب کا جامع ہونا ضروری ہے، اسی طرح: ”الخلافة بعدی ثلاثون“ کا مصداق ہونے کے لئے علماء نے قرآن و حدیث کے اشارات و تلویحات کی روشنی میں چھ شرطیں مقرر کی ہیں۔

۱۔ خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو، بدر و احد، صلح حدیبیہ، خندق و تبوک میں شامل ہونے کے ساتھ سورہ نور کے نزول کے وقت موجود ہو جس میں خداوند قدوس نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے خلافت عطاء کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

۲۔ وہ مبشر بالجنہ ہو۔

۳۔ امت محمدیہ کے سب سے بلند طبقے یعنی صدیقین، شہداء، صالحین اور محدثین میں

شامل ہو، نیز جنت میں بھی اس کا مقام بلند ہو۔

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس سے نبوت کا کام لیا ہو، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ مستحق خلافت جیسا ہو یعنی یا تو صراحتاً خلافت کی بابت اس کے استحقاق کا تذکرہ کیا یا آپ نے ایسے اشارے دیئے ہوں جن سے فقہاء صحابہؓ نے یہ سمجھا کہ: اگر آپ خلیفہ بناتے تو اسی شخص کو بناتے۔

۵۔ باری تعالیٰ نے بنی سے جو وعدے کئے وہ اس کی ذات سے پورے ہوں۔

۶۔ اس کا قول حجت ہو۔

یہ اوصاف گرچہ متفرق واجتماعی طور پر اور بہت سے صحابہ میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا کامل ترین مظہر خلفاء اربعہ کا مجموعہ تھا، وہ مہاجرین اولین میں سے تھے، تمام غزوات میں شریک رہے اور سورہ نور کے نزول کے موقعہ پر بھی موجود تھے، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور عشرہ مبشرہ میں ان کا نمبر سب سے اوپر ہے، صحیح احادیث کی رو سے وہ صدیق، شہید اور محدث و صالح ہر طبقے یا اکثر سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرداً فرداً ان کے فضائل بیان کئے اور ان کے ساتھ بالکل مستحقین خلافت جیسا معاملہ فرمایا، قرآن میں اظہار دین اور یہودیت، نصر یا نیت اور مجوسیت وغیرہ کے مغلوب ہو جانے کا وعدہ انہیں کے دور میں پورا ہوا، اسی طرح: ”اَنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقِرْآنُهُ“ کا وعدہ بھی تدوین قرآن کی صورت میں انہی حضرات کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، صحیح بخاری میں خوارج کی بابت حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”لَنْ أَجْزَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهْم قَتْلَ عَادٍ“ یہ جنگ آپ کی جانب سے خلیفہ رابع نے لڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَوْ اقْتَدُوا مَنْ بَعْدِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ“ کے ذریعہ ان کے قول کو حجت قرار دیا کیونکہ نبوت کے بعد خلافت اسلا م میں سب سے اونچا درجہ ہے۔

خلفاء کی تعیین

یہاں خلفاء سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں شارحین حدیث کے دو قول ہیں۔

۱۔ عام اور لغوی مفہوم کے رو سے خلفاء اربعہ کے نقش قدم پر چلنے والے فقہاء و مجتہدین

اور مجاہدین و مجددین تمام ہی حضرات اس کا مصداق ہیں۔

۲۔ جمہور محدثین کا خیال ہے کہ: لغوی مفہوم کے بجائے، یہاں اصطلاحی مفہوم رائج ہے اور اس سے صرف ابو بکر و عمر اور عثمان و علی ہی مراد لئے جاسکتے ہیں، ملا علی قاری، فضل اللہ تورپشتی اور شیخ محمد علوی چارہی پر اکتفا کرتے ہیں، جب کہ شاہ عبدالغنی مجتہد دی و غیرہ نے پانچواں نام حضرت حسن کا لیا ہے، کیونکہ انہی کو ملا کر ۳۰ سال پورے ہوتے ہیں۔

۳۔ خلافت کی احادیث کے پیش نظر تیسرا قول یہ ہونا چاہئے کہ: عمر بن عبدالعزیز کی طرح یہاں قیامت تک آنے والے بارہ عادل خلفاء مراد ہیں، ان میں سیوطی، سفارینی، مولانا ادریس کاندھلوی اور دوسرے محدثین کے نزدیک آخری خلیفہ امام مہدی ہیں۔

جمہور کے نزدیک پہلا قول مرجوح اور دوسرا رائج ہے، جب کہ: تیسرے کا غالباً کسی نے تذکرہ نہیں کیا وفات نبوی کے بعد قائم ہونے والی خلافت راشدہ اسلامی قانون کا ایک مستقل ماخذ ہے ملا علی قاری اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”فَانَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا إِلَّا بِسُنَّتِهِ فَاِلَا ضَافَةَ الْيَهُودِ اِمَّا لِعِلْمِهِمْ بِهَا اَوْ لِاسْتِنَابَتِهِمْ وَ اخْتِيَارِهِمْ اَيَّاهَا“ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ ہی کی سنت ہے، اب اسے خلفاء کی سنت کہنا یا تو اس وجہ سے کہ وہ سنت سے اچھی طرح واقف ہیں۔

۱۔ مرقاة المفاتیح باب الاعتصام بالكتاب والسنة فصل ثانی حدیث ۵

یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، (کہ: اللہ کی خصوصی توفیق کے ذریعہ) سنت ہی کو معیار بنائیں گے، اور ہر مسئلہ اسی سے مستنبط کریں گے، اسی لئے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کے تمام اوامر و فتاویٰ اور مجتہدات بذات خود دین میں شامل ہیں، کیونکہ اکثریت ان فیصلوں کی ہے، جو شریعت میں منصوص و مشروع تو تھے، لیکن حکمت و مصالح کے پیش نظر وہ عہد رسالت میں رائج و مشہور نہ ہو سکے، خلفاء اربعہ نے اپنے الہامی فہم و بصیرت کی بدولت انہیں نافذ کیا اور غیر منصوص مسائل میں امت کو نبوی اجتہاد و استنباط سے آشنا فرمایا، تو دراصل ان کا ہر قدم حضور ہی کا مقصد منشاء تھا، یہ حضرات محض نفاذ و تطبیق کا مظہر ہیں، اس لحاظ سے ان کی خلافت نبوت کا ضمیمہ تھی، اور نصوص کی تشریح یا قیاسی مسائل میں ان کے اجماعی فیصلے حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں جن سے

خروج بہر صورت جائز نہیں۔

سنت خلفاء کی حیثیت

اگر پہلے اور تیسرے طبقے کو بھی خلفاء راشدین کا مصداق قرار دیا جائے، تو ان کی سنت کا درجہ بھی وہی ہوگا، جو خلفاء اربعہ کا ہے، یا باہم فرق مراتب ہوگا؟ محققین فرماتے ہیں، دونوں کی سنت میں فرق ہوگا، خلفائے اربعہ کا طریقہ تو معیار و حجت ہوگا، جب کہ دوسرے حضرات شرعی مسائل میں کسی ایک پہلو کو رائج اور دوسرے کو مرجوح قرار دینے میں محض دلیل اور شہادت بن سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق کر کے خلفاء اربعہ کے فضائل بیان کئے اور امت کو ان کی اقتداء پر ابھارا، پھر ان کے فیصلوں پر اجماع صحابہ کی مہر بھی ثبت ہے، جو خود ایک مضبوط دلیل اور اعتماد کی ضمانت ہے، ظاہر ہے دوسرے حضرات کو یہ ضمانت و امتیاز حاصل نہیں، اس لئے نصوص کی تصریح اور اجتہاد و استنباط میں ان کی سنت دلیل تو بن سکتی ہے، معیار و حجت نہیں ہمارا خیال ہے کہ: ”یکون فی امتی اثنا عشر خلیفۃ“ میں جن بارہ حضرات کا تذکرہ ہے، وہ بھی صحیح قول کے مطابق خلفاء راشدین ہیں، جن میں سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز اور سب سے آخری امام مہدی ہیں، ہمارے نزدیک بقیہ آٹھ حضرات: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ کے اولین مصداق میں دوسرے درجے پر فائز ہیں، اس لئے ان کی سنت کو دلیل شہادت سے اوپر اور خلافت راشدہ سے بس تھوڑا سا نیچا ہونا چاہئے کیونکہ وہ بھی ہو بہو انہیں کے نقش قدم پر تھے، جب کہ امام مہدی کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر نظر آتا ہے، اور بعض علماء نے انہیں خلفاء اربعہ تک سے افضل قرار دیا ہے، لیکن وہ ان سے افضل تو نہیں، لیکن انہی کے زمرے میں رکھے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فضائل و مناقب بیان کر کے ان کی بھی تصویب فرمائی ہے، اس لئے ان کی سنت کا بھی وہی درجہ ہوگا، جو امت کے نزدیک ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی سنت کا ہے۔

(۳۲/۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ زُبَيْرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمَطَّاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا
الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةً مَوْدِعَ
فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بَعْدَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا
حَبَشِيًّا وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ
الْمُحَدَّثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

ترجمہ اگلی حدیث کے تحت آ رہا ہے۔

ذرف، (ض) بہنا، وِجِل، (س) وِجَلًا، مَوْجِلًا ڈرنا گھبرانا: کقولہ تعالیٰ ”لا
توجل انا نبشرك بغلام عليم عَصَ“ (س) عَصًا وَعَضِيضًا، دانت سے پکڑنا:
”کقولہ تعالیٰ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وَدَع يودع توديع“ رخصت کرنا مُودِع
ملا علی قاری علامہ سندھی اور مولانا خلیل احمد سہارن پوری نے اسے دال کے کسرہ کے ساتھ پڑھا
ہے: علامہ سندھی نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں: ”اسم فاعل من أودع ای المبالغة تدل
علی انک تودعنا فان المودع عند الوداع لا یتروک شیئًا مما یهتم به یعنی ایداع
سے صیغہ مبالغہ کے لئے لایا گیا، معنی یہ ہوئے کہ: آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو چھوڑ کر
جانے والا رخصتی کے وقت کسی بھی ایسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا، جو اہمیت کی حامل ہو، اس لئے
فاعهد الینا ہمیں نصیحت کر دیجئے: عَهِدَ، (س) عَهِدًا کا صلہ جب الی آئے گا، تو اس
کے معنی نصیحت کرنا اور ذمہ داری سوچنے کے ہوں گے، حضرت گنگوہی کا کہنا ہے کہ: صحابہؓ نے
رخصتی کا خیال اس لئے کیا کہ: ”اذا جاء نصر الله“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حانت
ساعة الفراق کے معنی کی تصریحات سامنے آئیں، جب کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا
فرماتے ہیں، کہ اس خطبے کی عجیب و غریب تاثیر کو دیکھ کر صحابہؓ کو یہ خیال آیا اور انہوں نے نصیحت
کی درخواست کی۔

علیکم یہ اسم فعل ہے، معنی ہیں الزموا بتقوی اللہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں
أوصیکم بتقوی اللہ ہے، یعنی مامورات پر عمل اور منہیات سے بچنا ہی تقوی کی اصل ہے۔

”والسمع والطاعة“ یہ حکم خلفاء اور امراء سے متعلق ہے: مالم يأمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق وان عبداً حبشياً“ ابوداؤد وترمذی میں: ”وان كان عبداً حبشياً“ مروی ہے، بذل المجہود (۱۹۰/۵) میں خطابي کا قول منقول ہے کہ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ: امام کو حبشی غلام ہونا چاہئے، بلکہ یہ والی و امیر کی اطاعت کی تاکید ہے، خواہ وہ کیسا ہی ہو، جیسا کہ: ”من بنی لله مسجداً کمفحص قطاة“ میں حقیقتاً وہ گڑھا مراد نہیں جو سنگ خوار نے انڈے دینے کے لئے بنایا ہو، بلکہ یہ تعمیر مسجد کی ترغیب ہے، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔

﴿وسترؤن من بعدی اختلافاً شدیداً﴾ ابوداؤد اور ترمذی میں شدیداً کے بجائے، كثيراً ہے، مجددی انجاء الحاجہ میں لکھتے ہیں قد وقع كما قال عليه السلام اختلاف كثير بين الصحابة وكذلك الحروب الواقعة بينهم بسبب اختلافهم كحرب الجمل والصفين وغيرهما وكذلك حروب الخوارج والروافض في زمنهم ملا علی قاری نے مرقات الفاتح (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة) فصل دوم میں اس جملہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: اس میں بدعت و ہوی، بادشاہت کی خواہش وغیرہ کے ظہور کی طرف اشارہ ہے، جو فتنہ اور معاصی کا سبب بنتے ہیں۔

﴿فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين﴾ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحم کے طور پر اپنی امت کو آگاہ کیا اور نجات کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ: تم میری اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس سے کون لوگ مراد ہیں، باب کے تحت اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

اطاعت امیر

امیر کی اطاعت واجب ہے، اور مخصوص حالات کو چھوڑ کر اس سے خروج کسی صورت جائز نہیں اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک امام وقت نماز وغیرہ کا پابند ہو اس کا نظام کفر کے لئے خطرہ اور مسلمانوں کے لئے سائبان کی حیثیت رکھتا ہو، اس وقت تک بغاوت جائز نہیں چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، ہاں وہ علانیہ اگر اسلام دشمنی پر اتر آئے اور یہود و نصاریٰ کے مفادات کا تحفظ کرنے لگے، تو اس صورت میں اسے

معزول کرنا ضروری ہوگا، عبد جشی یقیناً اطاعت کی تاکید ہے، لیکن تاریخ میں وہ امر واقعہ بھی ہے، چنانچہ حضرت ابوذر غفاری جب خلیفہ ثالث کے حکم پر ربذہ پہنچے تو وہاں کا امیر ایک جشی ہی تھا، جب نماز کا وقت آیا، تو اس نے امامت کے لئے، حضرت ہی کو بڑھانا چاہا، لیکن آپ نے اسی قسم کی روایات پر عمل کرتے ہوئے باصرار اس کے پیچھے نماز پڑھی:

﴿عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ﴾ یہ ناجذ کی جمع ہے، معنی ڈاڑھ، ابو داؤد میں اس سے پہلے: ”تمسکوا بها“ کا بھی جملہ ہے، ملا علی قاری نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں: ”والعض كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها“ علامہ سندھی کہتے ہیں: ”اراد به الجذ في لزوم السنة“ دونوں کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جملہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی تعبیر ہے۔

﴿وَأَيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں: ”ای احذروا عن الأمور التي أحدثت على خلاف أصل من أصول الدين واتقوا أحداثها“ اس کی مزید تفصیل کیلئے باب اجتناب البدع والجدل ملاحظہ ہو، حدیث سنن ابی داؤد (سنہ ۶/۱) جامع ترمذی (علم ۱۶/۱) مستدرک حاکم (۱/۹۷) اور دارمی میں بھی آئی ہے، نیز ابن ماجہ میں بھی اس کی سند صحیح ہے، بس ولید بن مسلم ایک راوی مدلس ہیں، ان کے بارے میں محدثین کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ: اگر وہ ابن جریج اور اوزاعی سے روایت کریں تو اعتماد نہ کیا جائے گا۔

(۴۳/۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مَوْدِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنْهَارُهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا

فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَمَا لَجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ.

عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسا پراثر وعظ فرمایا کہ آنکھیں بہنے لگیں اور دل دہل گیا، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ وعظ تو الوداع کہنے والے کی نصیحت سا ہے، تو آپ ﷺ (جدائیگی کے وقت) ہم سے کیا عہد لیتے ہیں، آپؐ نے فرمایا میں نے تم کو ایک روشن ماحول میں چھوڑا جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، (اس روشن شاہراہ) سے اب صرف ہلاک ہونے والا ہی بھٹکے گا، نیز میرے بعد تم میں جو بھی زندہ رہے گا، وہ عنقریب بہت اختلافات دیکھے گا، تو (امتنار اور فتنے کے وقت) تم پر لازم ہے کہ: تم میرے خلفاء راشدین کے معروف طریقے کو دانتوں سے پکڑ لینا نیز (امیر کی) اطاعت کرنا چاہئے، وہ جہشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مومن تکیل والے اونٹ کی طرح ہے، اس کو جدھر ہانک دیا جائے، (اونٹ کی طرح) چل پڑتا ہے۔

﴿قد تروکتکم علی مثل البیضاء﴾ علامہ سندھیؒ نے سنن مصطفیٰ میں اس کی شرح ان الفاظ سے کی ہے: ”ای: الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلاً فصار حال إيراد الشبه عليها كحال الشبه عنها ودفعها اليه الإشارة بقوله ليلها کنہارھا“ یعنی اسلام ایسا دین اور واضح حجت ہے، جس میں بنیادی طور پر ٹیڑھ اور شبہ کی گنجائش نہیں اور ”لیلھا کنہارھا“ کی مزید تشریح کے لئے حدیث نمبر (۵) کا مطالعہ کیجئے، وہاں اس پر ہم نے مفصل بحث کی ہے:

﴿من یعش﴾ من شرطیہ ہونے کی وجہ سے یعیش حالت جزم میں ہے، اور اجتماع ساکنین کے باعث یاء ساقط ہوگئی: ”فسیری اختلافاً کثیراً“ فاء جزاء کے طور پر ہے، شرح گزر چکی ہے۔

﴿كالجمل الأنف﴾ یہاں دو لغتیں ہیں: ”أنف اور انف“ یعنی وہ اونٹ جس کے لگام ڈال دی گئی ہو، علامہ سندھیؒ نے پہلی لغت کو فصیح اور اصح قرار دیا ہے، تو انہی کے الفاظ میں شان المومن ترك التكبر والتزام التواضع“ یعنی تواضع اور کبر سے دوری مومن کی شان ہے، اور وہ بالکل مطیع اونٹ کی طرح ہے: ”الذی جعل الزمام فی انفه فیجره من یشاء

من صغير او كبير الى حيث يشاء“ یعنی لگام ڈالنے والا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے کسی بھی سمت میں ہانک دیتا ہے۔

﴿حيثما قيد﴾ حيثما ظرفیہ متضمن شرط ہے، قَيْدٌ قَادٌ سے فعل مجہول کا صیغہ اور پھر جملہ بن کر شرط ہے، انقاد، معنی چل پڑنا، ترکیب میں جزاء واقع ہے، حدیث کی سند کو الدیبا جہ (۲۱۸/۱) میں صحیح لغیرہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک راوی اسماعیل بن بشر پر قدری ہونے کا الزام ہے۔

(۴۴/۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ

ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ

الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّاهٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

سند کو الدیبا جہ (۲۲۱/۱) میں صحیح لغیرہ کہا گیا ہے، دوسری حدیث کی طرح اس کا بھی ایک راوی ثور بن یزید صدوق، وثقہ ہونے کے باوجود قدر کا عقیدہ رکھتا ہے۔

بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدْعِ وَالْجَدَلِ

بدعت کا لغوی مفہوم

بدعت کے لغوی معنی انوکھی چیز کے ہیں، جس کی تعریف علامہ مجد الدین فیروز آبادی (م) (۸۱۶) نے قاموس (۴/۲) میں الحدث فی الدین بعد الاکمال سے کی ہے، عبد القادر رازی نے بھی مختار الصحاح (۲۰۰) میں یہی الفاظ لکھے ہیں، جب کہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب (۶/۸) میں اس کو البدعة الحدث وما ابتدع من الدین بعد الاکمال سے تعبیر سے کیا ہے اس کے علاوہ امام راغب اصفہانی (م ۵۰۳) امام لغت ناصر بن عبد السید (م ۶۱۶) اور زبیدی سے (م ۱۲۰۵) بھی بدعت کی تعریف میں کم و بیش یہی الفاظ منقول ہیں۔

اصطلاحی مفہوم

یہ بدعت کا لغوی مفہوم تھا، اب رہا اس کا شرعی مطلب تو اس کی اصل صحیح بخاری

(۱/۳۷۱) صحیح مسلم (۲/۷۷) میں منقول حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے: ”من احدث فی امرنا هذا ماليس منه فهوردة“ محدثین کی تعریفات اسی سے ماخوذ ہیں، چنانچہ اس کی بابت ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم (۱۹۳) میں: ”المراد بالبدعة ما أحدث مما لا اصل له فی الشريعة يدل عليه علامہ عینی نے عمدة القاری (۵/۳۵۶) میں البدعة فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم“ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۲/۲۱۹) میں: ”البدعة اصلها ما أحدث علی غیر مثال سابق وتطلق فی الشرع فی مقابل السنة فتكون مذمومة“ کے الفاظ نقل کئے ہیں، حضرت کشمیریؒ نے فیض الباری (۳/۲۲۷) میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے: ”البدعة عندی کل شیء حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخیر لشبهة لا لعناد وكانت متلبسة بالشريعة“ شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں اسے اور پھیلا یا ہے، لکھتے ہیں: ”ان البدعة الشرعية هو احداث امر ليس له ثبوت بواحد من الاصول الاربعة الدينية زاعماً انه من الدين ومظنة للاتابة من الله والتحسين“ ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ ہوگا، کہ ہر وہ طریقہ بدعت ہے۔

۱۔ جو رسول اللہ ﷺ سے قولاً، فعلاً، دلالت اور اشارت ثابت نہ ہو۔ ۲۔ عہد صحابہ اور خیر القرون میں اس کا پتہ نہ ہو۔ ۳۔ اس کو دینی امر اور کارِ ثواب سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ ۴۔ یہ کمی اور زیادتی اصل دین میں ہو اور اس کا تعلق ذرائع و وسائل سے نہ ہو۔

بدعت کی حقیقت

قرآن وحدیث سے پتہ چلتا ہے کہ: گزشتہ ادیان صرف دو وجہ سے مٹے ہیں، ۱۔ کتمان حق، ۲۔ تلبیس و تحریف یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، کتمان کا مقصد تحریف اور تحریف کی بنیاد کتمان ہوتا ہے، شریعت محمدیؐ دنیا کی آخری شریعت ہے، اس لئے اس کی حفاظت کی باری تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی اور ان تمام چور راستوں کو بند کر دیا جو کتمان و تحریف کی طرف مڑتے ہیں، پہلی چیز کو روکنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم و نبوت کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کی ترغیب دی اور کتمان حق کی بابت شدید

وعید سنائی جب کہ: دوسرے کے سلسلے میں افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول کو سب سے بڑا جرم اور دوزخ کا یقینی سبب بتایا بدعت بھی اسی دوسری شق کی ایک قسم ہے، جس کی بابت شریعت نے سخت احکام دیئے ہیں، صحیح مسلم (۲۸۵/۱) کی روایت ہے: ”شرا لامور محدثاتها وکل بدعة ضلالة“ سنن نسائی (۱/۱۷) میں مزید اضافہ ہے: ”وکل ضلالة فی النار“ اگر طرح رسول اللہ نے اصولی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا: ”من احدث فی امرنا هذا ماليس منه فهورد“ بعض روایت میں فی امرنا کی جگہ فی دیننا کا لفظ ہے، جو اس کی صحیح تفسیر ہے اور علماء اعلام نے بھی اس کے یہی معنی بیان کئے ہیں چنانچہ حافظ بن حجر نے فتح الباری، (۳۲۱/۵) میں: ”والمراد امر الدين“ علامہ عزیزی نے السراج المنیر (۳۲۰/۳) میں فی امرنا هذا ای فی دین الاسلام مولانا خلیل احمد سہارن پوری نے بذل الجہود (۱۹۵/۵) میں والمراد به الدين اور شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے فتح الملہم (۲/۴۰۷) میں: ”والمراد بالامر، الدين“ کے الفاظ لکھتے ہیں، اس لئے اہل بدعت کا دنیاوی امور کی بدعات کو پیش کر کے دینی بدعات کو جائز قرار دینا سراسر غلط ہے، یہ روک ٹوک دین میں ہے، دنیا کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ماليس منه سے ان کا وہ عقائد و اعمال مراد لینا جو دین کے خلاف ہوں اور ان نئی چیزوں کو جائز کہنا جو دین کے حق میں ہوں، محض ایک مغالطہ ہے، رسول اللہ نے مخالف و موافق علی الاطلاق دین میں اضافے کو مردود قرار دیا ہے، بدعت کی حرمت و قباحت کا اندازہ صحیح بخاری (۲/۱۰۸۴) اور صحیح مسلم (۱/۴۴۲) کی اس حدیث سے بھی ہوتا ہے فرمایا: ”المدينة حرام ما بين غير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل فيه صرف ولا عدل“ نیز مجمع الزوائد (۱۰/۱۸۹) میں حضرت انس کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ: رسول اللہ نے فرمایا: ”ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة“ اسی لئے ہم صحابہؓ کو دیکھتے ہیں، تو بدعت کے سلسلے میں بڑے حساس اور غیور واقع ہوئے تھے، سنن ابی داؤد (۲/۲۷۸) میں منقول ہے کہ: ایک شخص نے آکر ابن عمر کو کسی کا سلام پہنچایا تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا: ”بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرءه مني السلام“ مجھے معلوم ہوا

ہے کہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے تو اگر یہ صحیح ہے تو تم اس سے میرا سلام مت کہنا۔
بدعت سنت کی ضد ہے، اس لئے اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ: سنت کمزور پڑ جاتی ہے،
جیسا کہ مسند احمد (۱۰۵/۴) کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما احدث
قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة“ دوسرا نقصان یہ ہے کہ: اس سے جھگڑے فساد بلکہ
جنگ وجدال کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جیسے کہ: جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے: ”ما ضل
قوم بعد ہدی کا نوا علیہ الا و اتو الجدل“ اسی طرح بدعت کے باعث نور و برکت
سلب ہو جاتی ہے، اور تحریف و تلبیس کا مزاج بننے لگتا ہے۔

بدعت کی تقسیم

بعض حضرات نے اعراب القرآن، دینی کتب کی تالیف و طباعت، اقامت مدارس،
مدوین فنون، ماکولات و مشروبات کا تنوع اور زندگی کے جدید وسائل و سہولتوں کی بنا پر بدعت
کو حسنة اور سیئہ میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں عہد رسالت میں موجود نہیں تھیں، لیکن کسی کے
نزدیک بھی وہ ممنوع نہیں، اس لئے یہ بدعت حسنة ہیں، جس پر ”کل بدعة ضلالة“ کا
اطلاق نہیں ہوتا، ساتویں صدی ہجری کے شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلامؒ سے غالباً یہ توجیہ
شروع ہوئی اور بعد کی صدیوں میں پھر اچھی خاصی تعداد ان کی ہمنوا رہی، لیکن علماء محققین نے
اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اعراب القرآن، تالیف کتب، اقامت مدارس اور مدوین فنون تو
بایں معنی بدعت نہیں کہ: اب تلاوت اور دین کا فہم و عمل انہیں پر موقوف ہے، اس لئے وہ شرعاً
اس طرح مطلوب و محمود ہو گئیں، جس طرح کہ وضو کے لئے پانی کی تلاش پھر یہ کہ ان کے ذریعہ
فی نفسہ دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ متن کی الگ سے شرح معلوم ہوتی ہیں، اب
رہیں زندگی کی دوسری راحتیں اور وسائل تو وہ بدعت کے دائرے ہی میں نہیں آتے کیونکہ وہ
خالص دنیوی چیزیں ہیں، جب کہ بدعت سے مراد ہر نئی چیز نہیں، بلکہ صرف وہ عقیدہ اور عمل
ہے، جس کو نفس دین میں شامل کیا جائے اور اسے عبادت قرار دے کر اجر و ثواب اور رضائے
الہی کا ذریعہ سمجھا جائے، حالانکہ قرآن و حدیث، عمل صحابہؓ، اجماع امت اور مستند معتبر اجتہاد
میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔

ایمان و کفر، صلوٰۃ زکوٰۃ، حج و صیام اور جہاد کی طرح بدعت بھی ایک خالص دینی اصطلاح ہے، جو سنت کی ضد ہونے کی بنا پر مطلقاً گمراہی ہے، جس طرح کفر کی کوئی تقسیم نہیں، اسی طرح بدعت کو حسنہ نہیں کہا جاسکتا، بعض حضرات نے صحیح مسلم کی روایت: ”من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها“ الخ سے استدلال کیا ہے، جو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں کسی نئے طریقے کا اختراع نہیں، بلکہ مشروع و مسنون طریقے کو رواج و فروغ دینا ہے، اس لئے تقسیم کی بابت اسے دلیل بنانا درست نہیں، ہمیں دین کی حفاظت کے لئے بدعت حسنہ کا سد باب کرنا ہی ہوگا ورنہ اہل باطل اس کا نعمت غیر مترقبہ کی طرح استعمال کرتے ہی رہیں گے، علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں انہیں خیالات کا اظہار کر کے تقسیم کی پر زور تردید کی ہے مجد الف ثانی نے اپنے مکتوبات تجلیات ربانی میں بھی تقسیم کو مسترد کر کے بدعت حسنہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

﴿جدل﴾ کے لغوی معنی سخت جھگڑا کرنے کے ہیں، اگر یہ حق کے لئے ہو، تو مطلوب و محمود اور باطل کے لئے ہو تو مردود و مذموم ہے، قرآن میں دونوں کی مثالیں موجود ہیں: ”ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن“ و جادلہم بالتي هي احسن، ما يجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا“ لیکن امام ابن ماجہ کی مراد جدل کا متفی پہلو ہے، جو بدعت کا طبعی نتیجہ ہے۔

(۳۵/۱) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِحْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَاكُمُ وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرَأُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ يَقُولُ: ”أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ وَكَانَ يَقُولُ: ”مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا

فَعَلَىٰ وَالْيَ”

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور جوش اتنا بڑھ جاتا گویا کہ: آپ لشکر کو ڈرانے والے ہوں کہ دشمن صبح یا شام دھمکنے والا ہے پھر فرماتے کہ: مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، پھر اپنی سبابہ اور وسطیٰ کو ملادیتے پھر اما بعد کہنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ: بہترین کلام کلام اللہ اور سب سے عمدہ عملی نمونہ محمد کی سیرت ہے، اور بدترین چیز دین میں، نئی بات پیدا کرنا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور فرماتے کہ: جس نے مال چھوڑا تو وارث اس کے اہل و عیال ہوں گے اور جس نے قرض یا لا وارث بچے چھوڑے اس کی ادائیگی اور بچوں کی نگہداشت میرے ذمہ ہے۔

﴿اِذَا خَطَبَ احْمَرَت عَيْنَاهُ﴾ نسائی میں وجنتاہ منقول ہے، جس کے معنی عالی الخد رخسار کے اوپری حصہ کے ہیں، احمرار افعال سے آتا ہے، معنی سرخ ہونا، گویا خطبہ کے وقت آپ کی آنکھیں اور رخسار دونوں سرخ ہو جاتے تھے۔

﴿وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ﴾ علا علواً نصر سے آتا ہے، معنی بلند ہونا، اشتد افعال کا وزن ہے، تیز ہونا، سخت ہونا، بڑھ جانا، دوران تقریر جوش کا بڑھ کر آواز کا بلند ہو جانا اور آنکھوں کے ساتھ چہرے کا سرخ ہو جانا دراصل ایسی کیفیت تھی جس کے تین محرک تھے، ایک طرف قیامت کے ہولناک مناظر، محشر کا پگھلا دینے والا دن اور جہنم کا کلیجہ پھاڑ دینے والا نذاب تو دوسری جانب لوگوں کی نہ ٹوٹنے والی نیند، نجات و آخرت کی بابت سوز و کرب کی کمی اور حد درجہ غفلت و تساہل کا مظاہرہ، تیسری سمت: ”لَعَلَّكَ بِاِخْعَ نَفْسِكَ اِنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ کا عمومی اور ”وَبِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَّحِيمٌ“ کا خصوصی نبوی مزاج، انہیں کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اپنے نونہالوں کو ہلاکت سے بچانے کے لئے کوئی ماں جس طرح کرب و اضطراب سے تڑپ اٹھتی ہے، نبیؐ اپنی امت کو اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ تباہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لئے آپ کے اسلوب، کیفیت اور آواز ہر چیز سے اسی درد دل کا ظہور ہوتا تھا، پھر یہ انداز خاص خاص موقع ہی پر ہوتا تھا، ہمیشہ نہیں امام نووی

نے لکھا ہے: ”ولعل اشتداد غضبه كان عند انذاره امرًا عظيمًا وتحذيره خطبًا جسيمًا“ کہ: آپ کے جوش کی یہ شدت اسی وقت ہوتی تھی، جب آپ کسی امر عظیم سے ڈراتے یا بڑے خطرے سے آگاہ کرتے نووی مزید فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی بنیاد پر مقرر کے لئے یہ مستحب سمجھا گیا کہ وہ ترغیب و ترہیب کے جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہو، اسی کے مطابق اس کا اسلوب فصیح، آواز بلند اور تقریر میں عظمت ہو: ”يستدل به على انه يستحب للخطيب ان يفخم امر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب او ترهيب“

﴿كأنه منذر جيش﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے: ”هو الذي يجي مخبراً للقوم بما قد دهمهم من عدو او غيره“ یہ اس شخص کو کہتے ہیں، جو قوم کے پاس اس دشمن یا مصیبت کی خبر لاتا ہے، جو ان پر اچانک آدمکی ہو، تو گویا جس سرعت و اضطراب کے ساتھ یہ شخص قوم کو جگاتا ہے، مبادا بے خبری میں وہ دشمن کا لقمہ نہ بن جائے، اس طرح رسول بھی انسانوں کو اس شدت سے جھنجھوڑتا ہے، تا کہ عذاب و قیامت سے پہلے ہی وہ سنبھل جائیں اور ان کا کم سے کم نقصان ہو۔

﴿يقول صبحكم مساكم﴾ یہ پورا جملہ منذر کی صفت واقع ہے، اور يقول کی ضمیر بھی منذر ہی کی طرف لوٹی ہے صبح کے معنی تخفیف کے ساتھ بھی صبح کو آنا ہے لیکن تفعیل کے باب میں پہنچ کر زیادتی لفظ زیادتی معنی کو مستلزم ہوگی، اب مطلب ہوگا، صبح کو اچانک دشمن تم پر یلغار کر دے گا، یہی حال ”مساکم“ کا بھی ہے اور ماضی کا صیغہ علامہ سندھی کے بقول ثبوت و یقین کے لئے ہے: ”صيغة الماضى للتحقق“ تصبیح اور تمسی کی ضمیر فاعلی ”هو“ کا مرجع خود نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سندھی کا یہ احتمال مرجوح ہے، رائج دشمن ہی ہے، جو عبارت میں ملحوظ ہے۔

﴿بعثت أنا والساعة كهاتين﴾ یہاں رائج قول کے مطابق واو عاطفہ نہیں، بلکہ معنیہ ہے اور الساعة مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، علامہ سندھی نے ابوالبقاء کے

حوالہ سے لکھا ہے: ”لایجوز فیہ الا النصب“ امام نووی کا بھی یہی رجحان ہے، فرماتے ہیں: ”المشہور نصبہا علی المفعول معہ“

﴿کہاتین﴾ علامہ سندھیؒ نے: ”مقتونین“ کی تاویل میں اس کو حال قرار دیا ہے، یہاں تشبیہ کی دو بنیادیں ہیں، مقارنت اور مقاربت پہلی کی تعریف قاضی عیاض نے: ”وانہ لیس بینہما اصبع اخری کما انہ لا نبی بینہ و بین الساعة“ اور علامہ سندھیؒ نے: ”لا واسطہ بیننا من نبی“ سے کی ہے مولانا عبدالغنی مجددیؒ نے اس کی انجاء الحاجہ میں یوں وضاحت کی ہے۔ لان وجودہ الشریف العلامة الاولی للساعة فبعدها علامات اخر و لیس بینہ و بین الساعة امة سوى امة فاذا هلك امة قامت القيامة .

رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس خود قیامت کی پہلی علامت ہے اس کے بعد دوسری نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ: رسول اللہ ﷺ سے قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا، اور نہ کوئی امت پیدا ہوگی اور جب امت محمدیہ اپنا وقت پورا کر چکے گی، تو اسی دن قیامت آجائے گی۔

دوسری کے معنی قاضی عیاض نے: ”انہ للتقريب ما بینہما من المدة وان التفاوت بینہما کنسبة التفاوت بین الاصبغین تقریبا لا تحدیدا“ بیان کئے ہیں، یعنی حدیث میں نبی آخر الزماں اور قیامت کے قرب کو سمجھایا ہے کہ: ان دونوں انگلیوں کے درمیان جس قدر کم فاصلہ ہے، تقریبا اتنا ہی بعثت محمدیؐ اور قیامت کے درمیان ہے، علامہ سندھیؒ نے اس مفہوم کو: ”المدة التي هي بینا قلیلة فوجه الشبه قلة ما بین راسی السبابة والوسطی من التفاوت“ سے تعبیر کیا ہے، مقارنت میں تو کوئی شبہ نہیں، جب کہ مقاربت بایں معنی صحیح ہے کہ کائنات کی پیدائش کو جدید تحقیق کے مطابق پانچ ارب سال ہو چکے ہیں، جن کے مقابلہ میں پندرہ صدیوں کی یہ مدت اتنی ہی کم ہے، جتنا کہ سبابة اور وسطی کا فاصلہ، اس لئے یہاں بیک وقت دونوں معنی مراد ہیں۔

﴿ثم یقول﴾ اس کے بعد صحیح مسلم اور سنن نسائی میں: ”من یریدہ اللہ فلا مضل لہ

ومن یضللہ فلا ہادی لہ“ بھی منقول ہے۔

﴿أما بعد﴾ اما حرف شرط اور بعد فعل محذوف کا ظرف ہونے کے بعد جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوا احمد و ثنا کے بعد وہ اگلی عبارت میں فصل قائم کرتا ہے، اس کا استعمال کب سے شروع ہوا امام نووی نے اس کے جواب میں تین حضرات کی نشاندہی کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، ابو العرب یعرب بن قحطان اور جابلی خطیب و شاعر قس بن ساعدہ اب سنت محمدیہ ہونے کی وجہ سے تقریروں میں اس کا استعمال مستحب ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں: ”کتاب الجمعة باب من قال فی الخطبة بعد الثناء اما بعد“ کے تحت احادیث سے أما بعد کی چھ مثالیں پیش کی ہیں، اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی کتاب الأدب میں: ”الرجل یقول فی خطبة أما بعد“ کا باب قائم کیا ہے، دونوں کا مقصد استحباب کو ثابت کرتا ہے۔

﴿فان خیر الامور کتاب اللہ﴾ صحیح مسلم میں: ”فان خیر الحدیث کتاب اللہ“ اور سنن نسائی میں: ”ان اصدق الحدیث کتاب اللہ“ منقول ہے، جس کے معنی علامہ سندھی نے: ”ای خیر ما یتعلق بہ المتکلم او خیر الامور الموجودة بینکم“ لکھے ہیں، یعنی رسول کی ذات سے متعلق سب سے بہتر چیز یا صحابہؓ اور امت کے درمیان موجود چیزوں میں سب سے عمدہ کتاب اللہ ہے، دونوں ہی معنی درست ہیں، رسول پر آسمان سے جو ہدایات نازل ہوئیں ان میں سب سے افضل قرآن ہے اور امت کو جو آپ کے علوم ملے ان میں بھی سب سے بالا اللہ کی کتاب ہے جس کو پکڑ کر ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے: ”ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ابدا ما ان تمسکتُم بہما کتاب اللہ وسنة رسولہ“

﴿وخیر الہدی ہدی محمد﴾ مسلم کے بھی یہی الفاظ ہیں، جب کہ نسائی میں ”واحسن الہدی“ مروی ہے: ”ہدی“ میں امام نووی نے دو قرأتیں نقل کی ہیں، ۱۔ فتح الہاء واسکان الدال جس کے معنی امام ہروی نے طریق و مسلک کے لکھتے ہیں، ۲۔ ضم الہاء وفتح الدال حافظ نے فتح الباری میں اسی کو ترجیح دی ہے، امام نووی نے علماء کے حوالہ سے اس کے دو معنی بتلائے ہیں، ایک تو الدلالة والارشاد یعنی کسی چیز کی نشاندہی و رہنمائی کرنا عموماً اس کی نسبت قرآن، انبیاء اور عباد اللہ کی طرف کی جاتی ہے: ”ان هذا القرآن

یہدی للتی ہی أقوم، وانک لتهدی الی صراط مستقیم“ اور ”هدی للمتقین“ اسی کی مثال ہیں، نیز باری تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تو عام بات ہے دوسرا مفہوم امام نووی نے: ”اللطف، والتوفیق والعصمة، والتائید“ بتایا ہے اور یہ صرف باری تعالیٰ کے لئے خاص ہے: ”انک لا تہدی من أحببت ولكن الله یهدی من یشاء“ اس کی مثال ہے، اس قرأت کی بنیاد پر مطلب یہ ہوا کہ: آپ کی تعلیمات صراط مستقیم کو واضح کر کے اس کی جانب سب سے اچھی رہنمائی کرتی ہیں، جب کہ پہلی قرأت کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ: سب سے عمدہ سیرت اور جامع شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں ہر طبقہ اور انسان کی ہر کیفیت کا مکمل حل موجود ہے، الغرض مال کے اعتبار سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور دونوں قرأتوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”والمقصود أن خیر الادیان دینہ“

﴿وشر الأمور محدثاتہا..... محدثہ کی جمع ہے، جس کے معنی وہ نوا ایجاد چیز ہے، جو کتاب و سنت اور اجماع امت میں اپنی کوئی بنیاد نہ رکھتی ہو، مشہور حدیث: ”من احدث فی أمرنا هذا مالیس منه“ کا مصداق یہی ہے، جیسا کہ سندھی لکھتے ہیں: ”والمراد بها مالا اصل له فی الدین مما احدث بعده صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کے شر ہونے ہی کی وجہ سے ”فہورد“ کا حکم لگایا گیا۔

﴿وکل بدعة ضلالة﴾ سنن نسائی میں بالترتیب کل محدثۃ بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار مروی ہے، بدعت کی تعریف اور اس پر مفصل گفتگو باب کے تحت گزر چکی ہے۔

﴿وکان یقول﴾ یہ آپ کا آخری عمل ہے، جب کہ پہلے طریقہ مختلف تھا، سنن نسائی ”کتاب الجنائز باب الصلوۃ علی من علیہ دین“ میں حضرت ابو ہریرہؓ اور خود حضرت جابرؓ کی روایت موجود ہے کہ: قرض کی شدت کے پیش نظر آپ مدیون کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے: ”کان اذا توفی المؤمن وعلیہ دین فیسأل هل ترک لدینہ من قضاء فان قالوا نعم صلی علیہ وان قالوا: لا قال صلوا علی صاحبکم“ لیکن جب اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، تو آپ نے ایسے موقعوں پر مندرجہ ذیل اعلان فرمایا: ”فلما فتح اللہ

علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخ“

﴿من ترك مالا لأهله﴾ صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں اس سے پہلے:
”أنا أولى لكل مؤمن من نفسه“ کا جملہ بھی منقول ہے، اور فلاہلہ میں اصحاب
الفروض، عصبہ اور ذوی الارحام وغیرہ تمام مستحقین آجاتے ہیں۔

﴿ومن ترك ديناً أو ضياعاً﴾ اس میں دو احتمال ہیں، ضاد کے کسرہ کے ساتھ ضائع
کی جمع ہے، علامہ سندھیؒ نے اس کی دلیل میں جائع جمع جیاع کو پیش کیا ہے، دوسرا ضاد
کے فتح کے ساتھ جو ضائع کا مصدر ہے، سندھیؒ اسی طرف مائل ہیں اور امام نوویؒ نے لکھا ہے:
”من ترك أطفالاً و عيالا ذوی ضیاع فاقوع المصدر موضع الاسم“ یعنی مصدر کو
اسم کی جگہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ: وہ بچے اتنے چھوٹے ہیں، جو کفالت نہ ہونے کی وجہ سے عموماً
ضائع ہو جاتے ہیں، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: ”و معنى قوله من ترك ضياعاً یعنی ضائعاً
ليس له شيء فالى يقول انا اعوله وانفق عليه“

﴿فعلی والی﴾ علامہ سندھیؒ نے امام سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے: ”فیہ لف
ونشر مرتب“ اس میں لف ونشر مرتب ہے: ”فعلی راجع الی الدین“ پہلے کا تعلق تو
قرض سے ہے، کہ: اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے: ”والی راجع الی الضیاع“ اور دوسرے
کا تعلق ضیاع سے ہے کہ: چھوٹے بچوں کی پرورش اور نگہداشت میری ہی ذمہ داری ہے۔

ترجمة الباب کل بدعة ضلالة ہے، کیونکہ بدعت سے بچنا عنوان کا تقاضہ
ہے..... حدیث مسلم (جمعہ/ ۱۱) نسائی (عیدین/ ۲۳) ترمذی (فرائض/ ۱) ابوداؤد (خراج/ ۱۵)
میں آئی ہے، امام کی سند صحیح ہے، ابن ماجہ نے اسے سوید بن سعید اور احمد بن ثابت جحدری سے
لیا ہے، جب کہ امام مسلم محمد بن شعیب سے روایت کرتے ہیں آگے عبدالوہاب سے جابر بن عبد اللہ
تک دونوں کا سلسلہ یکساں ہیں۔

۱۔ جامع ترمذی ابواب الفرائض باب ما جاء فی من ترك مالا فلورثته

(۳۶/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّيْثُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ، أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا

أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، إِلَّا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، إِلَّا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ، إِلَّا إِنْ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ، إِلَّا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ: إِلَّا إِنْ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ، وَلَا يَعْدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، إِلَّا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رشد و ہدایت" بس دو ہیں، کلام پاک اور سیرت نبویؐ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے عمدہ سیرت محمدؐ کی سیرت ہے، خبردار محدثات سے پرہیز کر لو، کیوں کہ سب سے بدتر چیز محدثات ہیں، ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور سنو! دنیا کی آرزو دراز نہ ہو جائے، پھر تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یاد رکھو! جس چیز کو آنا ہے، وہ قریب ہے، اور نہ آنے والی چیزیں ہی دور ہے، خبردار بد نصیب وہ ہے، جو ماں کے پیٹ ہی سے بد نصیب ہو اور خوش قسمت وہ ہے، جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، یاد رکھو کہ: مومن سے لڑائی کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ: وہ اپنے دوسرے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، دیکھو! جھوٹ سے بچنا وہ سنجیدگی میں صحیح ہے نہ مذاق میں، اس لئے کوئی شخص اپنے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرتا ہو، جھوٹ فسق و فجور کی راہ پر

ڈالتا ہے اور فسق و فجور جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اور صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیک انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، سچے کو سچا اور نیک کہا جاتا ہے اور جھوٹے کو کذاب و فاجر، یاد رکھو! (جب مسلسل) بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو اسے اللہ کے یہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

﴿انما هما اثنتان﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے کہ: ہما ضمیر کلام اور ہدی کی تفسیر کرتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ: کتاب و سنت ہی وہ دو بنیادیں ہیں، جن پر عمل کا انسان مکلف ہے، تیسری کوئی چیز نہیں، ضمیر ”(ہما) مفسر بالکلام والہدی ای: انما الكتاب والسنة اللذان وقع التكليف بهما اثنتان لاثالث معهما“ یہ نفی کی صورت تھی جب کہ دوسرا احتمال سندھی کے نزدیک نہیں کا بھی ہے: ”ويحتمل أن يكون المقصود النهي عن ضم المحدثات اليهما“ جس کا مقصد قرآن و حدیث میں دوسری نئی چیزوں کو لاحق کرنے سے روکنا ہے، اور اصولاً بس یہی دو چیزیں دین میں حجت ہیں، سندھیؒ کے نزدیک اثنتان کو مؤنث لانے کی وجہ بھی یہی ہے، لکھتے ہیں: ”ثانیت (اثنتان) نظرا الى انهما حجتان“ فقہاء نے اجماع امت اور قیاس کو بھی حجت قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ: وہ دونوں بھی قرآن و حدیث کی طرح کوئی مستقل بنیادیں ہیں، بلکہ پہلا تو دراصل نصوص کے مستند مفہوم کا عملی مظہر ہے جب کہ دوسرا منصوصات کی علت کو تلاش کر کے غیر منصوص امور پر نافذ کرنے کا نام ہے، تاکہ جواز و عدم جواز کا فیصلہ کیا جاسکے، تو گویا وہ دونوں بھی کتاب و سنت ہی کی ذیلی شاخیں ہیں الگ سے کوئی سانچہ نہیں۔

﴿الكلام الهدى فاحسن الكلام كلام الله و كل بدعة ضلالة﴾

اس حصے کی وضاحت باب کی پہلی حدیث کے تحت گزر چکی ہے۔

﴿الا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم﴾ ألا حرف تنبیہ اور ”لا يطولن“

نوں تاکید سے فعل نہیں غائب کا صیغہ ہے اور اس کے معنی غایت، انتہا، اور خواہش کے ہیں اور یہ نکرہ دراصل ”ولا یكونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الأمد فقت قلوبہم“ (حدید/۱۶) آیت کی تفسیر ہے، مجددی انجاء میں لکھتے ہیں ای لا یلقین الشیطان فی قلوبکم طول البقاء فتقسو قلوبکم ای تغلظ قلوبکم۔

دنیا کی تحقیر کی وضاحت کر کے آخرت کی اہمیت و عظمت کو دلوں میں بٹھانا شریعت کا بنیادی مقصد ہے، قرآن و حدیث میں اسی لئے حرص کی بار بار مذمت کی گئی انبیاء کرام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتے کو مفصل اور موثر پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ: زندگی تو آخرت ہی کی ہے، دنیا محض دھوکہ کا سامان اور عارضی مسافر خانہ ہے، اس عقیدے میں ذرا سی غفلت سے خواہشات اور آرزوئیں سراٹھانے لگتی ہیں اور انسان کی توجہات کو وہ آخرت سے موڑ کر دنیا پر مرکوز کر دیتی ہیں، نتیجہ دل کی سختی کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے بخل، تکبر، حسد اور حب دنیا کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو بسا اوقات: ”کلا بل ران علیٰ قلوبہم“ اور ”ختم اللہ علیٰ قلوبہم“ کا سبب بن جاتی ہیں، زہد اور یقین و توکل کی تعلیمات اسی کا تریاق ہے جیسا کہ: روایت ہے: ”صلاح هذه الامة اليقين والزهد واول فسادها البخل والامل“

﴿فتفسوا قلوبکم﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے کہ تفسوا جواب نہیں ہونے کی بنا پر منصوب ہے، بالنصب علیٰ انہ جواب النہی .

﴿الا ان ما هو ات قریب ، وانما البعید مالیس بات﴾ یہ جملہ قریب قیامت کی ایک موثر تعبیر ہے، آثار قیامت کا ظہور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے: ”اقتربت الساعة وانشق القمر“ اور نبوی تصریح: ”بعثت انا والساعة کھاتین“ کے بعد تو وہ گویا سر پر کھڑی معلوم ہوتی ہے، اس لئے اسے دور سمجھ کر حساب و کتاب سے بے پرواہ ہو جانا دانشمندی نہیں، جس کا آنا یقینی ہے، اس کو دور سمجھنا حد درجہ غفلت ہے، وہ قریب ہے گرچہ کچھ مہلت مل جائے، علامہ سندھی نے لکھا ہے: ”تعلیم وارشاد لما ینتفع بنہی طول الأمد“ یہ امیدوں کی درازی سے بچنے کی ہدایت و تعلیم ہے۔

﴿الا انما الشقی من شقی فی بطن امہ﴾ یہاں دراصل دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، سنن ابی داؤد و جامع ترمذی کی روایت ان میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے: ”قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظهره بیمنه فاستخرج منه ذریة فقال خلقت هؤلاء للجنة

وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون“ یہ شقاوت کا پہلا نقش ہے جو صرف روح تک محدود تھا لیکن ہر انسان کی پیدائش تک وہ کس طرح جسم میں منتقل ہوتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت اسی کا جواب ہے۔ کہ حمل کے چار مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے۔

ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيئَهُ أَوْ سَعِيدَهُ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا جَوَاسُكَ كَمَلٍ، عمر، رزق اور شقی یا سعید ہونے کو لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں کہ تم میں سے کوئی جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے جنت کا فاصلہ صرف ایک قدم رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کر کے جہنم میں جا گرتا ہے، عالم ازل میں جو شقاوت روحانی تھی وہ ماں کے پیٹ میں پہنچ کر جسمانی بن گئی حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔

﴿وَالسَّعِيدُ مِنْ وَعْظٍ بَغِيرِهِ﴾ پہلے جملہ میں اخروی شقاوت کا تذکرہ تھا جب کہ یہاں ازلی سعادت کے دنیوی اثرات مراد ہیں کہ ماں کے پیٹ کا سعید دوسروں سے کس طرح عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، ”وَعِظٌ“ مجہول سے اللہ کی توفیق کی طرف اشارہ ہے کہ گناہوں کی بناء پر جب وہ دوسروں کو عذاب میں دیکھتا ہے تو سیئات کو اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے، مبادا وہ بھی اس سزا کا شکار ہو جائے، سندھی کے یہی الفاظ ہیں: ”من وفقه الله تعالى للاعتاظ فرأى ماجرى على غيره بالمعاصي من العقوبة فتركها خوفاً من ان يناله مثل مانال غيره“ اسی نصیحت کیلئے قرآن میں گمراہوں کی تباہی کے واقعات مفصل بیان کئے گئے ہیں، انسانوں کی یہ قسم حدیث کے مطابق حضرت آدم کی داہنی پشت سے نکلی ہے۔

﴿إِلَّا أَنْ قَتَلَ الْمُؤْمِنُ كُفْرًا وَسَبَّاهُ فَسُقُ﴾ اس کی تفصیل کتاب الایمان کی چودہویں حدیث کے تحت آئے گی۔

﴿وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ﴾ یہ بحث باب تعظیم

الحديث کی چھٹی روایت میں گزر چکی ہے۔

﴿الَا وَاياكم والكذب﴾ تقدیر عبارت: ”احذرو وقوا انفسكم الكذب“ ہے، یعنی محتاط ہو جاؤ اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ..... کذب، کفر و نفاق کا اثر، اور صدق ایمان و فطرت کا نتیجہ ہے، اس لئے پہلے کا قلع قمع کر کے انبیاء کرام نے دوسرے کو فروغ دیا ہے، قرآن میں ہے: ”واجتنبوا قول الزور“ مسند احمد کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھ چیزوں پر جنت کی ضمانت لی ہے، ان میں ایک: ”اصدقوا اذا حدثتم“ ہے، ترمذی کی روایت میں تو یہاں تک منقول ہے کہ: ”اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من فتن ما جاء به“ یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے، ابوداؤد کی روایت میں اسی لئے جھوٹی گواہی کو شرک تک کہا گیا ہے: ”عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله“ اس میں اتنی احتیاط کی گئی کہ: سنی سنائی باتوں کو بھی بلا تحقیق نقل کرنے والا شریعت کے نزدیک جھوٹا قرار دیا: ”كفى بالمرأ كذبا ان يحدث بكل ما سمع“

﴿فان الكذب لا يصلح بالجد﴾ اس قباحت کی بنا پر جھوٹ علی الاطلاق حرام ہے، جد کے معنی سنجیدگی کے ہے، یعنی سنجیدگی میں جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں، علامہ سندھی لکھتے ہیں: ”لا يحل اولا يوافق شان المومن بالجد أى: بطريق الجد“

﴿ولا بالهزل﴾ ضرب سے آتا ہے، معنی ٹھٹھا کرنا، مذاق و بیہودگی کرنا جس طرح جھوٹ سنجیدگی میں حرام ہے، اسی طرح دل لگی میں بھی حرام ہے، ابوداؤد اور ترمذی کی روایت میں ایسے شخص کے لئے بھی وعید موجود ہے، جو محض ہنسانے کے لئے جھوٹ بولے: ”ويل لمن يتحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له“.

﴿ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له﴾ ولا يعد فعل امر غائب ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یاء ساقط ہو گئی ہے، یفی وفاء اُ سے ہے، معنی عطا کرنا، پورا کرنا، کذب جلی کی وضاحت کے بعد یہ کذب خفی کی نشاندہی ہے، کہ بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرو، جو پورا نہ کر سکو، عموماً اسے جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، لیکن شریعت ہمیں اس سے بھی روکتی ہے، چنانچہ

ابو اود میں (ادب/۸۲) ایک روایت اسی قبیل کی موجود ہے، فرماتے ہیں۔

قَالَ دَعْتَنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ“

ایک دن جب کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا ادھر آ میں تجھے کچھ دوں گی، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم اس بچے کو کیا چیز دینا چاہتی ہو، انہوں نے عرض کیا میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو! اگر تم اس بچے کو کوئی چیز نہیں دیتیں تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔

﴿وَانِ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ﴾ فُجُور کے معنی امام نووی نے: ”الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي“ لکھے ہیں، یعنی راہ راست سے بھٹک کر معصیت پر ٹوٹ پڑنا سندھی کا کہنا ہے: ”لعل الكذب بخاصيته يفضي بالانسان الى القبانح“ دونوں اقوال کا مشترک مفہوم یہ ہوا کہ: ”کذب“ فی نفسہ ایک خبیث خصلت ہے، جو انسان کے اندر فسق و فجور کا میلان پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنادیتی ہے، اور وہ بالآخر جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔

﴿وَانِ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ﴾ امام نووی نے بر کی تعریف: ”البر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة ويجوز ان يتناول العمل الصالح والجنة“ کی ہے، سندھی سے بھی تقریباً یہی منقول ہے، یعنی بر ایسا لفظ ہے، جو تمام نیک اعمال کا جامع ہے، اس کے بارے میں ایک قول جنت کا بھی ہے پھر اپنی جامعیت کی بنا پر وہ عمل صالح اور جنت کو بھی مشتمل ہو سکتا ہے، امام نووی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”قال العلماء معناه ان الصدق يهدي الى العمل الصالح الخالص من كل مذموم“ مطلب یہ ہوا کہ صدق بذات خود بھی ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے، کہ وہ بے غبار اور خالص نیک عمل کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

﴿حتى يكتب عند الله كذابا﴾ امام نوویؒ نے لکھا ہے: ”و معنی یکتب هنا یحکم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم اوصفة الكذابين وعقابهم کتابت یہاں حکم کے معنی میں ہے، یعنی اس وصف کی بدولت وہ صدیقین کے مقام و اجر تک کا مستحق ہو جاتا ہے: ”یا کذا بین“ کی صفت اور ان کی سزا کا، نوویؒ آگے لکھتے ہیں۔

”المراد اظهار ذلك للمخلوقين اما بان يكتبه في ذلك يشتهر بحظه من الصفتين في الملاء الاعلى واما بان يلقي ذلك في قلوب الناس والسننهم كما يوضع له القبول والبغضاء والافقدر الله تعالى و كتابه السابق قد سبق بكل ذلك“ (مسلم، ج: ۲، ص: ۳۲۶، باب قبيح الكذب وحسن الصدق)

﴿يكتب﴾ سے مراد مخلوق کے سامنے اس کا اظہار ہے، یا تو اس طرح کہ باری تعالیٰ اس کو اس زمرے میں لکھ دے پھر وہ ملاء اعلیٰ میں صدق و کذب کی صفت کے ساتھ مشہور ہو جائے یا لوگوں کے دلوں اور زبانوں پر اس کی نامقبولیت کا القاء کر دے محبوبیت اور عتاب کو اسی طرح دنیا میں اتارا جاتا ہے، کتابت کے یہی معنی ہیں، ورنہ کتابت تقدیر تو بہت پہلے واقع ہو چکی ہے۔

علامہ سندھیؒ نے فرمایا: ”الظاهر ان المراد كتابته في ديوان الاعمال ويحتمل ان المراد اظهاره بين الناس بوصف الكذب“ مطلب یہ ہوا کہ: جھوٹ کی عادت و تسلسل کذابیت کے درجے تک پہنچا کر انسان کو اتنا لعنتی بنا دیتے ہیں کہ: اس کی نحوست دنیا والے بھی محسوس کرتے ہیں اور معاشرے میں اس کا مقام گر جاتا ہے، ترجمۃ الباب کل بدعة ضلالة ہے، کیونکہ اصل اجتناب تو بدعت ہی سے ہے، جدال تو اس میں تبعاً داخل ہے، اس لئے اس کا مذکور نہ ہونا مضر نہیں۔

حدیث باب در اصل وہ خطبہ ہے، جو آپؐ نے غزوہ تبوک میں دیا تھا، حدیث کی کتابوں میں اس کے مختلف ٹکڑے منقول ہیں، روایت باب کا آخری حصہ صحیح بخاری (الادب/ ۶۹) صحیح مسلم (البر/ ۲۸) ابوداؤد (ادب/ ۸۲) میں بھی مروی ہے، لیکن ابن ماجہ کی سند کمزور ہے، کیونکہ پہلے راوی محمد بن عبید کو ابن حجر نے تقریب (۶۱۲۱) میں صدوق بخطی قرار دیا ہے،

جب کہ دوسرے راوی عبید بن میمون کی بابت تہذیب التہذیب (۶/۶۹) اور تہذیب الکمال (۲/۸۹۶) میں ابو حاتم سے مجہول ابن حبان سے ”یروی المقاطیع“ اور ابن حجر سے مستور کا تبصرہ منقول ہے، اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۱/۴۸) میں بھی اسنادہ ضعیف لعیب بن میمون کا فیصلہ کیا ہے۔

(۳/۴۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خِدَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ! إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمْ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”وہی تو ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں محکم آیات ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اور نصیحت تو عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں“ پھر فرمایا: عائشہ! جب تم ان لوگوں کو پاؤ جو قرآن میں جھگڑیں تو ان سے اجتناب کرنا، کیونکہ آیت میں یہی اللہ کی مراد ہیں۔

محکم کی تعریف:

علوم القرآن کے بلند پایہ عالم بدرالدین زرکشی (م، ۹۴ھ) نے اس کی تعریف: ”لا توقف معرفتہ علی البیان“ ملا علی قاری نے: ”ما امن من احتمال التاویل“ شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے: ”ما احکم مرادہ“ اور علامہ آلوسی نے: ”واضحۃ المعنی ظاہرۃ الدلالۃ محکمۃ العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباہ“ کے الفاظ میں کی ہے، جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، کہ: ایسی آیات جن کی مراد متعین اور واضح ہو، ان کی لغت و ترکیب میں کوئی ابہام نہ ہو اور ان میں متعدد معانی کا بھی احتمال نہ ہو، اگر بالفرض مختلف معانی

۱۔ البرہان فی علوم القرآن۔ (ج: ۲، ص: ۷۹) ۲۔ مرقاة المفاتیح۔ (ج: ۱، باب الاعتصام بالکتاب والسنن فصل اول)

۳۔ فیض الباری۔ (ج: ۳، ص: ۱۶۶) ۴۔ روح المعانی۔ (جز: ۳، ص: ۸۰)

کا احتمال ہو، تو دوسری نصوص اور اجماع امت کے ذریعہ ان کی مراد متعین ہو جاتی ہو، علم تفسیر میں انہیں محکمت کہا جاتا ہے۔

متشابہ کی تعریف

علامہ زرکشی نے: ”لا یرجیٰ بیانہ“ ملا علی قاری نے: ”ما بلغ فی الخفاء غایتہ ولا یرجیٰ معرفتہ“ شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے ما ابہم مرادہ کے الفاظ میں متشابہ کی تعریف کی ہے، مجموعی مفہوم یہ ہوا کہ: جس آیت کی مراد حتمی طور پر معلوم کرنے میں اشتباہ والتباس ہو، علم تفسیر میں اسی کو متشابہ کہتے ہیں، یہ محکمت کے تابع ہوتی ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس مسئلے پر بیان القرآن میں: ”التوجہ لما یتعلق بالمتشابہ“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جس کی ہم تلخیص پیش کرتے ہیں۔

”متشابہ وہ آیت ہے، جس کی مراد خداوند قدوس اور بقول بعض باری تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور جس کی مراد مجاز یا کنایہ کے طور پر واضح ہو جائے، وہ متشابہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے حقیقی معنی میں کوئی استحالة لازم آتا ہو، متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جس کا لغوی مفہوم بھی کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات دوسرا وہ جس کا لغوی مفہوم تو معلوم ہو لیکن عقل اور نقل کے پیش نظر اسے مراد لینا مشکل ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ کی طرف انسانی اعضاء کا انتساب کرنا، اس آخری صنف کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلی یہ کہ: اس کا لغوی مفہوم مدلول کسی ایک ہی چیز پر دلالت کرتا ہو، اور اس میں متعدد احتمالات نہ ہوں جیسے کلام اور سمع و بصر اور دوسری یہ کہ: اس کا لغوی مدلول کسی ایک معنی کے بجائے متعدد معانی و مطالب کا احتمال رکھتا ہو، اس مشترک المعانی کی بھی دو قسمیں ہیں، ۱۔ ان مشترک معانی میں دلیل قطعی یا ظنی سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے..... ۲۔ دلیل کی بنیاد پر ان وجوہ و معانی میں کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔

حروف مقطعات میں سب کے نزدیک تفویض واجب ہے، اور سمع و بصر و کلام میں کما یلیق شانہ سب کے نزدیک تفسیر جائز ہے، اسی طرح مشترک معانی میں اگر کسی کو ترجیح نہ دی جائے، تو اس میں سکوت ضروری ہے، اور ترجیح کی صورت میں یا تو اسے منصوص لفظ ہی سے تعبیر کیا جائے جیسے: ”استویٰ کما یلیٰ بہ شانہ“ اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، تو اس سلسلے

میں دورائیں ہیں، پہلی رائے سلف کی ہے، وہ اسے حقیقی معنی پر ہی محمول کرتے ہیں، چاہے اس کے معنی کی تعیین دلیل قطعی سے ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ استوکی کی تفسیر کسی نے استقراء سے کسی نے بلندی سے، بعض نے استیلاء سے اور کچھ لوگوں نے اقبال سے کی ہے، یہ لغت کی بنیاد پر کیونکہ ظنی تعیین ہے، اس لئے محمول حقیقی معنی ہیں، یعنی ذہن میں یہ قید موجود رہے گی: "لا استقرارنا المستلزم للحاویة ولا کعلونا المقتضی للجهة ولا کاستیلانا المسبوق ولا کاقبالنا المسبوق بالادبار"

علامہ زرکشی نے اپنی معرکہ الآراء کتاب البرہان فی علوم القرآن میں محکم و متشابہ بابت حسین بن محمد بن حبیب نیشاپوری کے حوالے سے تین اقوال نقل کئے ہیں۔

بعض لوگ پورے قرآن کو متشابہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک اس میں کوئی مفہوم و مدلول ایسا نہیں جس کا عقل انسانی پورے طور سے ادراک کر لیتی ہو، ان کی دلیل کتاباً متشابہاً مثانی ہے، یہاں قرآن کی صفت متشابہ لائی گئی ہے، جس سے پورے قرآن کا متشابہ ہونا لازم آتا ہے، نیز خداوند قدوس کی ذات و صفات بھی اس کی متقاضی ہیں کہ: اس کا کلام ظہور و جہول بندوں کی دسترس سے دور ہو، اس سے قرآن کی معجزانہ حیثیت اور زیادہ واضح ہوگئی، لیکن یہ رائے درست نہیں اور آیت میں متشابہ کا مطلب اصطلاحی نہیں، بلکہ لغوی ہے، یعنی ایسی کتاب جس کے مضامین باہم متشابہ ہیں اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے اس رائے کو مان کر قرآن کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

جب کہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، اور اس میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں جو فہم و ادراک کی گرفت میں نہ آتی ہو، ان کی دلیل کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت ہے۔ جس میں علی الاطلاق آیات کو محکم اور مفصل قرار دیا گیا ہے پھر عقل و حکمت کا بھی تقاضہ ہے کہ: خدا کا پیغام محکم و واضح ہونا چاہئے تاکہ ہر سطح کا آدمی اس کی مراد کو سمجھ سکے، بصورت دیگر تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی، اور نزول کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، لیکن یہ رائے بھی حقیقت پر مبنی نہیں مطلق آیات کو دوسری آیات سے مقید کرنا علم تفسیر میں مسلم ہے، اس لئے محکمات کا دائرہ اتنا ہی رہے گا اور قرآن نے جن پر ابہام و اجمال کے پردے ڈالے ہیں، وہ

متشابہات ہی قرار دی جائیں گی، نیز اس دوسری رائے کو مان لینے کی صورت میں قرآن کا اعجازی پہلو مجروح ہوتا ہے۔

اہل سنت کا موقف

اہل سنت والجماعت مذکورہ بالا دونوں مذہبوں میں سے کسی کے قائل نہیں اور وہ حدیث باب میں مذکور آیت کی بنا پر محکمات کے ساتھ قرآن کی کچھ آیتوں کو متشابہات بھی مانتے ہیں، اسلامی احکام و تعلیمات کا مدار اگرچہ پہلی قسم پر ہے، لیکن دوسری قسم اعجاز و امتیاز ظاہر کرنے کے لئے ہے اور اس کی تعداد زیادہ نہیں، علامہ زرکشی نے البرہان میں^۱ اور امام سیوطی نے الاتفاق^۲ میں اسی کو صحیح موقف قرار دیا۔

یہاں ایک مسئلہ یہ بھی غور طلب ہے کہ: حدیث باب کی آیت میں لفظ اللہ پر وقف ہے: ”یا والراسخون فی العلم“ پر؟ جمہور امت، اللہ ہی پر وقف مانتے ہیں، کیوں کہ مراد کسی کو معلوم نہیں، آیت کا سیاق و سباق بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے اور ابن عباس وغیرہ سے جو منقول ہے کہ: وقف علم پر ہے اور راسخین بھی اس کے معنی جانتے ہیں، تو اس قول کی یہ تاویل کی گئی ہے کہ: راسخین ان کے معنی اپنی فہم کی حد تک جان سکتے ہیں حقیقی مراد کا علم اللہ ہی کو ہے۔

﴿فاما الذین فی قلوبہم زیغ﴾ اس کی وضاحت اسلاف نے یہود و خوارج اور کفار سے کی ہے بد عملی کی بدولت جب انسان کا دل تاریک و زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو توفیق الہی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں نتیجتاً وسط و اعتدال سے تجاوز کر کے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دوسری قوموں میں تو یہودی علماء جب کہ مسلم فرقوں میں خوارج اس کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں، پھر یہ مرض عوام کو نہیں بد عمل خواص کو ہوتا ہے۔

﴿اذا راٰیتم﴾ مسلم، ابوداؤد و ترمذی میں بھی جمع ہی کا صیغہ ہے، لیکن امام بخاری نے کتاب التفسیر سورۃ ال عمران کے پہلے باب میں: ”فاذا راٰیت“ واحد مؤنث کا صیغہ نقل کیا ہے، ملا علی قاری نے اس کو حضرت عائشہؓ کی عظمت اور کثرت علم کی دلیل قرار دیا ہے۔

﴿بکسر التاء علی خطاب ام المؤمنین عائشۃ بیانا لشرفها و غزارۃ

علمہا ﴿﴾ یہاں حضرت عائشہؓ کو خطاب کر کے پھر جمع کی ضمیر لانے کی وجہ علامہ سندھیؒ کے نزدیک یہ تنبیہ ہے کہ: ایسے گمراہوں کی معرفت صرف حضرت عائشہؓ کے لئے ضروری نہیں، بلکہ وہ دوسروں پر بھی واجب ہے، للتنبیہ علی ان معرفة هذا لا يختص بعائشة بل يعمها وغيرها“

﴿الذين يجادلون فيه﴾ صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی میں الذین ”یتبعون ماتشابه منه“ کے الفاظ آئے ہیں، جن کی تشریح ملا علی قاری نے: ”الذین يقتصرون علی تتبع المتشابه“ سے کی ہے، امام ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

فَمَعْنَى الْكَلَامِ . فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ وَخِيفٌ عَنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مِنْ أَى الْكِتَابِ مَا تَشَابَهَتْ الْفَاطُ وَاحْتَمَلْ صَرْفُهُ فِي وَجْهِهِ التَّوِيلَاتِ بِإِحْتِمَالِهِ الْمَعَانِي الْمَخْتَلِفَةِ ارَادَةُ اللَّبْسِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ احْتِجَاجًا بِهِ عَلَى بَاطِلِهِ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ دُونَ الْحَقِّ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَوْضَحَهُ بِالْمُحْكَمَاتِ مِنْ آيَاتِ كِتَابِهِ وَهَذِهِ الْآيَةُ وَانْكَانَتْ نَزَلَتْ فِي مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ فَإِنَّهُ مَعْنَى بَهَا كُلُّ مُبْتَدِعٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً مَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا تَوِيلًا مِنْهُ لِبَعْضِ مَتَشَابَهَةِ أَى الْقُرْآنِ ثُمَّ حَاجَّ بِهِ وَجَادَلَ بِهِ أَهْلَ الْحَقِّ وَعَدَلَ عَنِ الْوَاضِحِ مِنْ أَدْلَةِ آيَةِ الْمُحْكَمَاتِ ارَادَةُ مِنْهُ بِذَلِكَ اللَّبْسِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلَبًا لَعَلَّ تَوِيلَ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَانِنًا مِنْ كَانَ وَأَى أَضَافَ الْبِدْعَةَ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ كَانَ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ كَانَ سَبَائِيًّا أَوْ حَرُورِيًّا أَوْ قَدْرِيًّا أَوْ جَهْمِيًّا. (حاشیہ ابی داؤد ج: ۲، ص: ۶۳۲)

اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ: جن لوگوں کے دلوں میں حق سے انحراف و اجتناب موجود ہے، وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جن کے الفاظ متشابہ کی قبیل سے ہوں اور مختلف معانی کے احتمال کی وجہ سے ان کی کوئی ایک توجیہ مشکل ہو، ان لوگوں کا مقصد اپنے ساتھ دوسروں کو دھوکا دے کر اپنے اس باطل موقف پر استدلال کرنا ہے، جس پر ان کا دل رتبہ گیا ہے، اس کا حق

سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ نے اتارا اور محکم آیتوں سے اس کی وضاحت فرمائی۔

یہ آیت گرچہ مشرکین کی بابت نازل ہوئی، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، جو قلبی کجی کے باعث اللہ کے دین میں کوئی بدعت گڑھے اور متشابہات کی تاویل کر کے اس کو دلیل بنائے اس کی بنیاد پر اہل حق سے بحث کرے اور محکم آیتوں کے تقاضے کو نظر انداز کر جائے، اس کا مقصد بھی اہل حق کو تشویش میں مبتلا کرنا اور متشابہات کی تاویل کے درپہ ہونا ہے، اس لئے وہ بھی اس وعید کا مصداق ہے خواہ وہ نصرانی، یہودی اور مجوسی جیسا کھلا مشرک ہو یا رافضی، خارجی، قدری، چہمی اور اہل بدعت کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔

﴿فَهِمُ الَّذِينَ عَنْهُمْ اللَّهُ﴾ بخاری، مسلم اور ابوداؤد میں: ”فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ“ کے الفاظ ہیں، علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”ای: ارادہم بقولہ“ (فاما الذين في قلوبهم زيغ) الخ یعنی آیت مذکورہ میں باری تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو مراد لیا ہے۔

﴿فاحذروهم﴾ جامع ترمذی میں حضرت عائشہؓ کی مناسبت سے ”فاذا رأيتهم“ ”فاعرفيهم“ منقول ہے اور امام ترمذی نے یزید بن ابراہیم راوی سے: ”فاذا رأيتهم فاعرفوهم قالها مرتين“ او ثلاثا بھی نقل کیا ہے۔

حذر کے معنی بہت چوکنا ہو کر اجتناب کرنے کے ہیں، امام نوویؒ نے اسی مفہوم کی ادائیگی کیلئے اس حدیث پر صحیح مسلمؒ میں: ”باب النهی عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن“ کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے، جب کہ اس پر ابوداؤد میں: ”باب النهی عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن“ کا عنوان ہے، جن کا مشترکہ مفہوم مذہبی جدال اور متشابہات سے بالکل اجتناب ہے، امام طیبی نے لکھا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے یہاں جس چیز سے ڈرایا ہے، وہ متشابہات کی مخصوص قسم اللہ کی صفات اور احوال قیامت ہیں، جن کی کیفیت کو محسوس کرنا مشکل ہے اور ان کا استحضار کیا ہی نہیں جاسکتا، ”المتشابه الذي يحذر منه وهو صفات الله تعالى التي لا كيفية لها ووصاف القيامة التي لا سبيل الى ادراكها بالقياس والاستنباط ولا سبيل الى استحضارها في النفوس“ ایسی

ہی لوگوں کی بابت امام نووی نے استدلال کیا ہے: ”وفی هذا الحديث التحذير من مخالطة اهل الزيغ واهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة“^۱ حدیث باب میں گمراہ، بدعتی اور مشکلات و متشابہات کے درپے ہونے والوں کی صحبت سے خبردار کیا گیا ہے، سندھی نے اس مفہوم کو اور زیادہ کھولا ہے، فرماتے ہیں: ”ایہا المسلمون لا تجالسوہم ولا تکالموہم، فانہم اهل البدعة فيحق لهم الاہانہ احترازاً عن الوقوع فی عقیدتہم“^۲ یعنی فسادِ عقائد کے اندیشہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان سے سلام و کلام اور نشست و برخاست سے بھی پرہیز رکھنا چاہئے، کیونکہ وہ بدعتی ہیں اور تحقیر کے مستحق ہیں، بلکہ امام نووی نے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے، فرماتے ہیں: ”یزجر ويعزر كما عذر عمر بن الخطاب رضى الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابهة“^۳ اجتنب و تعزیر کا یہ حکم اس پر موقوف ہے، کہ سائل کا انداز محض فساد و جدال کا ہو حق سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، لیکن اگر کسی کا منشاء پیش آنے والے اشکالات کو رفع کرنا اور صحیح موقف کی تلاش ہو، تو وہ اس وعید کا مصداق نہیں اور اس کو جواب دینا ضروری ہے امام نووی لکھتے ہیں: ”فاما من سأل عما اشكل عليه منها للاسترشاد والتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب“^۴

سند کی تحقیق

بخاری (تفسیر/ آل عمران) مسلم (علم/ ۱)، ابوداؤد (سنہ/ ۲) اور ترمذی (تفسیر/ آل عمران) میں اس روایت کو عبد اللہ بن ابی ملیکہ، قاسم بن محمد کے حوالے سے حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں، جب کہ ابن ماجہ کی سند میں ابن ابی ملیکہ نے یہ حدیث براہِ راست حضرت عائشہؓ سے لی ہے، جس سے انقطاع کا شبہ ہوتا ہے، لیکن امام ترمذی نے وضاحت کی ہے کہ: ایسا دیگر محدثین کے اسناد میں بھی ہے اور ابن ابی ملیکہ کا حضرت عائشہؓ سے بھی سماع ثابت ہے فرماتے ہیں۔

ہكذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا ذِكْرُهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيْضاً^۱ اس لئے مولانا لطیف الرحمن خان نے الدیباچہ (۱/۲۴۶) میں اسنادہ صحیح لغيرہ کا فیصلہ کیا ہے۔

(۴۸/۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَاهُ فِيهِ الْآيَةَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

فرمایا ہدایت کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی، مگر اس طرح کہ: اس کے مزاج میں جھگڑا پیدا کر دیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”بل ہم قوم خصمون“

کٹ جتنی کی مذمت

ہدایت طبیعت کی سلامتی اور قلب کی سعادت کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہے، جس کا نتیجہ باہمی امن و اخوت کے قیام کی صورت میں نکلتا ہے، جدال انسان کی اسی سعادت کو مجروح کر کے معاشرہ کو بھی قلق و انتشار میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی لئے شریعت نے اسے ان سات چیزوں میں شمار کیا ہے، جو بالآخر انسان کو ایمان تک سے محروم کر دیتی ہیں: فہی عن السبع الموبقات سوء ظن، تجسس، اغتیاب، تنافس، بغض، حسد، انتقام، غضب، تمسخر اور شامت کا اسی لئے قلع قمع کیا گیا ہے، کیونکہ اختلاف و جدال کا یہی چیزیں سبب بنتی ہیں، امام زہری کا قول ہے: ”المراء يذهب بنور العلم“ شب قدر کی تعیین بھی جھگڑے ہی کی نحوست کی بنا پر اٹھائی گئی، اسلئے ہر قیمت پر اس سے بچنا چاہئے چاہے اپنا حق ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، اسلامی تعلیمات کا یہی تقاضا ہے اور باب کی آخری حدیث تو اس سلسلہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

﴿الَا اوتو الجدل﴾ قد کی تقدیر کے ساتھ یہ جملہ حالیہ ہے، امام طہی نے کان کی خبر

کی پوشیدہ ضمیر کو اس کا ذوالحال قرار دیا ہے، ملا علی قاری کی بھی یہی رائے ہے، لیکن علامہ سندھی نے اس کی تردید کی ہے، ان کے نزدیک ذوالحال ماضل کا فاعل ”قوم“ ہے، فرماتے ہیں: ”وذوالحال فاعل ماضل لا الضمیر المستتر الذی فی خبر کان کما توہمہ الطیبی فانہ فاسد معنی اور یہی صحیح ہے“ یہاں جدل سے مراد عام لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ دین میں وہ نفسانی اختلاف ہے، جس کا مقصد عمل سے فرار یا اپنی بات کی تہج ہو، اگر حدیث کے مفہوم کو ہم صرف اہم سابقہ تک محدود رکھیں، تو ملا علی قاری کے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا: ”والمعنی ما کان ضلالہم ووقوعہم فی الکفر الا بسبب الجدل وهو الخصومة بالباطل مع نیہم وطلب المعجزة منه عناداً او جحوداً“، یعنی ان کے کفر و ضلال کا سبب صرف جدال تھا امت مسلمہ کا بگاڑ بھی کیونکہ انہی کے طرز پر ہوگا، اس لئے ماضی و حال کے تمام فرق ضالہ میں یہ عنصر پورے طور پر موجود ہے، یعنی کھجکتی، عناد، قرآن کے معنی مرادی میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ اور اپنے مسلک اور اپنے بڑوں کی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے آیتوں سے غلط استدلال: قاری لکھتے ہیں ”والمراڈ فی القرآن ضرب بعضہ ببعض لترویج مذاہبہم واراء مشائخہم“ اللہ معاف فرمائے اب تو ہر طبقہ ہی ان کا شکار ہوتا جا رہا ہے: ”کل حزب بما لہم فرحون“ اس مزاج و فکر کی آخری منزل ہے، جہاں پہنچ کر قرآن کی تلاوت بھی حق کی تلاش کے لئے نہیں بلکہ اپنے مطلب کی باتیں ڈھونڈنے کے لئے کی جاتی ہے۔

﴿ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون﴾ (زخرف/ ۵۸) امام ترمذی نے آیت کا پہلا ٹکڑا ”ما ضربوہ لك الا جدلاً“ بھی نقل کیا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے آیت کے تین شان نزول ذکر فرمائے ہیں، پہلا قرطبی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”یا معشر قریش لا خیر فی عبد یعبد من دون اللہ“ اس پر مشرکین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ: اس طرح تو ان کے اندر بھی خیر نہیں رہی، کیونکہ نصاریٰ ان کی پوجا کرتے ہیں، پھر

جواب یہ آیت نازل ہوئی۔

دوسرا ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے منقول ہے کہ: جب آپ نے: ”إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ“ والی آیت پڑھی تو عبداللہ بن الزبیری جو اس وقت کافر تھے، نے کہا عیسائی حضرت عیسیٰ کی اور یہود حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا وہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، مشرکین کو یہ جواب بہت پسند آیا، وہ خوشی سے چیخنے چلانے لگے تو باری تعالیٰ نے جواباً: ”إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ“ والی سورہ انبیاء کی آیت کے ساتھ مذکورہ آیت بھی نازل فرمائی۔

تیسرا شان نزول یہ ہے کہ: ایک مرتبہ مشرکین نے یہ جھوٹ بولا کہ محمد ہم سے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں، جس طرح نصاریٰ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو گویا ان کا ارادہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے کا ہے، اس کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی، حضرت مفتی صاحب کا رجحان یہ ہے کہ: بیک وقت تینوں ہی صورتیں پیش آئیں، جن کے تفصیلی جواب کے ساتھ اجمالاً یہ بھی بتلایا گیا کہ: مشرکین کی یہ ساری لن ترانیاں کٹ جتنی کے لئے ہیں، جن کا مقصد غور و فکر نہیں، بلکہ آپ کو زچ کرنا ہے، کیونکہ مزا جا یہ لوگ جھگڑالوں ہیں۔

اشکال

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ: تذکرہ تو ہدایت کے بعد گمراہی کا تھا، قریش تو ہدایت ہی پر نہ تھے، پھر حدیث باب کے ضمن میں ان کی مثال کیونکر درست ہے، علامہ سندھیؒ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، کہ روشن دلائل کی بناء پر ان کا ہدایت کی قبولیت پر قادر ہونا گویا ذہناً ہدایت پر ہونے کے قائم مقام تھا، لیکن جھگڑا لطبیعت کی بدولت انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، اس صورت میں مثال درست ہے: ”نَزَلَ تَمَكُّنُهُمْ مِنْهُ بِوَسْطَةِ الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ مَنْزِلَةً كَوْنُهُمْ عَلَيْهِ فَحَيْثُ دَفَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ“ جامع ترمذی کتاب التفسیر سورہ زخرف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام نے اس کو ”حسن صحیح“ قرار دیا ہے، حجاج بن دینار سے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں کا سلسلہ ایک ہے اور ترمذی سے الگ امام ابن ماجہ کے دوسرے رواۃ بھی ثقہ ہیں، اس لئے مولانا لطیف الرحمن بہرائچی نے الذیلابہ

(۲۵۳/۱) میں اسے: ”اسنادہ صحیح“ کہا ہے۔

(۴۹/۵) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

أَبُو هَاشِمٍ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْصَنِ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبٍ بِدْعَةٍ

صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، وَلَا جِهَادًا،

وَلَا صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ

الْعَجِينِ“

﴿لا يقبل الله﴾ قبولیت کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ قبول اصابت، حضرت مولانا مفتی محمد تقی

عثمانی نے اس کی تعریف درس ترمذی، ۱/۱۵۴ میں: ”كُونُ الشَّيْءِ مُسْتَجْمِعًا لِجَمِيعِ

الشَّرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ“ سے کی ہے، یعنی تمام ارکان و شرائط کے ساتھ کسی عمل کا ظاہر ہونا، اس

کا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے فراغ الذمہ ہے، خواہ آخرت میں ثواب نہ ملے: ”لا يقبل الله

صلوة حائض الابخمار“ (ابوداؤد ۱/۴۵) اسی کی مثال ہے، ۲۔ قبول اجابت، اس کی

تعریف مولانا عثمانی کے نزدیک: ”وقوع الشيء في حيز مرضاة الرب سبحانه

وتعالى“ یعنی اللہ اس عمل سے راضی ہو اور اس پر آخرت میں ثواب عنایت فرمائے، من

شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا (ترمذی، اشربہ) اسی کی مثال ہے،

حدیث باب میں قبول اجابت ہی مراد ہے، کیونکہ بدعت کی وجہ سے آخرت میں اس کو ثواب

سے محروم کر دیا جائے گا، علامہ سندھی نے لکھا ہے ”لعل المراد بالبدعة الاعتقاد الفاسد

دون العمل الفاسد“ یہاں عملی بدعت کے بجائے، شاید اعتقادی بدعت مراد ہے، اور ایسے

ہی شخص کو بدعتی کہا جاتا ہے۔

امام نووی نے شرح مسلم (۴۴۱/۱) میں صرفا ولا عدلا کی بابت حسن بصری، اصمعی،

یونس اور ابو عبیدہ کے مختلف قول نقل کئے جن میں جمہور الصرف الفريضة والعدل النافلة

کو ترجیح دیتے ہیں اب قاضی عیاض کی زبان میں حدیث کا مطلب یہاں لانفا فريضة، لانفا

قبول رضی وان قبلت قبول جزاء یعنی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی خواہ بدلہ مل جائے۔
﴿یُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے: ”ای من کمالہ“ یعنی وہ کمال
اسلام سے نکل جاتا ہے، نفس اسلام سے نہیں کہ: اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے، تو گویا یہ الفاظ
شدت و غلظت پر محمول ہونگے۔

﴿کَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ﴾ شعرة کی تاء وحدت کی ہے، معنی بال اور عجین
گوندھے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں، یہ مکمل علیحدگی کی ایک بلوغ مثال ہے۔

سند

حدیث باب کی سند کے تمام رواۃ صحیح ہیں، صرف محمد بن محسن العکاشی کمزور ہے، ابن
معین اور ابو حاتم نے کذاب، ازدی اور امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، دارقطنی
کہتے ہیں: ”مَتْرُوكٌ يَضَعُ“ ابن حبان نے لکھا ہے: ”شَيْخٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَنِ الثِّقَاتِ
لَا يَجِلُّ ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدَحِ فِيهِ“ نیز دوسری جگہ انہوں نے: ”يُرْوَى
الْمَقْلُوبَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ إِلَّا لِلْإِعْتِبَارِ“ کا تبصرہ کیا ہے، جب کہ عقیل
نے: ”الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ وَالنَّكَارَةُ“ اور ابن حجر نے ”كَذَّبُوهُ“ لکھا ہے، اس
لئے بوسیری نے زوائدؒ میں ہذا اسناد ضعیف کا فیصلہ کیا ہے۔

(۵۰/۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخَنَاطُ عَنْ أَبِي

زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبٍ بِذُعَةٍ حَتَّى يَدْعَ بِذُعَتِهِ.

حافظ ذہبی نے الکاشف میں اور بوسیری نے ”زوائد ابن ماجہ“ (۴۹/۱) میں سند کی بابت
ارشاد فرمایا: ”هَذَا اسناد رجاله كلهم مجهولون“ جب کہ الجرح والتعديل میں نقل کیا
گیا ہے: ”لا أعرف أبازيد ولا أبا المغيرة“ اور حافظ ابن حجر نے بھی ان دونوں کو اپنی
کتاب ”تقریب“ (۴۲۵/۲، ۴۷۶) میں مجہول قرار دیا ہے، چنانچہ امام ابن الجوزی

”العلل المتناہیة“ (۱/۱۳۷، ۱۳۸) میں لکھا ہے: ”هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل“ علامہ کمال الدین دمیری کہتے ہیں: ”هذا حديث موضوع“ مولانا لطیف الرحمن خاں بہراپنچی نے بھی اسے اسنادہ موضوع قرار دیا ہے، اس لئے روایت کی شرح کا ہمارے نزدیک کوئی جواز نہیں۔

(۵۱/۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي قُذَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبِيعِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا“

فرمایا جس نے جھوٹ کو باطل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کا جنت کے نواحی علاقہ میں ایک محل بنایا جائے گا، جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا، اس کا بیچ جنت میں محل بنایا جائے گا اور جو اپنے اخلاق کو درست کرے گا، اس کا محل جنت میں سب سے اونچی جگہ پر بنے گا۔

﴿مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ﴾ ”وہو باطل“ کو ابن رجب زبیری نے اپنی شرح ابن ماجہ میں کذب کا حال قرار دیا ہے، معنی ہوئے: ”ای حال کونہ باطلاً“ یعنی وہ جھوٹ بھی باطل تھا اور اس میں رخصت کی کوئی گنجائش نہ تھی، جھوٹ علی الاطلاق حرام ہے، لیکن بطور تور یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسا کہ صحیحین میں روایت موجود ہے: ”ليس بكذب من يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً ودرخص في الكذب في ثلاث في الحرب، واصلاح ذات البين وكذب الرجل على امراته“ وہ شخص جھوٹ نہیں ہے، جو باہمی صلح کے لئے اچھی بات کہے اور اسی کو دوسرے تک پہنچائے تین موقعوں پر کذب میں رخصت دی گئی ہے۔

۱۔ جنک میں، امام نوویؒ نے اس کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے: ”بان يقول مات

امامكم الأعظم وينوي امامهم في الأزمنة الماضية او غذا ياتينا مدد ای طعام“

ان کے سپہ سالار کی موت کا اعلان کرنا اور نیت گزشتہ زمانوں میں مرنے والے ان کے کسی قائد کی جائے، اسی طرح اپنی کمک آنے کی خبر دینا اور اس سے کھانے پینے کی چیزیں مراد لینا۔
۲۔ لوگوں کے درمیان صلح و تصفیہ کے لئے گفتگو کو اس طرح نقل کرنا کہ دونوں فریقوں کا دل صاف ہو جائے، اور ایک دوسرے کی بابت وہ اچھی رائیں قائم کر لیں، امام نووی نے اسی مفہوم کو ”نقل عن هؤلاء الى هؤلاء كلاماً جميلاً ومن هؤلاء الى هؤلاء“ سے تعبیر کیا ہے۔

۳۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی دلجوئی کے لئے ازراہ تور یہ کچھ کہدیں جس کا مطلب امام نووی کے الفاظ میں: ”المراء به في اظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك“ ہے یعنی تعلق و محبت کے اظہار میں اگر کچھ مبالغہ بھی ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح دونوں کا آپس میں ان چیزوں کا وعدہ کرنا جو شرعاً و قانوناً ان پر واجب نہیں، تو یہ بھی تحریم کے دائرے میں نہیں آتا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق صحیحین میں جو روایت ملتی ہے کہ: انہوں نے تین خلاف واقعہ باتیں کہیں تو وہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے اور یہاں کذب سے صراحتہ جھوٹ نہیں بلکہ کنایہ ایسی بات کہنا مراد ہے، جو ایک جہت سے صحیح ہو لیکن مخاطب اسے دوسری جہت پر محمول کر کے قائل کی منشا تک نہ پہنچ سکے..... حدیث باب میں ”وہو باطل“ کی قید سے اسی طرح کے تواریات و کذبات کو مستثنیٰ کیا گیا ہے یعنی جو ایسے جھوٹ کو چھوڑ دے جو مطلقاً حرام تھا اور مذکورہ استثناءات سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کو بھی جنت کے اطراف میں محل ملے گا۔

یہ مفہوم ”وہو باطل“ کو جملہ حالیہ ماننے کی بنا پر ہے، لیکن ہم اگر ابن العربی کی توجیہ کو مانیں، تو مطلب دوسرا ہوگا، انہوں نے اپنی شرح ترمذی میں ”ذو“ کی تقدیر کے ساتھ ”وہو ذو باطل“ جملہ کو کذب کے بجائے ”ترك“ کی ضمیر فاعلی کا حال بنایا ہے، اور کذب سے مراد سنن ابی داؤد کی روایت کی بنیاد پر ”المراء بالباطل“ لیا ہے، اب معنی یہ ہوئے کہ وہ باطل پر ہونے کی وجہ سے جھگڑے کو چھوڑ دے، علامہ سندھی بھی اسی توجیہ کے حق میں ہیں اور حدیث کے دوسرے جز ”وہو محق“ کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا ہے کہ: جس طرح یہ

فاعل کا حال ہے اسی طرح ”وہو ذو باطل“ کو بھی فاعل ہی کا حال مانا جائے، امام ابو داؤد نے وہ روایت: ”كتاب الأدب باب فی حسن الخلق“ میں یوں کی ہے: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنا زعيم بیت فی ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محققاً وبیت فی وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاً وبیت فی أعلى الجنة لمن حسن خلقه“ علامہ سندھی اسی حدیث کی بنیاد پر لکھتے ہیں ”وہذا يقتضی أن یراد بباطل مازح“ یعنی یہاں باطل سے عدم حقیقت مراد لینا اس حدیث کا تقاضا ہے، ابن العربی کی یہ توجیہ ابن رجب کے مقابلہ میں زیادہ باوزن نظر آتی ہے۔

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ باطل جھگڑے کو چھوڑنے پر ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق تو محل جنت کے اطراف میں ملے گا، جب کہ ابو داؤد کی مذکورہ روایت میں اس عمل پر وسط جنت میں محل کا وعدہ ہے، جو کھلا تعارض ہے علامہ سندھی نے جواب دیا: ”والظاهر أنه وقع من تغیر بعض الرواة“ بظاہر یہی سمجھ میں آتا کہ بعض راویوں کے سہو کی وجہ سے یہ تضاد ہوا ہمارے نزدیک سنن ابی داؤد کی بنسبت جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی ترتیب زیادہ قرین قیاس ہے۔

﴿ربض الجنة﴾ پہلے دونوں حرفوں پر فتح ہے، جمع ارباض یہ شہر کی فصیل کے باہر گرد و نواح کی بستیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، دنیا میں تو یہ شہر سے باہر ہی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں وہ جنت سے باہر نہیں بلکہ اس کے اطراف اور کناروں میں ہوں گی، علامہ سندھی لکھتے ہیں: ”بفتحین ای حوالی الجنة واطرافها لا فی وسطها وليس المراد خارجاً عن الجنة كما قيل“۔

﴿ومن ترك المراء﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے: ”ای الجدال خوفاً أن يقع صاحبه فی اللجاج الموقع فی الباطل“ یعنی اس خوف سے جھگڑا چھوڑ دینا کہ کہیں وہ ایسی دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے، جو باطل کے گڑھوں، میں لا مارتی ہے، اس لئے پہلے کی بنسبت اس کا اعزاز زیادہ ہوگا، کیونکہ نفس کو دبانے کے ساتھ اس نے اپنا حق بھی چھوڑا ہے۔

﴿وحسن خلقه﴾ یہ باب تفعلیل سے ہے، یعنی جس نے اپنے عادات و اطوار کو درست اور شریعت کے مطابق کر لیا، تو اس کا محل جنت کے سب سے اونچے حصہ میں ہوگا، مذکورہ

دونوں حضرات کے مقابلہ میں یہ اعزاز زیادہ بڑا ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک موقع پر نفس کشی کی ہے، جب کہ اس نے اخلاق کے معنی وہ نہیں جو عرف عام میں سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یہ تمام عادات و اطوار کو درست کر لینے کا نام ہے یعنی مامورات پر عمل اور منہیات سے اجتناب۔ امام ابن ماجہؒ نے یہ روایت عبد الرحمن بن ابراہیم اور ہارون بن اسحاق سے لی ہے، جب کہ امام ترمذیؒ نے اسے عقبہ بن مکرم العمی البصری سے روایت کیا ہے، آگے ابن ابی فدیہ سے رسول اللہؐ تک دونوں کا سلسلہ ایک ہے جس پر امام ترمذیؒ: ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍؓ“ کا تبصرہ فرماتے ہیں، ابن وردان ایک کمزور راوی ہیں، جن کو امام ابو داؤد امام نسائی عجلی دارقطنی اور ابن حجرؒ نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لئے سند کا درجہ حسن سے آگے نہیں بڑھتا۔

باب اجتناب الرأى والقياس

بدعت و جدال کے بعد رائے اور قیاس سے بچنے کی تلقین کرنا، دراصل یہ بتانا ہے کہ: تمام بدعات و خرافات کا محرک اور بنیادی سبب فاسد رائے اور باطل قیاس ہے رائے کے معنی عربی میں دیکھنا، نظریہ قائم کرنا اور تدبیر کرنا ہے: ”النَّظَرُ بِحَاسَةِ الْبَصَرِ وَاعْتَقَدَهُ وَذَبَّرَهُ“ جب کہ قیاس ایک چیز کو دوسری نظیر کی روشنی میں اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: ”قِيسَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ“ ایک جوتے کو دوسرے کی طرح بنادو، امام نے یہاں رائے کو مقدم کر کے اس پر قیاس کا عطف کیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ: ان کے نزدیک وہ قیاس مردود ہے، جس کی بنیاد محض رائے اور ظن پر قائم ہو اور آگے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اتباع نفس اس کا خصوصی محرک ہوتا ہے جامع ترمذی، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأْيَهُ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ“ گویا کہ: قرآن میں عقل و رائے کا دخول بھی انہیں کبار میں سے ہے جن پر جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے، چنانچہ یہ اصول

ٹھہرا کہ: اس میں سرے سے رائے دینا ہی غلط ہے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، سنن ابی داؤد (علم/۴) میں روایت ہے: ”مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ“ صحیح مسلم کی روایت سے بھی رائے کے اس معنی کا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تواضع فرمایا: ”إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ“ باب میں اسی رائے اور قیاس کا رد ہے ذیل میں آنے والی تمام احادیث یہی بتاتی ہیں، چنانچہ پہلی روایت میں حاملین علوم نبوت کے اٹھ جانے کے بعد ان جاہل پیشواؤں کے ظہور کی خبر ہے جو بغیر علم کے فتوے دے کر امت کے لئے ضال اور مضل ثابت ہوں گے، دوسری حدیث بھی اسی مفہوم پر مشتمل ہے، جب کی تیسری حدیث علم کے تین ماخذ کی نشاندہی کرتی ہے، اور فریضہ عادلہ سے اجماع امت اور قیاس صحیح کی طرف اشارہ ہے، اس کے علاوہ دوسری فاسد رایوں کا کوئی اعتبار نہیں، چوتھی حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ: قضاء و افتاء صرف علماء کا کام ہے اور انہیں بھی اگر اشکال پیش آجائے، تو تحقیق اور رجوع الی النصوص ضروری ہے، پانچویں حدیث میں بنی اسرائیل کے حالات کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ: کسی بھی امت کا معاملہ اسی وقت تک درست رہتا ہے، جب کہ اس کی دینی قیادت صحیح النسب اور شریف النفس لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اس منصب پر اگر گرے پڑے اور پست ذہن لوگ آ بیٹھیں، تو قیادت کے نشے میں وہ دین میں رائے زنی شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کی گمراہی کا بھی باعث بنتے ہیں۔

ان احادیث میں غور کرنے کے بعد ہر شخص یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہے کہ: امام ابن ماجہ کا مقصد یہاں اس فاسد رائے اور باطل قیاس کا رد کرنا ہے، جو شریعت سے انحراف کا باعث بنتا ہے رہا وہ قیاس جس کے ذریعہ نصوص کی روشنی میں استخراج و استنباط کیا جاتا ہے، وہ امر لا بدی ہے کوئی معمولی علم و عقل رکھنے والا شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

قیاس کی حقیقت

انسانی ضروریات، تہذیب و تمدن اور معاشرتی تقاضوں کے باعث ہر دور میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل رونما ہوتے ہیں، جن کا حل براہ راست قرآن و سنت میں نہیں ملتا

اور یہی فطری تقاضہ بھی ہے، کیونکہ کتاب و سنت اصول و کلیات بیان کرتے ہیں اور تفہیم و تشریح کے لئے کچھ مثالیں بھی دیدی جاتی ہیں، اب غیر منصوص مسائل کو اصول کے دائرے میں لا کر ان پر شرعی حکم لگانا علماء کی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں اصل بنیاد علت کا اشتراک ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو قیاس کہتے ہیں علامہ ابن رشد (م: ۵۹۵ھ) نے بدایۃ المجتہد (۳/۱) میں قیاس شرعی کی تعریف یہ کی ہے: ”فہو الحاق الحکم الواجب لشیء ما بالشیء الذی اوجب الشرع لہ ذلک الحکم اول لعلۃ جامعۃ بینہما“ یعنی قیاس کے شرعی معنی ہیں منصوص چیزوں کے حکم کو ان احکام پر چسپاں کیا جائے، جن کے بارے میں نص خاموش ہے، یہ تطبیق دونوں کی مشابہت اور ان کی مشترک علت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لئے قیاس کو کتاب و سنت اور اجماع امت کے بعد فقہ میں مستقل چوتھا ماخذ تسلیم کیا گیا ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد (القضاء/۱۱) اور مسند دارمی میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت موجود ہے، جس کی سند کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (۳/۱) میں اسناد جید قرار دیا ہے کہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا عامل و قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا: ”کیف تقضی“ انہوں نے ترتیباً بکتاب اللہ اور بسنۃ رسول اللہ کا جواب دیا اور جب ان دونوں میں صریح حکم نہ ملنے کی بات آئی تو حضرت معاذ نے: ”اجتہد برائی ولا الو“ کا ضابطہ پیش کیا، رسول اللہ نے بہت فرحت و مسرت کا اظہار کر کے ان کی تصویب فرمائی، چنانچہ وفات نبوی کے بعد صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا، جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہوتا، وہ پہلے قرآن میں، پھر حدیث میں اس کا جواب تلاش فرماتے، بصورت دیگر ان دونوں کی روشنی میں اجتہاد و قیاس فرماتے، حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں طبقات ابن سعد (۳/۱۳۶) میں، حضرت عمرؓ کے سلسلے میں مسند دارمی (۳۴) میں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بابت مستدرک حاکم (۱/۱۳۰) میں یہی تصریح منقول ہے، خلافت راشدہ کے بعد گزشتہ صدیوں میں تمام اہل علم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور ہمارا فقہی ذخیرہ بھی اس کی شہادت دیتا ہے، جس میں منصوص مسائل سے کہیں زیادہ مجتہد فیہ مسائل ملتے ہیں، علماء نے: ”فاعتبروا یا اولی الابصار“ کو قیاس کی دلیل قرار دیا ہے، اسی طرح سنن

نسائی کتاب الحج، باب تشبہ قضاء الحج بقضاء الدین کے تحت آنے والی حدیث کو بھی اجتہاد و قیاس کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ: قبیلہ نضیم کے ایک شخص نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: میرے باپ پر حج فرض ہے، لیکن وہ بڑھاپے کے باعث سفر پر قادر نہیں ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ: تم ان کی سب سے بڑی اولاد ہو، اس نے کہا جی! فرمایا: ”أريت لو كان عليه دين اكننت تقضيه قال نعم قال فحج عنه“ یعنی اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا، تو اس کو اداء کرتے؟ اس نے کہا ضرور، فرمایا: تب تو ان کی جانب سے حج کر آؤ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اللہ یعنی حج کو حق عباد یعنی قرض کے ساتھ لاحق کیا دونوں میں علت مشترکہ اداء واجب ہے، یہ قیاس کی صریح دلیل ہے۔

صحت کے شرائط

اصول الشاشی (۸۵) میں اس کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں مذکور ہیں

۱۔ لا یكون فی مقابلة النص

یعنی قیاس نص شرعی کے مقابل نہ ہو مثلاً ایک دیہاتی نے حضرت حسن بن زیاد سے نماز میں قہقہہ لگانے کے متعلق دریافت کیا، حضرت حسن نے برملا جواب دیا کہ: ”فہفہ فی الصلوۃ“ ناقض وضوء ہے، دیہاتی نے حضرت کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ: اگر کوئی شخص بحالت نماز کسی پاکدامن عقیفہ عورت پر تہمت لگا دے تو یہ عظیم ترین گناہ ہونے کے باوجود ناقض وضوء نہیں ہے، تو قہقہہ سے وضوء کیوں ٹوٹے گا، دیہاتی کا یہ قیاس مردود ہے، کیونکہ قہقہہ کے متعلق نص شرعی یعنی صدیق اکبرؓ کی روایت موجود ہے، جس میں صراحۃً نقض وضوء کا تذکرہ ہے۔

۲۔ لا یتضمن تغیر حکم من احکام النص

احکام نص میں سے کسی حکم کی وہ تبدیلی کا سبب نہ بنے جیسا کہ تیمم پر قیاس کر کے وضوء میں بھی نیت کو شرط قرار دیا جائے، کیوں کہ اس طرح وضوء کی آیت میں مطلق سے مقید ہو کر تبدیلی

لازم آتی ہے لہذا یہ بھی مردود ہے۔

۳۔ لَا يَكُونُ الْمَعْدَى حَكْمًا لَا يَعْقِلُ

بین المسئلتین کی علت غیر مد رک بالعقل نہ ہو جیسے: یہ کہنا کہ: جس طرح اخراج ریح سبب حدیث ہے اور اس پر نماز کی بناء کرنا درست ہے، اسی طرح احتلام بھی حدیث ہے، اس لئے اس پر بھی بناء جائز ہونی چاہئے یہاں حکم اصلی کی علت کا ادراک نہ ہونے پر یہ قیاس بھی مردود ہے۔

۴۔ لَا يَقَعُ التَّعْلِيلُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لَأَمْرِ لَغَوِيٍّ.

حکم شرعی کے اثبات کے لئے علت دریافت کی جائے، لغوی امر کے لئے نہیں مثلاً کوئی یوں کہے چور کو سارق اس لئے کہا جاتا ہے، کہ وہ خفیہ طریقے سے دوسروں کا مال حاصل کرتا ہے، تو اسی وصف کی بنا پر نباش کفن چور کو بھی سارق قرار دیا جائے، اور اس پر قطع ید کی حد جاری ہو، یہ قیاس کیونکہ لغت سے متعلق ہے، اس لئے امر شرعی میں اس کا اعتبار نہیں۔

۵۔ لَا يَكُونُ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ

فرع منصوص علیہ نہ ہو، کیونکہ جب نص موجود ہے، تو قیاس کی کوئی ضرورت نہیں مثلاً کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے غلام کے ساتھ کفارہ ظہار اور کفارہ قسم میں بھی مؤمن کی قید لگادی جائے، تو یہ قیاس مردود ہوگا، کیونکہ کلام اللہ میں ان کفاروں کو مطلق ذکر کیا گیا ہے، تو وہ مقید نہیں ہونگے۔

ایسے ہی قیاس کی بابت جو اصول شریعت سے ہم آہنگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے، صحیح بخاری (۱۰۹۲/۲) اور صحیح مسلم (۷۶/۲) کی روایت ہے: "اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاصَابَ فَلَهُ اَجْرٌ اِنْ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ" اس لئے اہل سنت والجماعت قیاس واجتہاد کے جواز پر متفق ہیں، اور اس کا انکار روافض، خوارج اور معتزلہ نے ہی کیا ہے۔

(۵۲/۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَأَبُو

مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ

بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
إِنْ تَزَاعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ
عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ (اس طرح) علم کو نہیں
اٹھائیں گے کہ: دفعۃً انسانوں سے اسے سلب کر لیں بلکہ (رفع علم کا اندازہ یہ ہوگا کہ) علماء کو
(رفتہ رفتہ) وفات دے کر علم کو سلب کر لیں گے، تو جب خداوند قدوس کسی عالم کو (بھی دنیا میں)
نہیں چھوڑیں گے، تو لوگ جاہلوں کو (اپنا پیشوا) و سردار بنالیں گے، پھر (عالم سمجھ کر) ان سے
(مسائل شرعیہ) پوچھے جائیں گے، تو وہ جہلاء بغیر علم کے فتوے دیں گے، اور خود بھی گمراہ
ہوں گے، اور (اپنے ساتھ ساتھ) دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

﴿لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ﴾ ملا علی قاری کہتے ہیں: المراد به علم الكتاب والسنة وما يتعلق
بهما "انتزاعاً" اس میں دو احتمال ہیں، (۱) دوسرے مادے سے مفعول مطلق ہے جیسے: فقد
جلوساً، ملا علی قاری اور علامہ سندھی نے رجوع القهقري کی مثال پیش کی ہے، سندھی کے
الفاظ میں معنی ہوں گے: "محواً من الصدور" یعنی باری تعالیٰ علم کو یک لخت سینوں سے
مٹا نہیں دیں گے، اس صورت میں "ينتزعہ" جملہ متانفہ ہوگا اور اس کی ضمیر سندھی کے بقول
علم کی طرف لوٹتی ہے: "انتزاع" کی طرف نہیں: "ان ضميره للعلم لا للانتزاع"
۲۔ دوسرا احتمال "ينتزعہ" کا مفعول مطلق مقدم ہونے کا ہے اور جملہ علامہ سندھی کے
نزدیک يقبض کے فاعل یا مفعول کا حال ہے، قاری کے الفاظ میں اب معنی یہ ہوئے: "لا
يقبض العلم من العباد بان يرفعه من بينهم الى السماء"

﴿يقبض العلماء﴾ نووی نے: معناه انه يموت حمله اور ملا علی قاری نے: ای
بموتهم و رفع ارواحهم کی تشریح کی ہے، یعنی فیض سے علماء کی رحلت و وفات مراد ہے۔

﴿اِذَا لَمْ يَبْقَ﴾ مسلم و ترمذی میں: ”لَمْ يَتْرَك“ کے الفاظ ہیں بخاری کے طریق میں:

”لَمْ يَبْقَ عَالَمٌ“ بھی آیا ہے

﴿اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا﴾ یہ: بضم الهمزة والتوین رَأْس کی جمع ہے اور بفتح الهمزة والمد رِئِيس کی جمع ہے، دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن نووی اور مجددی نے پہلی کو اور ابن حجر نے دوسری کو ترجیح دی ہے، قاری کے الفاظ اس کا مطلب یہ ہوا: اِی خَلِیْفَةُ وَقَاضِیَا وَمُفْتِیَا وَاَمَّا مَا وَشِیْخًا۔

﴿فَسْتَلُوا﴾ یہ مجہول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ: پھر ان سے

مسائل پوچھے جائیں گے بخاری میں ”یَسْتَفْتُونَ“ کا لفظ ہے۔

﴿فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ نووی فرماتے ہیں: ”یَحْكُمُونَ بِجَهْلٍ لَا تَهُمُّ“ بخاری میں:

”فِیْفْتُونَ بِرَأِیْهِمْ“ منقول ہے۔

﴿فَضْلُوا﴾ سندھی نے لکھا ہے: ”اِی بِالْفَتْوَى بِلَا عِلْمٍ“

﴿وَاَضْلُوا﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”اِتَّبَاعُهُمُ الْاِخْذِیْنَ بِفَتْوَاهُمْ“ یعنی فتویٰ

لینے والے اپنے متبعین کو وہ گمراہ کر دیں گے، اسی کو قاری نے: ”اِی مُضْلِیْنَ لِغَیْرِهِمْ فِیْعَمِ

الْجَهْلِ الْعَالَمِ“ سے تعبیر کیا، امام نووی فقہ الحدیث یہ بتاتے ہیں: ”وَفِیْهِ التَّحْذِیْرُ مِنْ

اِتِّخَاذِ الْجَهَالِ رُؤْسًا“ یعنی حدیث میں جاہلوں کو پیشوا بنانے پر تنبیہ ہے، آج کا دور اسی

حدیث کا مصداق ہے کہ: اب جو عالم بھی دنیا سے اٹھتا ہے، اس کا صحیح بدل نہیں لایا جاتا اور یہ

مسندنا لائق صاحبزادوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے، قاضی ابوبکر ابن العربی لکھا ہے، کہ یہ امت

کا امتیاز ہے کہ: علم رفتہ رفتہ اٹھایا جائے گا، ورنہ دوسری قوموں سے وہ دفعۃً سلب کیا گیا۔

ترجمۃ الباب بغیر علم ہے، اسی صورت میں رائے اور قیاس کو اختیار کیا جاتا ہے، جس

سے اجتناب باب کا تقاضا ہے۔

حدیث صحیح بخاری (العلم/ ۳۵، الاعتصام/ ۸) صحیح مسلم (العلم/ ۲) جامع ترمذی (العلم

(۵/ میں آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے، اس کے اتنے طرق ہیں کہ: ابوبکر خطیب نے انہیں ایک ضخیم کتاب میں جمع کیا ہے ابن حجر نے ان کی تعداد ستر سے زائد بتلائی ہے۔

(۵۳/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ حَمِيدُ بْنُ هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

فرمایا جس کو بغیر دلیل و علم کے فتویٰ دیا گیا، اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔

﴿من افتری بفتیا﴾ فتیا فتویٰ کی دوسری لغت ہے، جمع فتاویٰ و فتاویٰ آتی ہے، اس میں دو قول ہیں، پہلا یہ کہ: وہ مجہول کا صیغہ ہے، جس سے مراد مستفتی ہے، علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے: ”ای من وقع فی خطأ بفتویٰ عالم فلا اثم علی متبع ذلك العالم“ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کے فتویٰ کی بنیاد پر غلطی کر بیٹھے تو اس کا گناہ اسے نہیں بلکہ فتویٰ دینے والے عالم کو ہوگا، ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: الاثم علی المفتی دون المستفتی علامہ سندھیؒ اور ملا علی قاریؒ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، دوسرا قول معروف کا ہے جس کی مراد مفتی ہے، اس صورت میں دوسرے افتاء کا مطلب استفاء ہوگا، ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں: ”ای کان اثمہ علی من استفاء فانه جعله فی معرض الافتاء بغیر علم“ اس صورت میں غلطی کا گناہ فتویٰ لینے والے کو ہوگا، کیونکہ اس نے بلا علم اس شخص کو افتاء کا منصب عطا کیا، علامہ سندھیؒ نے گناہ کیلئے یہ شرط بھی لگائی کہ مفتی جہالت کے ساتھ فتویٰ دینے میں مشہور ہو، پھر اس وقت اس سے مسئلہ پوچھنا ہی جائز نہیں: ”اذا کان هذا المفتی معلوماً بالجهل وبالفتویٰ به لم یجز ن یسأله ہمارے نزدیک یہ قول مرجوح بلکہ متروک ہے، کیونکہ افتاء کے معنی استفاء بتلانا ہی تسلیم نہیں، اس صورت میں تو ہر لفظ کے لئے معنی کی گنجائش نکلتی ہے، پھر یہاں تمام تر گناہ مستفتی کو ہو رہا ہے اور مفتی بے گناہ لگتا ہے، حالانکہ قواعد شرعیہ مستفتی کے ساتھ مفتی کے گناہ کا بھی تقاضہ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے نا اہل ہونے کے باوجود وہ کام کیا جو اس کا منصب نہیں تھا۔

﴿غیر ثبت﴾ معنی حجت، دلیل۔ کہا جاتا ہے: ”لا احکم الا بثبت“ علامہ سندھی نے: ”العدل الصواب“ کے معنی لکھے ہیں، جو دلیل و حجت کا نتیجہ ہیں، یہ جملہ افتی کی ضمیر کا حال واقع ہوگا، سنن ابی داؤد میں بغیر علم کے الفاظ منقول ہیں..... افتاء نہایت اہم منصب ہے اور اس کا اہل صرف وہی شخص ہو سکتا ہے، جو نصوص شرعیہ، فقہی اصول و مبادی، متون و شروح اور فتاویٰ کی کتابوں سے واقفیت کے ساتھ زمانوں کے فرق کو بھی سمجھتا ہو، متقدمین نے مفتی کے لئے جن صلاحیتوں کی شرط لگائی ہے وہ اب عنقا ہیں، اس لئے احتیاط اب متاخرین کی تحریروں ہی میں جواب دینے میں ہے نوازل مستثنیٰ ہیں حدیث ابوداؤد (العلم/ ۷) میں آئی ہے علامہ دمیری نے ابن ماجہ کی سند کو وہو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ (الذیل ج ۱/ ۲۸۳)

(۵۴/۳) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي رَشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ أَنْعَمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ“
﴿العلم ثلاثة﴾ علم تو تین ہیں اس کے علاوہ سب زوائد ہیں، آیت محکمہ یا سنت قائمہ،

یا فریضہ عادلہ۔

ملا علی قاریؒ نے اس کے معنی: ”ای معرفۃ ثلاثۃ اشیاء“ لکھے ہیں، یعنی تین چیزوں کی معرفت علم ہے، جب کہ علامہ سندھی فرماتے ہیں: ”ای علوم الدین ثلاثة“ دینی علوم کی بنیادیں تین ہیں، گویا باقی سب فروع ہیں، جن کی حیثیت ذرائع کی ہے، مقصود کی نہیں یہی تعبیر زیادہ جامع ہے کیونکہ گفتگو یہاں معرفت کی نہیں مآخذ و مراجع کی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں هذا ضبط و تحدید لما یجب علیہم بالكفایۃ ۱۔ یعنی فرض واجب کفائی کی تحدید مراد ہے۔

﴿فما وراء ذلك فهو فضل﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے: زائد یعنی کل علم سوی هذه العلوم الثلاثة وما يتعلق بها مما يتوقف هذه الثلاثة عليه ويستخرج

منہا فہو زائد لا ضرورة فی معرفتہ“ یعنی ہر وہ علم جو ان تینوں کے علاوہ ہو۔ خواہ ان کے قواعد ہوں یا فروع وہ سب زائد ہیں جن کی معرفت کی خاص ضرورت نہیں ہے۔

ملا علی قاریؒ نے اس وضاحت کے بعد: ”کالنحو والتصریف والعروض والطب وغیر ذلک“ کی مثال بھی پیش کی ہے، تو اب علم وہ ہوا جو دنیا کو وحی کے ذریعہ ملے اور یہ صرف کتاب و سنت اور ان سے ماخوذ و مستنبط احکامات ہیں رہی مذکورہ دوسری چیزیں تو وہ صنعت و حرفت ہیں علم نہیں، ان سے استفادہ علوم کی تحصیل میں ذرائع اور وسیلے کے طور پر ہوتا ہے۔

﴿آیۃ محکمۃ﴾ اس کی شرح میں علامہ سندھیؒ نے ای غیر منسوخۃ ملا علی قاریؒ نے غیر منسوخۃ او مالا یحتمل إلا تاویلا واحداً اور مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے المراد بہ کتاب اللہ تعالیٰ و احکام ثبوتہا سے کی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس سے کتاب اللہ کی وہ تمام آیات مراد ہیں جو منسوخ نہ ہوں اور ان کی مراد بھی واضح ہو۔

﴿او سنة قائمة﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے: ای ثابتۃ اسناداً بان تکون صحیحۃ او حکماً بان لا تکون منسوخۃ یعنی ثابت شدہ سنت جو سنداً صحیح ہو اور حکماً منسوخ نہ ہو، ملا علی قاریؒ نے: ای ثابتۃ صحیحۃ منقولۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول بہا کے الفاظ تحریر فرمائے ہیں اور حضرت مولانا اور لیس کاندھلویؒ: التعليق الصبیح میں: فہی ثابتۃ المعمول بہاً پر اکتفاء کرتے ہیں، لب لباب سب کا ایک ہی ہے، سندھیؒ کے الفاظ میں جو منسوخ نہ ہوگی، قاریؒ اور کاندھلویؒ کے یہاں وہیں تو معمول بہا ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے جامع تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: والقائمة مالم ینسخ ولم یہجر ولم یشد راویہ و جری علیہ جمہور الصحابة والتابعینؓ۔

﴿فریضۃ عادلة﴾ ملا علی قاریؒ نے اس کے ذیل میں چند اقوال نقل کئے ہیں۔

۱۔ علم الفرائض حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بھی یہی رائے ہے سندھیؒ بھی شاید اسی طرف مائل ہیں۔

۲۔ ”الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون وهو اشارة الى الحكم الثابت بالاجماع“ وہ امور واحکامات جن پر امت متفق ہو یہ اجماع کے ذریعہ ثابت شدہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے، عبد اللہ بن عروہ سے بھی یہی منقول ہے۔

۳۔ ”المراد بها الحكم المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس لمعادلته الحكم المنصوص فيهما ومساواته لهما في وجوب العمل“ یعنی قیاس کے ذریعہ کتاب و سنت کے وہ مستنبط مسائل جو علت کے اشتراک کی بنا پر منصوص ہی کا درجہ رکھتے ہیں اور وجوب عمل میں بھی اسی کے مساوی ہیں مولانا اور لیس کا ندھلویؒ کا بھی یہی موقف ہے اور ملا علی قاریؒ نے بھی: والحاصل ان ادلة الشرع اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويسمى الاجماع والقياس فريضة عادلة تحریر فرما کر آخر کے دو قولوں کو ترجیح دی ہے ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ: پہلے دو کی نسبت آخر کے دو قول ہی نبوت کا منشا معلوم ہوتے ہیں..... امام نے اس باب کے تحت حدیث کو درج کر کے یہ بتلایا ہے کہ: ان کے نزدیک شریعت کے ماخذ کتاب و سنت اجماع امت اور قیاس صحیح ہیں، ان کے علاوہ اب ہر چیز رائے زنی اور باطل قیاس شمار ہوگی، جس سے اجتناب ضروری ہے۔

رشدین بن سعد، ابن النعم افریقی اور عبد الرحمن بن رافع محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہیں اس لئے: ”الديباجة على ابن ماجه“ (۲۸۵/۱) میں مولانا لطیف الرحمن نے اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا ہے ابوداؤد (فرائض/۱) کی سند میں صرف ابن رافع ہیں، اس لئے وہ ضعیف ابن ماجہ سے کم ہے۔

(۵۵/۴) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ غَنَمٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا تَقْضِينَ أَوْ لَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَإِنْ أَشْكَلَ

عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ.

فرمایا تم ہرگز قاضی نہ بنانا نہ کوئی فیصلہ کرنا، مگر صرف ان مسائل کے بارے میں جن کا تمہیں علم ہو،

اگر تمہیں کوئی اشکال پیش آئے تو رک جانا تاکہ اسے منسوخ کر سکو، یا پھر اس کی بابت مجھے لکھو۔

علامہ کمال الدین دمیریؒ کا کہنا ہے: انفراد بہ المصنف وهو ضعيف فان فيه محمد بن سعيد وهو متروك الحديث محمد بن سعيد کی بابت محدثین کا موقف بڑا سخت ہے، اس پر ابومسہر نے: هو من كذا بی الاردن عمرو بن علی نے: حدث بأحاديث موضوعه جو زجانی نے: هو مكشوف الامر هالك احمد بن صالح نے: وضع أربعة الاف حديث نسائي اور دارقطني نے متروك الحديث حاکم نے: هو ساقط لا خلاف بين اهل النقل فيه احمد بن حنبل نے: قتله المنصور على الزندقة وصلبة احمد بن صالح مصري نے زندیق ضربت عنقه، ابن حبان نے: كان يضع الحديث لا يحل ذكره الا على وجه القدح ابو احمد حاکم نے: كان يضع الحديث صلب على الزندقة نسائي نے: الكذابون المعروفون بوضع الحديث اربعة ابراهيم بن ابی يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام اور ابن حجر نے کذبوہ کا تبصرہ کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تقریب ۱۶۳/۲، تہذیب ۱۶۳/۹)

جس روای کو محدثین نے زندیق کہا، ہو اور وضع حدیث کے جرم میں اسے پھانسی تک ہوئی ہو، اس کی روایت کا درجہ تو بالکل ہی گر جاتا ہے، بوسیری کو زوائد ابن ماجہ (۵۰/۱) میں یہاں: هذا اسناد ضعيف سے کہیں زیادہ سخت فیصلہ کرنا چاہئے تھا، علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے کہ: اس کی دوسری سندوں میں بھی رواۃ مجہول ہیں، اسی لئے ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے، علامہ سندھیؒ نے درایتی اعتبار سے بھی سے یمن جاتے وقت اسے حضرت معاذ اور حضور کی گفتگو کے خلاف بتلایا ہے۔

(۵۶/۵) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُؤَلَّدُونَ، أَبْنَاءُ سَبَايَا

الْأُمَمِ، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا“

فرمایا بنی اسرائیل کے حالات بالکل درست رہے، یہاں تک کہ نئی مخلوط نسل اور دوسری قوموں کی باندیوں کی اولاد کا دور آیا، انہوں نے رائے اور خیال پر انحصار کیا، نتیجتاً خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

﴿حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُؤَلَّدُونَ﴾ نشأ الطفل، جوان ہونا، یہاں معاشرہ پر چھا جانا مراد ہے، ترجمے میں اس کی رعایت ہے، المولد تولید سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بعض حضرات نے اسے فاعل قرار دیا جو درست نہیں، معنی ہوئے عجمی باندیوں سے پیدا ہونے والی عربوں کی نئی مخلوط نسل۔

﴿ابناء سبايا الأمم﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں: جمع سبیه وہی المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة سبیه فعیلہ کے وزن پر مفعول کا صیغہ ہے اور یہ اس عورت کو کہتے ہیں، جو لوٹ کر لائی گئی ہو، یہاں باندی مراد ہے، وہ عموماً دوسری قوموں سے تعلق رکھتی ہے، کردار کی پستی کا بھی شکار ہوتی ہے، دل و دماغ گھٹیا خیالات اور غلط جذبات کی آماجگاہ ہوتے ہیں ظاہر ہے اب ان کی کوکھ سے جو نسل جنم لے گی، وہ اپنے موروثی اثرات سے کیونکر خالی ہو سکتی ہے اس کے اندر کمتری کا احساس، جاہ و منزلت کی طلب اور انتقامی جذبہ بھی کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے، عموماً یہ نسل حکمران طبقے کی غلط کاریوں کا ثمرہ ہوتی ہے، اس لئے پہلے تو سیاسی سطح پر قومی امور میں اس کا دخل شروع ہوتا ہے، پھر یہ منہ چڑھے لوگ مذہبی مناصب پر بھی آ بیٹھتے ہیں۔

﴿فَقَالُوا بِالرَّأْيِ﴾ جامع میں: ابن عبدالبر نے فاسد ثوا فیہم القول بالرأی اور مسند بزار میں: فافتوا بالرأی نقل کیا ہے، نسبی دنائت، مزاج کی پستی، اور صحیح تعلیم و تربیت سے محرومی کے باعث وہ ان بلند مناصب کے قطعاً اہل نہ تھے، اس لئے کتاب و سنت کی بنیاد پر جواب دینے کے بجائے انہوں نے ہر مسئلہ میں رائے زنی شروع کی اور یہیں سے تحریف کا آغاز ہوا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی پوری شریعت ہی بدل گئی، نبوی تصریح کے مطابق مسلمانوں کا زوال بھی ان ہی کے طرز پر ہوگا، دشمنوں نے دوسرے محاذوں پر ناکامی کے بعد

ہمارے اندر ایسی ہی عورتیں داخل کر دیں، جنہوں نے سازشیں رچنے کے ساتھ ہمارے خون کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا، خلافت اموی، عباسی اور ترکی، تینوں کے سقوط میں یہ عنصر بھی کارفرما ہے کہ: بسا اوقات حکومت ان کے حرم سے ہوتی تھی، اور آج بھی مسلم حکمرانوں کے حرم میں بے شمار یہودی دصیلیبی لڑکیاں موجود ہیں، جنہوں نے اپنے حسن و رعنائی سے عالم اسلام کو کافروں کا اڈہ بنا دیا۔ واسفاه

علامہ کمال الدین دیرمیؒ کی تصریح کے مطابق صحاح میں یہ روایت صرف ابن ماجہ نے نقل کی ہے، دیگر رواۃ تو ثقہ ہیں، لیکن ایک راوی ابن ابی الرجال مضبوط نہیں، امام احمد، ابن معین، دارقطنی اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حجر لکھتے ہیں: ”صدوق ربما أخطأ“ ملاحظہ ہو، تقریب (۳۸۵۸) اور تہذیب التہذیب (۱۵۴/۶) اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۰/۱) میں: هذا اسناد ضعيف لضعف ابن ابی الرجال واسمه حارثة بن محمد بن عبد الرحمن کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ جرح ضبط سے متعلق ہے راوی کی عدالت سے نہیں اسلئے تعدد طرق سے اس ضعف کا ازالہ ہو جائے گا اور روایت حسن لغیرہ کے درجہ میں آجائے گی، یہ طرق مسند دارمی، مسند بزار اور جامع ابن وہب میں موجود ہیں۔

کتاب الایمان

ایمان کا لفظ اَمَن سے مشتق ہے، جس کے معنی مطمئن و محفوظ ہونا ہے، باب افعال بیشتر موقعوں پر تعدی کے لئے ہی آتا ہے، اس لئے اب مطلب یہ ہوا کہ: دوسرے کو اپنے شک و تکذیب سے محفوظ کر کے اس کی بالکل تصدیق کر دی، اسی لئے علماء نے ایمان کا ترجمہ عموماً تصدیق سے کیا ہے، اور اہل علم دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ: ایمان کے مادہ میں ہمیشہ امانت و اعتماد کا مفہوم ملحوظ رہتا ہے، جب کہ تصدیق میں یہ خصوصیت نہیں ہے، اس لئے ہر اس خبر میں تصدیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جہاں منجر کی امانت داری ملحوظ ہو یا نہ ہو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا تعلق زیادہ مشاہدات و تجربات سے ہے، جب کہ ایمان بنیادی طور پر مغیبات سے وابستہ ہے، یعنی پیغمبر کے اعتماد پر ایسی چیزوں کا تسلیم کرنا، جن تک حواس و ادراک تو کیا تصورات تک کی رسائی نہیں ہوتی، جیسا کہ ذات و صفات، قضاء و قدر، جنت و دوزخ اور برزخ سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے واقعات تو اس طرح کل ماجاء به الرسول من عند اللہ کی تصدیق ایمان کہلاتی ہے۔

ایمان کی حقیقت

یہ دراصل وہ نور ہے، جو بندے کے دل و دماغ میں گھر کر کے اس کے پورے وجود کو اعتماد و تسلیم کی کیفیت سے سرشار کر دیتا ہے، امام بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت علی کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کہ: ایمان سب سے پہلے ایک سفید نقطہ کی شکل میں قلب پر نمودار ہوتا ہے، پھر جتنا ایمان بڑھتا ہے، اتنا ہی یہ نقطہ پھیلتا ہے، تا آنکہ ایمان کی تکمیل پر پورا دل سفید ہو جاتا ہے، یہی حال نفاق کا ہے، وہ سیاہ نقطہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بالآخر پورے قلب کو سیاہ کر دیتا ہے، ایمان و کفر کے اثرات براہ راست دل پر پڑتے ہیں اور وہی پورے انسانی وجود پر حکومت کرتا ہے، اس لئے صحیح بخاری (کتاب الایمان) میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: ألا وإن فی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب قرآنی تعبیرات کے مطابق کفار کے قلوب: اثم قلبہ عام مسلمانوں کے قلب منیب اور ایمان و تقویٰ کے بلند مقام پر فائز لوگوں کے دل قلب سلیم کہلاتے ہیں، قلب اثم شیطانی الہامات سے فیضیاب ہو کر کفر و جاہلیت کے معائب کو انسان کی نظر میں عمدہ بنا دیتا ہے: زُین للناس حب الشهوات کا یہی مطلب ہے، جب کہ: ”قلب منیب“ اور قلب سلیم تجلیات الہی سے روشن ہو کر دنیا سے متنفر ہوتے ہیں اور آخرت ہی ان کی منزل مقصود بن جاتی ہے، نتیجتاً اخلاق رذیلہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور اخلاق فاضلہ ہمہ دم قلب کو گرماتے ہیں: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه میں اسی طرف اشارہ ہے، ایمان کی بنیادیں ذات صفات ملائکہ و رسل تقدیر و آخرت اور آسمانی کتابیں ہیں، دل و دماغ کو روشن و منور کر کے وہ انسان کی تمام صفات و حالات کو یکسر بدل ڈالتا ہے اور زندگی کے تمام شعبے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں: الايمان بضع وسبعون شعبة اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، جس کا آغاز: لا اله الا الله سے ہوتا ہے اور عبادات و معاملات کے مراحل طے کر کے انسان اخلاق کی اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں: امانة الاذى عن الطريق جیسی معمولی چیز کے ثواب سے بھی وہ محروم نہیں ہونا چاہتا۔

﴿لا يؤمن احدكم﴾ اور لا ايمان لمن لا امانة له جیسی احادیث ایمان کے انہیں شعبوں کی وضاحت و نشاندہی کرتی ہے، جن کو حدیث میں: بضع وسبعون کے مختصر اور مجمل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں ایمان کے نتیجے کے طور پر ہر جگہ: وعملوا الصالحات کا تذکرہ ہے، مختصر آیه کہ وہ انسانی رگ ریشے میں سرایت کر کے اس کے ہر پہلو سے پھوٹتا اور ہر اداء سے چمکتا ہے، ایمانی رسوخ کی تین بنیادیں ہیں، ۱۔ آخرت کی طرف میلان ۲۔ دنیا سے یکسوئی و بے رغبتی، ۳۔ موت سے پیشتر آخرت کی تیاری یہ امور اس کے استحکام و رسوخ پر دلالت کرتے ہیں اور پھر آندھی اور طوفان بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، بلال، عمار، خبیب و مقداد، سمیہ و زینہ اور قرن اول سے آج تک امت کی قربانی کے تمام واقعات اسی کی دلیل ہیں۔

اس تمہیدی گفتگو کے بعد ضروری ہے کہ: ایمان و عقیدے کی بابت وہ مباحث بھی درج کئے جائیں جو محدثین اور متکلمین کی سالہا سال کی عرق ریزی کا نتیجہ ہیں، اس ضمن میں تصدیق قلب، اقرار لسان، اعمال جوارح، ایمان و اسلام کے فرق، ایمان کی کمی و زیادتی اور اس کے مرکب و بسیط ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔

ایمان و اسلام کا فرق

واضح رہے کہ عقیدہ ایک تخم اور اعمال اس کی شاخیں اور پھول ہیں، اسی لئے علماء نے ایمان و اسلام کے درمیان فرق قائم کیا ہے، خود قرآنی آیات و احادیث میں اس کی رعایت کی گئی اور ایمان کا تعلق باطنی کیفیات اور اسلام کا تعلق ظاہری احوال سے دکھائی پڑتا ہے، چنانچہ محی الدین ابن العربی نے دونوں کی وضاحت: الاسلام عمل والایمان تصدیق^۱ سے شیخ الاسلام حضرت کشمیری^۲ نے: فالاسلام علی جوارحه لم یسر ذلك الی باطنه والایمان فی قلبه ولم یرق هذا الی ظاہرہ^۳ سے اور خطابی نے: واصل الایمان التصدیق واصل الاسلام الاستلام والانقیاد^۴ سے کی ہے۔

سب کا خلاصہ یہی ہے کہ: ایمان عقیدے کا نور ہے، جو دل میں جلوہ گر ہو کر خارجی مظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جب کہ اسلام ان ظاہری اعمال و صفات کا نام ہے، جن کی باطنی کیفیت دل میں ہوتی ہے، اور وہ ایمان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان خصوص و عموم کی نسبت ہے، یعنی اسلام کا جوہر ایمان ہے، اور ایمان کا مظہر اسلام ہے، امام خطابی اور بدر الدین عینی نے بھی الفاظ و تعبیرات کے فرق کے ساتھ یہی لکھا ہے جب کہ کچھ حضرات نے عموم و خصوص کی تردید کی ہے۔

محل ایمان

پھر یہاں یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے کہ محل ایمان کیا ہے: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وقلوبہ مطمئنہ بالایمان، یشرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من

الایمان اور ہل لا شققت قلبہ کی بنیاد پر علماء کا فیصلہ ہے کہ: ایمان کا مورد محل قلب ہے گرچہ مجمع البحار میں امام اعظم کی جانب دماغ کا قول منسوب ہے، حضرت کشمیریؒ نے ان دلائل کی بنیاد پر اس کی تردید کی ہے اور محل ایمان قلب ہی کو قرار دیا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ دونوں کے فرق اور محل ایمان کی بابت فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں۔

والحق ان الایمان عبارة عن التصديق كقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق والاسلام عبارة عن التسليم وللتصديق محل خاص وهو القلب واما التسليم فانه عام في القلب واللسان والجوارح فكل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا فموجب اللغة ان الاسلام اعم والایمان اخص.

جب کہ بعض حضرات دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ہر ایک کا استعمال دوسرے پر جائز ہے، ایمان کا پہلا درجہ معرفت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسولؐ کو پہچان لینا یہ بلاشبہ ایمان کی سمت پہلا قدم ہے، لیکن اس کے بعد تصدیق قلب، اقرار لسان اور اعمال جوارح کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہی ایمان معتبر اور کامل ہوگا۔

جہمیہ کا موقف

جہم ابن صفوان جو امام اعظمؒ کا معاصر تھا، صرف معرفت کو ایمان قرار دیتا ہے، اور اس کے نزدیک نہ صرف اقرار ضروری نہیں، بلکہ کوئی شخص اگر زبان سے انکار بھی کر گزرے تو بھی معرفت قلبی کی بنیاد پر وہ مؤمن کامل ہوگا: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة جیسی احادیث جہمیہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے کتاب الایمان (۱۳۷، ۱۳۸) میں لکھا ہے کہ: اس مسئلے میں امام ابو حنیفہؒ نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور اہل نظر کے نزدیک یہ قول پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس صورت میں تو ابلیس، ہرقل اور ابوطالب بھی مومن ٹھہریں گے، کیونکہ وہ تصدیق ہی سے تو محروم رہے، معرفت بہر حال انہیں حاصل تھی، اس لئے حضرت کشمیریؒ نے خوب فرمایا ہے کہ: ایمان جان لینے کا نہیں مان لینے کا نام ہے۔

کرامیہ کا موقف

جہمیہ کے برخلاف دوسرا طبقہ کرامیہ کا ہے، جہمیہ نے محض علم و معرفت کو ایمان قرار دیا چاہے کوئی شخص زبان سے انکار کرے، کرامیہ نے صرف اقرار باللسان کو ایمان کہا چاہے معرفت و تصدیق موجود نہ ہو، حضرت کشمیریؒ ان لوگوں کی بابت تحریر فرماتے ہیں: فانہم زعموا ان الاقرار باللسان یکفی للنجاۃ۔

یعنی اخروی نجات کے لئے صرف اقرار کافی ہے، اور تصدیق نہ ہونے کے باوجود وہ کامل الایمان ہے، ان حضرات نے: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة جیسی روایات سے استدلال کیا ہے، جن میں صرف اقرار کی تصریح ہے، معرفت و تصدیق کا کوئی تذکرہ نہیں جہمیہ کی طرح ان لوگوں کا قول بھی بدابہ غلط ہے، کیونکہ علم و معرفت اور تصدیق قلبی نصوص کی روشنی میں ایمان کی اولین بنیادیں ہیں، اس کے بغیر کسی کو مسلمان کہنا ان تمام منافقین کو ایمان و معرفت کا پروانہ دینا ہے، جو روزانہ عہد رسالت میں ایمانی اقرار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل عناد و تکذیب سے بھرے تھے، اور ہمہ دم وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپہ تھے، قرآن نے انہیں پر لے درجے کا جہنمی قرار دیا۔

مرجیہ کا مذہب

جہمیہ اور کرامیہ کے بعد تیسرا طبقہ مرجیہ کا ہے ان کا کہنا ہے کہ: معرفت و تصدیق کے بعد صرف زبانی اقرار کافی ہے، اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پوری زندگی دینی فرائض و واجبات سے دور لہو و لعب میں مست رہا، تو بھی وہ ان وعدوں اور بشارتوں کا مستحق ہے، جو قرآن و حدیث میں مومنوں کے حق میں وارد ہوئی ہیں: وان ذنی وان سرق جیسی احادیث ان کی دلیل ہیں ان لوگوں کے نزدیک ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں امام اعظم ابو حنیفہؒ کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا گیا ہے، لیکن اہل نظر کے نزدیک اس کا بعینہ انتساب درست نہیں تفصیل آگے آ رہی ہے۔

معرفت و تصدیق کا فرق

یہیں پر مناسب ہے کہ: معرفت اور تصدیق کا فرق بھی بیان کر دیا جائے، علامہ آلوسی نے روح المعانی (۹۵/۱) میں لکھا ہے۔

فان كان حاصلًا بالقصد والاختيار بحيث يستلزم الاذعان والقبول فهو تصديق لغوي، وإن لم يكن كذلك لمن وقع بصره على شيء فعلم انه جسد مثلاً فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوي.

اگر علم و معرفت قصد و اختیار کے ذریعے حاصل ہو اور اس میں قبول و اطاعت بھی شامل ہو، تو وہ تصدیق لغوی ہے اور اگر ایسا نہیں، تو یقینی معرفت ہے تصدیق نہیں، مثلاً کسی چیز پر نظر پڑ جائے اور وہ یہ جان لے کہ یہ جسم ہے، یعنی معرفت صرف پہنچانے کا نام ہے، اس کیلئے اظہار ضروری نہیں یہ درجہ بسا اوقات حالت کفر میں بھی حاصل ہوتا ہے قرآن کی آیت: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم اور فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے، جب کہ تصدیق کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ: بالقصد معرفت حاصل کرے اور اسے قبول کر کے اطاعت میں لگ جائے۔

معتزلہ و خوارج کا مذہب

چوتھا مذہب خوارج و معتزلہ کا ہے، ان کے نزدیک ایمان بسیط نہیں، بلکہ قلبی تصدیق، زبانی اقرار اور جسمانی اعمال سے مرکب ہے، ان تین امور میں کسی ایک کا بھی تارک ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، معتزلہ کی اکثریت اسے اسلام و کفر کے درمیان ایک تیسرے درجہ میں رکھتی ہے، جب کہ خوارج تارکین عمل اور مرتکب کبائر کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں: لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن الخ وغیرہ ان کی مستدل ہیں۔

مندرجہ بالا چاروں مذہب افراط و تفریط کا شکار ہیں اور ہر ایک نے نصوص کے ایک پہلو کو پکڑ کر دوسرے زاویوں سے صرف نظر کر لیا ہے۔

مرکب و بسیط کی بحث

اسلئے صحیح موقف اہل سنت و الجماعت ہی کا ہے ان میں دو فریق ہیں، پہلے فریق کا عقیدہ

ہے کہ: ایمان مرکب نہیں بسیط ہے اور وہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے رہا اقرار باللسان تو یہ ایمان کی صحت کی نہیں، بلکہ اسلامی احکام کے اجراء کی شرط ہے، اسی طرح اعمال جو ارجح اس کے اجزاء نہیں تکمیل کا ساماں ہیں، امام ابوحنیفہؒ، ابوالحسن اشعریؒ، ابو منصور ماتریدیؒ اور جمہور متکلمین و فقہاء کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک تارکِ عمل اور مرتکب کبیرہ فاسق ہے، کافر نہیں۔

جب کہ اہل سنت کے دوسرے فریق کا کہنا ہے کہ ایمان بسیط نہیں بلکہ قلبی تصدیق، زبانی اقرار اور جسمانی اعمال سے مرکب ہے امام شافعیؒ اور جمہور محدثین اسی طرف گئے ہیں، ان کے نزدیک بھی عمل کا تارک فاسق ہے کافر نہیں: بنی الاسلام علی خمس اور الایمان: بضع وسبعون شعبۃ جیسی احادیث ان حضرات کا مستدل ہیں، بظاہر دونوں فریقوں میں تضاد ہے، لیکن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنیؒ نے تقریر بخاری (۱/۱۰۰، ۱۰۱) میں لکھا ہے کہ: محدثین و فقہاء کے درمیان ایمان کے مرکب و بسیط ہونے میں جو اختلاف ہے، وہ صرف الفاظ و تعبیرات کا فرق ہے، بات دونوں کی ایک ہے، فریق اول ایمان کو بسیط کہہ کر بنی الاسلام علی خمس اور: الایمان بضع وسبعون شعبۃ کو ایمان کے مکملات قرار دیتا ہے، جب کہ دوسرا فریق انہیں اجزاء ترکیبی کہتا ہے، نہ فقہاء کے نزدیک تارک اعمال سیدھا جنت میں جائے گا۔

جیسا کہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، نہ محدثین کے نزدیک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نتیجہ ایک ہی نکلا کہ: وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا، جب دونوں فریقوں کا مقصود ایک ہے اور ان کے درمیان صرف الفاظ و تعبیر کا فرق ہے، تو پھر دونوں نے ایمان کی ایک ہی تعریف و تعبیر کیوں نہ اختیار کی تاکہ محدثین پر اعتزال اور فقہاء پر ارجاء کا الزام عائد نہ ہوتا؟ ایضاً البخاری (۲/۱۳۴) میں اس کی وجہ حضرت شیخ الہندؒ سے یہ بیان کی گئی ہے کہ: اہل سنت والجماعت کا مقابلہ ہر دور میں باطل فرقوں سے رہا ہے اور انہوں نے رد و قدح میں ہمیشہ اپنے زمانے کے مزاج و فکر کو ملحوظ رکھا ہے، امام اعظم کے دور میں اعتزال کا اثر تھا اور حکومت تک اس کے دام فریب میں آگئی تھی، تو امام نے ان کی پوری مخالفت کی اور ایمان کو بسیط قرار دے کر عمل کو اس کے دائرے سے نکال دیا، جب امام شافعیؒ کا دور آیا تو مقابلہ کرامیہ سے تھا، جو صرف

اقرار کو ایمان قرار دیتے تھے، اور تصدیق و عمل سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، امام شافعی نے ان کا رو کرنے کے لئے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالابدان سے مرکب مجموعہ کو ایمان قرار دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کی حقیقت تو دونوں کے نزدیک ایک ہے بس اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر الفاظ و اسلوب بدل گئے ہیں۔

الایمان یزید وینقص

اسی ضمن کی ایک معرکہ الآراء بحث یہاں ایمان میں کمی و زیادتی کی ہے، قرآنی آیات ۱؎ وَ إِذَا تَلَّیْتَ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا، ۲؎ فَزَادَهُمْ اِیْمَانًا، ۳؎ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ اَیُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِیْمَانًا، ۴؎ فَاَمَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِیْمَانًا، ۵؎ وَ یَزِدَادُ الَّذِیْنَ آمَنُوا اِیْمَانًا ۶؎ وَلِیَزِدَادُوا اِیْمَانًا مَعَ اِیْمَانِهِمْ، ۷؎ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِیْمَانًا وَتَسْلِیْمًا، اس سلسلے میں برہان قاطع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور امام بخاری نے نقص و زیادتی پر انہیں سے استدلال کیا ہے، عبد اللہ بن مسعود حدیفہ بن الیمان، ابراہیم نخعی، حسن بصری، عطاء، طاؤس، مجاہد، عبد اللہ بن مبارک، سفیان ثوری، عبد اللہ بن عمر، معمر بن راشد، ابن جریج، سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی، امام مالک وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے، بلکہ امام ابوالحسن علی بن خلف بن بطل مالکی مغربی نے تو یہاں تک لکھ دیا: ”مذهب جماعة اهل السنة من سلف الامة، وخلفها ان الایمان قول وعمل یزید وینقص“ (مسلم ۲/۲۵) جب کہ امام ابوحنیفہؒ ایمان کے بسیط ہونے کی بناء پر اس کی کمی و زیادتی کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، جو کمی زیادتی کو تحمل نہیں ہوتا حضرت مولانا فخر الدین صاحب علیہ الرحمۃ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ: الایمان لا یزید ولا ینقص کا انتساب امام اعظم کی جانب درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ وہ ان کتابوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جو گرچہ امام کی طرف منسوب ہیں، لیکن واقعتاً وہ دوسروں کی تالیف ہیں، جیسا کہ فقہ اکبر کو ابوحنیفہؒ کی تصنیف کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے شاگرد ابو مطیع بلخی کی لکھی ہوئی ہے جو فقہاء کی نظر میں بلند مرتبہ سہی لیکن محدثین کے نزدیک کمزور ہے، اس لئے امام تک اس قول کی نسبت کی صحت میں کلام ہے،

حضرت کشمیریؒ کو بھی ایک عرصہ تک اس قول کے انتساب میں شک تھا اور وہ اس کی تردید کرنا چاہتے تھے، لیکن بروقت ابو عمر مالکی کی شرح موطا میں انہیں یہ تصریح ملی کہ: یہ قول امام کے استاذ حماد کا ہے اور حنفیہ کا ثابت شدہ مذہب ہے، تو اب مندرجہ بالا آیات کی کیا تاویل و تشریح ہوگی؟ علماء نے اس ضمن میں تین توجیہات پیش کی ہیں۔

۱۔ آیات و احادیث میں اصالتِ ایمان کی کمی بیشی مراد نہیں، بلکہ کمالِ ایمان کی رو سے نقص و زیادتی مراد ہے، حضرت کشمیریؒ اور شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ: نقص و زیادتی کے قائل خود بھی۔ اس موقع پر یہی تاویل کرتے ہیں۔

۲۔ دوسری توجیہ فتح الملہم میں یہ کی گئی ہے کہ: نصوص اصلِ ایمان کی نہیں، بلکہ اس کے نور کی کمی زیادتی کو بتاتی ہیں، اور اس نور کی شریعت میں بہت سی نظیریں موجود ہیں مثلاً: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه میں شرح صدر سے اعمالِ صالحہ کی توفیق مراد ہے، جن سے نورِ ایمان کی کرنیں پھوٹی ہیں اور وہ بندوں کی ایمانی کیفیات اور حالات و تغیرات کی بنا پر مدہم اور تیز ہوتی رہتی ہیں۔

۳۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے حوالے سے مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے التعلیق الصبح میں تیسری توجیہ یہ پیش کی ہے کہ: ایمان کے دو معنی ہیں، ایک تو تصدیق الجنان بما لا بد من تصدیقه یعنی ضروریاتِ دین کی معرفت و قلبی تصدیق جو صرف ایک عقیدہ ہے اور حدیث جبریل میں: أن تو من بالله الخ میں یہی مراد ہے، ایمان کے دوسرے معنی سکینت، بشارت، حلاوت اور طمانینت کے ہیں، جو مقربین کو حاصل ہوتی ہیں: انزل السکینۃ فی قلوب المومنین لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم، اولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی جیسی آیات اسی معنی کا پتہ دیتی ہیں، حضرت مولانا کاندھلویؒ تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: جو لوگ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں، ان کے پیش نظر شاید یہ دوسرے معنی ہیں: فمن قال بزيادة ایمان ونقصان فلعله اراد الايمان بمعنى السکينة والطمأنينة (التعلیق ۱/۱۳) اور جو حضرات کمی زیادتی کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے اس کا پہلا مفہوم ہے، یعنی وہ تصدیق جس کے باعث انسان کفر و نفاق سے نکل کر ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا

ہے اور وہ اول آخر تمام مسلمانوں میں مشترک ہے: ومن قال ان الایمان لا یزید ولا ینقص فقد اراد الایمان بمعنی التصدیق الذی یخرج به المرأ عن الکفر والنفاق ویشتړک فیہ جمیع المؤمنین اولہم و آخرہم (التعلیق ۱۳/۱) پہلی دونوں توجیہات کی بنسبت یہ تاویل و تطبیق زیادہ باوزن اور دل لگتی ہے اور اس کو اختیار کرنے کے بعد نزاع لفظی کی دیوار بھی منہدم ہو کر اہل سنت کے دونوں فریق باہم گلے آ ملتے ہیں۔

(۵۷/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِيمَانُ بِضْعٌ

وَسِتُونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَارْفَعَهَا قَوْلُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

فرمایا ایمان ساٹھ یا ستر سے کچھ زیادہ باب کا نام ہے، جن میں سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور ان کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کی کی گواہی ہے اور حیا بھی ایمان ہی کا شعبہ ہے۔

﴿بضع﴾ بضعة دونوں بکسر الباء وفتحها منقول ہیں، ملا علی قاریؒ نے اس کی بابت قاموس کے حوالے سے پانچ قول نقل کئے ہیں، ۱۔ ما بین الثلث الى التسع علامہ سندھیؒ نے فرمایا: وهو الصحيح ۲۔ ما بین الثلث إلى الخمس ۳۔ ما بین الواحد الى الأربع ۴۔ من اربع إلى تسع ۵۔ هو سبع آگے لکھتے ہیں: يؤيده انه جاء في بعض الروایات سبع وسبعون جب کہ امام نوویؒ نے: ما بین اثنی عشر الى العشرين کو هذا القول هو الأشهر الأزهَر بتلایا ہے۔

﴿ستون، وسبعون﴾ صحیح بخاری میں ستون منقول ہے، جب کہ مسلم، نسائی، ابوداؤد اور ترمذی میں سبعون آیا ہے، امام نوویؒ نے: فان الحكم لمن حفظ الزيادة جازماً بها کہہ کر اسی کو ترجیح دی ہے، ملا علی قاریؒ کا بھی یہی موقف ہے۔

یہاں واقعۃً ایمانیات کی تحدید کی گئی ہے، یا مقصد صرف تکثیر ہے، حافظ ابن حبان اور

ابو حاتم نے پہلے کو ترجیح دی ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ۷۷ شعبوں کو درج بھی کر دیا ہے، جب کہ ملا علی قاریؒ اس کی تردید کر کے تکثیر کو رائج قرار دیتے ہیں: المراد به التکثیر لا التحدید علامہ سندھیؒ نے بھی: وهذا کنایة عن الکثرة کہہ کر اسی کی تائید کی ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمہم اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ عربی محاورے کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ایمان کے شعبوں کی کثرت و بہتات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس طرح پانی کو چوس کر درخت برگ و بار لاتا ہے، اسی طرح دل و دماغ میں ایمان پیدا ہونے کے بعد جن اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ اور ظاہری و باطنی بلند احوال کا ظہور ہوتا ہے، وہ سب یہی شعبے ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ ستر نہیں بے شمار ہیں۔

﴿ادناها اماطة الاذى عن الطريق﴾ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں: ”ای اقلها فائدة لأنها دفع ادنى ضرر“ یعنی یہ سب سے کم ثواب کی چیز ہے، کیونکہ وہ بہت معمولی ضرر کو دفع کرنا ہے، امام نوویؒ نے فرمایا: ”ای تنحيته وابعاده والمراد بالأذى كل مايؤذي من حجر او مدر او شوك او غيره“ یعنی اماطة کے معنی کنارہ کرنا اور دور کرنا ہے، اور اذى سے مراد پتھر، ٹھیکری اور کاشا وغیرہ جیسی ہر وہ چیز ہے، جو ایذا کا باعث ہو، یہ پہلا درجہ ہے۔

﴿وارفعها قول لا اله الا الله﴾ دوسری روایات میں: افضلها منقول ہے اور شہادت یہاں توحید کے ساتھ رسالت کو بھی شامل ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے اس لئے وہ سب سے بلند و بالا ہے ان دونوں کے درمیان بقیہ ایمان کے شعبے ہیں، حیاء پر بحث باب کی تیسری حدیث میں آئے گی..... حدیث بخاری (ایمان/۲) مسلم (ایمان/۱۰) نسائی (ایمان/۱۶) ابوداؤد (النسۃ/۱۵) اور ترمذی (ایمان/۶) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے، پہلے راوی کو چھوڑ کر یہ بعینہ ترمذی کا طریق ہے۔

(۵۸/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

الديباجة على ابن ماجة (۳۱۴/۱) میں اسے اسنادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

(۵۹/۳) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

﴿يعظ أخاه في الحياء﴾ جملہ کی صورت میں یہ رجلاً کی صفت ہے یعنی وہ شخص اپنے بھائی کو حیا کرنے اور بے شرمی سے بچنے کی نصیحت کر رہا تھا۔

نفسانی حیا

ملا علی قاریؒ نے حیا کی لغوی تعریف: وهو تغير وانكسار يعتري المرأ من خوف ما يلام ويعاب عليهؑ کی ہے، یعنی ملامت اور عیب جوئی کے خوف سے انسان پر جو غیرت و پراگندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہی حیا ہے۔

دوسری جامع وضاحت علامہ سندھیؒ نے فرمائی ہے، لکھتے ہیں: فالنفسانی الجبلی الذی خلقه الله فی النفوس كالحياء من كشف العورة ومباشرة المرأة بين الناس حتى نفوس الكفرة فطري حياوه ہے جو ستر کو کھولنے اور سب کے سامنے جماع کرنے سے مانع ہے یہ کافروں تک میں ہوتی ہے۔

ایمانی حیا

اسکی تعریف امام نوویؒ نے: انما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحقؑ ملا علی قاریؒ نے: وهو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الايمان كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من القبائح کے الفاظ سے کی ہے، تو یہ وہ جذبہ ہے، جو ایمان کی بناء پر مسلمان کو منہیات کے ترک اور حق تلفی سے روکتا ہے جیسا کہ زنا شراب وغیرہ، جامع ترمذی کی روایت میں اسی کی رسول اللہ ﷺ نے وضاحت فرمائی ہے۔

استحيوا من الله حق الحياء قالوا انا نستحيي والحمد لله فقال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا الله حق الحياء.

اللہ سے ایسی حیاء کرو جیسی اس سے کرنی چاہئے مخاطبین نے عرض کیا الحمد للہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ نہیں! بلکہ اللہ سے حیاء کرنے کا حق یہ ہے کہ: سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں، ان سب کی نگہداشت کرو اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے ان سب کی نگرانی کرو، (یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو) اور موت اور اس کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے، اس کو یاد کرو جس نے یہ کر لیا بس سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا۔

﴿شعبۃ﴾ ملا علی قاریؒ نے اس کی وضاحت عظیمہ سے کی ہے، علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں: والتنکیر فیہا للتعظیم ابن ماجہ کی سند صحیح ہے اور حدیث صحیح بخاری (ایمان/۱۵، ادب/حیاء) صحیح مسلم (ایمان/۱۰) نسائی (ایمان/حیاء) ابوداؤد (ادب/۷) اور ترمذی (ایمان/۷) میں بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۶۰/۳) حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَرَدَلٍ مِّنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ

فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو اور وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔

کبر کی مذمت

﴿من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر﴾ ثقل مصدر سے مثقال کے معنی وزن کے ہیں ذرۃ، ذر کا واحد ہے، جس کے معنی علامہ سندھیؒ نے: وهو النمل

الاحمر الصغير لکھے ہیں اور امام سیوطی کا قول یہ نقل کیا ہے: الذرة لا وزن لها ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في الكوة النافذة یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ذرات مراد ہیں جن کا بذات خود کوئی وزن نہیں ہوتا اور وہ روشن دان سے چھن کر اندر جانے والی دھوپ ہی میں دکھائی پڑتے ہیں، الغرض یہ قلت کی آخری تعبیر ہے، اس سے نیچے پھر کوئی درجہ نہیں رہتا، خردل رائی کو کہتے ہیں، یہاں کبر سے کیا مراد ہے، اس میں دو قول ہیں۔

۱۔ خطابی فرماتے ہیں ان المراد التكبر عن الايمان فصاحبه لا يدخل الجنة اصلاً اذا مات عليه طیبي کے الفاظ یہ ہیں: ان يراد بالكبر الكفر والشرك کبر سے کفر و شرک مراد لیا جائے یعنی تکبر کے باعث وہ ایمان ہی قبول نہ کرے اور کفر و شرک پر اڑا رہے، آذر، نمرود، فرعون و قارون، ہامان و شداد ابو جہل و ابولہب اور دیگر قوموں کے چودھری اسی کی مثال ہیں، طیبی اس توجیہ کی وجہ ترجیح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الا ترى انه قد قابله في نقيضه بالايمان^۱ یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے جز میں نقيض کی حیثیت سے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔

۲۔ انه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة^۲ یہ خطابی کے الفاظ تھے، جب کہ طیبی کی عبارت یہ ہے: ان الله اذا اراد ان يدخله الجنة نزع ما كان في قلبه من كبر^۳ یعنی جنت میں داخلے کے وقت اس کے دل میں کبر نہیں ہوگا، باری تعالیٰ دخول کے فیصلے کے ساتھ کبر سے بھی اس کے دل کو دھو دیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا: ونزعنا ما في صدورهم من غل^۴ اسی کی دلیل ہے۔

امام نووی نے: وهذان التاويلان فيهما بعد کہہ کر دونوں تاویلوں کی تردید کی ہے، فرماتے ہیں: فان هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق^۵ یہ حدیث اس کبر کی ممانعت کے پس منظر میں وارد ہوئی ہے، جو معروف ہے، یعنی اپنے کو دوسروں سے بلند جان کر انہیں حقیر سمجھنا اور حق تلفی کرنا ترمذی میں حدیث باب میں اتنا اضافہ اور منقول ہے کہ: ایک صحابی نے دریافت کیا

۱۔ ترمذی ۲/ ابواب البر باب ما جاء في الكبر حاشیہ

۲۔ شرح نووی مسلم ۱/ کتاب الايمان باب تحريم الكذب۔ ۳۔ سورة اعراف ۴۳

کہ: مجھے عمدہ کپڑا اور عمدہ جوتا پسند ہے، کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ان اللہ یحب الجمال یہ تو منشاء الہی ہے: ولكن الکبر من بطر الحق و غمص الناس کبر تو دراصل تکبر کے باعث حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے، امام نوویؒ کے الفاظ میں: واما بطر الحق فهو دفعه و انکاره ترفعاً و تجبراً اور غمص کے معنی احتقار ہم ہیں۔

کبر دراصل کفر و نفاق کی ایک شاخ ہے، جس کا قلع قمع کر کے ایمان عبدیت کا شعور پیدا کرتا ہے، اب جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوگا، کبر سے اتنا ہی دور ہوگا، اور جو جتنا عبدیت سے دور ہوگا، وہ کبر کے اتنا ہی قریب ہوگا، اسی لئے بخاری و مسلم کی روایت میں دوزخیوں کی بابت فرمایا گیا: ”کل عتل جواظ مستکبر“ انبیاء کی دعوت تو اضع کی دعوت ہے اور اہل اللہ اسی کی بدولت عبدیت کے بلند مقام تک پہنچے ہیں، قاضی عیاض اس کی تاثیر کی بابت فرماتے ہیں: هذا جزاءه لو جازاه یعنی اگر کبر کی سزا دی جائے، تو حدیث باب کے مطابق اس کی سزا جہنم ہی ہے: وقد يتكرم عليه لأنه لا يجازيه لیکن باری تعالیٰ کبھی بندے پر کرم فرما کر سزا نہیں دیتے اور شروع ہی میں دخول کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔

﴿ولا يدخل النار من كان مثقال حبة من خردل من ايمان﴾ امام نوویؒ فرماتے ہیں: فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود یہاں دخول خلود مراد ہے جو صرف کفار کے لئے ثابت ہے، کیونکہ کبار کی سزا تو مسلمان کو بھی بھگتنی ہوگی، اس کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکے گا، علامہ طیبیؒ سندھیؒ اور جمہور محدثین کی یہی رائے ہے۔

حدیث مسلم (ایمان/۳۷) ابو داؤد (لباس/۲۶) اور ترمذی (بر/۵۹) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کے اعمش تک دو طریق ہیں، جن میں پہلا مسلم کا طریق ہے اس لئے حدیث صحیح ہے اور اس کے دوسرے طریق ہی کو مدار بنا کر الدیبا جہ علی ابن ماجہ (۱/۳۱۷) میں سند کی بابت جو اسنادہ حسن لغیرہ کا فیصلہ کیا گیا وہ درست نہیں معلوم ہوتا۔

(۶۱/۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا خَلَصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةٌ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، أَشَدُّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ، قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانَنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافٍ سَاقِيَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبِيَّةٍ، فَيَخْرِجُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنْ نِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ" قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مومنین کو حساب و کتاب کے بعد نجات دیں گے اور وہ تمام شدتوں اور سختیوں سے مامون ہو جائیں گے، تو ان کا اللہ تعالیٰ سے اتنا سخت مجادلہ اور منازعہ ہوگا کہ: دنیا میں تم آپس میں بھی کسی حق پر اتنا نہ جھگڑے ہوؤ گے، جتنا کہ اس روز مومنین اپنے دوزخی بھائیوں کے بارے میں اللہ سے جھگڑیں گے، مومنین حجت پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ: اے خداوند قدوس تو نے ہمارے ان بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دیا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور حج کرتے تھے، (ان اعمال صالحہ کی بنا پر ہم تو تیرے فضل سے جنتی بن گئے، لیکن یہ کیوں دوزخ میں ڈال دے گئے، جب کہ اعمال میں ہم دونوں مساوی ہیں،) تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فرمائیں گے، اچھا جاؤ اپنے تمام بھائیوں کو بھی دوزخ سے نکال لو، جن کو تم مومن سمجھتے اور پہنچانتے ہو، پس وہ آئیں گے اور صورتوں سے انہیں پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کی وجہ سے آگ نے ان کی صورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہوگا، تو ان میں کچھ تو ایسے ہوں گے، جن کی صرف آدھی پنڈلیوں تک ہی آگ اثر انداز ہوگی اور کچھ کو ٹخنوں تک جلا چکی ہوگی، مومنین

انہیں نکال کر کہیں گے، اے خداوند قدوس جن کے بارے میں آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان کو نکال لیا پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی نکال لو، جس کے دل میں صرف ایک دینار کے برابر ایمان ہے، یا آدھا دینار کے برابر اسی طرح اس شخص کو بھی جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر ایمان ہے، حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ جسے اس بات کا یقین نہ ہو، وہ قرآن کی یہ آیت پڑھے: ”ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجراً عظيماً“

﴿خلص﴾ تفعلیل سے آتا ہے، معنی نجات دینا، یہاں بغیر کسی سزا کے جنت میں داخلہ مراد ہے۔

﴿وامن﴾ امناً سمع کے باب سے آتا ہے، معنی محفوظ و مطمئن ہونا، یہاں مغفرت کے بعد کا اطمینان مراد ہے۔

﴿فما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا﴾ روایت کے دوسرے طرق میں مناشدۃ کا لفظ آیا ہے، جس کی رو سے یہاں لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ معنی التجاء، الحاح اور پیہم اصرار کے ہوں گے، مجددی لکھتے ہیں ای لیس مجادلة احدكم في الدنيا لخصمه في الامر الحق الذي ثبت وتبين عنده ازيد واغلب واشد من مجادلتهم لربهم في حق اخوانهم یعنی دنیا میں حق کے لئے تم میں سے کسی کا اپنے فریق سے اتنا سخت اور زوردار مباحثہ نہ ہوا ہوگا جتنا کہ قیامت میں اپنے دوزخی بھائیوں کے لئے ہوگا، جس طرح بچہ اپنے والدین سے شفقت و محبت کی بنا پر ضد کرتا ہے، اور وہ برامانے کے بجائے، ان بچکانہ اداؤں سے محفوظ ہو کر اس کا مطالبہ پورا کرتے ہیں، اسی طرح باری تعالیٰ بھی اپنی بے پایاں رحمت و شفقت کی وجہ سے جنتیوں کے اصرار اور اخوت و محبت کے مظاہرے پر خوش ہوں گے، اور اس درخواست کو قبول فرما کر ان کے گناہگار متعلقین کو دوزخ سے آزاد فرمائیں گے، تو چھوٹوں کا بڑوں سے ضد کرنا جرأت کی نہیں بلکہ محبوبیت کی دلیل ہے۔

﴿ربنا﴾ حرف نداء مقدر ہے اخواننا ہم مبتدا محذوف ہے اور یہ پورا جملہ خبر ہے۔

﴿لا تاكل النار صورهم﴾ بعض روایات میں: فتحرم صورهم على النار آیا

ہے، جس کی علت علامہ سندھیؒ نے یہ لکھی ہے: لَأَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ أَعْضَاءَ السَّجُودِ الغرض ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوں گا، پھر باری تعالیٰ مزید ایسے لوگوں کو نکالیں گے، جن کے پاس عمل کی روشنی نہ ہونے کے باعث ایمان کا اتنا دھندلا نقش ہوگا کہ: پیغمبر تک اس کو نہ دیکھ سکیں گے..... حدیث سے شفاعت کا مضمون ثابت ہوتا ہے، قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں، اس لئے خوارج و معتزلہ کے برخلاف اہل سنت والجماعت نے اسے عقلاً و نقلاً درست تسلیم کر کے نبوت محمدیؐ کا امتیاز قرار دیا ہے اور حدیث باب کی رو سے تبغایہ فضیلت امت کے بلند مقام لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔

حدیث باب ہی کے مضمون پر دلالت کرنے والی روایت بخاری (ایمان/۳۳) توحید/۳۶ رقائق/۵۱) مسلم (ایمان/۷۳) میں موجود ہے اور بعینہ یہ روایت امام نسائی نے کتاب الایمان باب زیادة الایمان میں نقل کی ہے، پہلے روای کو چھوڑ کر نسائی اور ابن ماجہ دونوں کی سند ایک ہے، مولانا لطیف الرحمن بہرائچی نے الدیلمجہ علی ابن ماجہ (۱/۳۲۳) میں اسے اسنادہ صحیح قرار دیا ہے۔

(۶۲/۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً
عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله، قال: كنا مع النبي
صلى الله عليه ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم
القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدنا به إيماناً

فرمایا ہم نو عمری کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، تو ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر جب قرآن پڑھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔

﴿وَنَحْنُ فَتِيَانُ حَزَاوِرَةَ﴾ یہ فقی کی جمع ہے، معنی نو عمر لڑکا جب کہ حزاورة کا واحد حزور ہے، ایک لغت واؤ مشدد کی بھی ہے، علامہ سندھی نے نہایہ کے حوالے سے اس کے معنی: ”هو الذي قارب البلوغ“ اور صحاح جوہری کے حوالے سے: ”هو الغلام اذا اشتد وقوى وحزم“ لکھے ہیں، یعنی وہ قریب البلوغ لڑکا جو مضبوط طاقت ور اور ہوشیار ہو، یہ پورا جملہ کنا کی اسمیہ ضمیر کا حال ہے۔

﴿فَعَلِمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ الْقُرْآنَ﴾ مجددی لکھتے ہیں استفید منه ان تعلم علم العقائد قبل تعلم الفقه والقرآن اس جملہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقائد کا علم فقہ و قرآن پر مقدم ہے یعنی ہم نے تمام شعبوں کے ساتھ پہلے ایمان کو سمجھا پھر قرآن کے اسرار و رموز، قصص و اشارات، احکامات و تعلیمات اور منہیات و مامورات کی معرفت حاصل کی، تو گویا قرآن سے استفادے کی شرط ایمان ہوئی، ایمان میں کمی بیشی کی بحث گزر چکی ہے، حدیث کی بابت بوضوح نے زوائد میں: هذا اسناد صحيح، رجاله ثقات کا فیصلہ کیا ہے۔

(۶۳/۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَزَارٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمَرْجِنَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ

اس امت میں دو طبقوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مرجیہ اور قدریہ۔

﴿المرجئة﴾ علامہ طیبی لکھتے ہیں: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل فيؤخرون العمل عن القول وہ لوگ جو ایمان بلا عمل کے قائل ہوں اور اقرار کو عمل سے الگ رکھتے ہوں، ملا علی قاریؒ اس کی تردید کر کے لکھتے ہیں: بل الحق أن المرجنية هم الجبرية القائلون بان اضافة الفعل الى العبد كا ضافته الى الجمادات یہ بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں، ان کے نزدیک انسان کی طرف کسی فعل کو منسوب کرنا جمادات کی طرف منسوب کرنے کی طرح ہے، اور بندہ کو کوئی اختیار نہیں علامہ سندھی اور وضاحت کرتے ہیں: وهم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الاسلام معصية كما انه لا ينفع مع الكفر طاعة، سمو بذلك لا اعتقادهم ان الله تعالى ارجا تعذيبهم على المعاصي أي: أخره عنهم وبعده ايا فرق ہے جو اسلام کے ساتھ کسی معصیت اور کفر کے ساتھ کسی طاعت کے اثر کا قائل نہیں، اللہ نے گناہوں کے باوجود بندوں کی سزا کو ان کے نزدیک مؤخر کر دیا ہے، اسی لئے انھیں مرجیہ کہا جاتا ہے۔

﴿القدرية﴾ اس کی تعریف ملا علی قاریؒ نے ان الفاظ میں کی ہے: وهم المنكرون

للقدر القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعيهم لا بقدره الله وإرادته^۱ تقدیر کے منکر ہیں، انسانوں کے افعال کو قدرت الہی اور مشیت ایزدی کے بجائے خود انہیں کی صلاحیت و قدرت کا نتیجہ مانتے ہیں، یہ دونوں ترکیب میں یا تو صنفان کا بدل ہیں، یا ہما مبتداء محذوف کی خبر ہیں ترمذی میں: ”من أمتی“ کا جملہ ہے، جس کے معنی ملا علی قاری: ای امة الاجابة^۲ لکھتے ہیں۔ یعنی ان کا شمار مسلمانوں میں ہے۔

﴿ليس لهما نصيب في الاسلام﴾ ظاہر کی بنیاد پر اس سے ان کے کفر پر استدلال کیا گیا ہے، لیکن تورپشتی نے اس کی نفی کر کے محققین کا موقف: فہم اذن بمنزلة الجاهل المجتهد المخطئ^۳ نقل کیا ہے، قاری نے لکھا ہے: فيحمل قوله ليس لهما نصيب على سوء الحظ وقلة النصيب ان الفاظ كوان کی بد قسمتی اور کم نصیبی پر محمول کیا جائے گا اور اس کے معنی ای حظ کامل ہوں گے، یعنی اسلام میں ان کا پورا حصہ نہیں ہے۔

حدیث ترمذی (قدر/۱۳) میں آئی ہے مصنف نے اسے حسن غریب کہا ہے ابن ماجہ اور ترمذی دونوں کی سند میں علی بن نزار اور نزار بن حیان دوراوی ضعیف ہیں، ابن عدی، ذہبی اور ابن حجر نے ان کی تضعیف کی ہے ملاحظہ ہو، تقریب (۶۸۰۶، ۷۱۰۴۔) بوسیری نے زوائد (۵۷/۱) میں اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا ہے، سراج الدین قزوینی موضوع کہتے ہیں، ابن حجر اسے بعید قرار دے کر تحسین کی طرف مائل ہیں^۴۔

حدیث جبریل

(۶۳/۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كُثَيْبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَدْرَكَتْهُ إِلَى

رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فِخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ، قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكِتَابِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا قَالَ وَكَيْفَ يَعْنِي تَلِدَ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِينِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَتَذَرُنِي مِنَ الرَّجُلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ.

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ: ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے، کہ ایک شخص آیا کپڑے نہایت سفید اور سر کے بال بیکہ کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نظر آتا تھا، نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا..... حضرت عمرؓ نے بیان کیا، پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنوں سے ملا کر دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے، پھر کہا اے محمد ﷺ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا (ہی اسلام ہے) اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ: وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی (دونوں متضاد باتیں ہیں پہلی جہل کی اور دوسری علم کی علامت ہے) پھر وہ بولا محمد ﷺ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، روز آخرت اور اس کی تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ، اس نے کہا آپ نے بجا فرمایا ہمیں (پھر) تعجب ہوا سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی! اس نے پھر کہا محمد ﷺ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس طرح اللہ کی عبادت

و اطاعت کرو، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا مسؤل اس کے بارے میں سائل سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، اس نے پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں، ارشاد ہوا کہ باندی اپنے آقا کو جنے..... حضرت وکیعؓ نے فرمایا کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ عجمیہ عرب کو جنے گی اور تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تلاش بکریاں چرانے والوں کو بلند سے بلند مکانات بناتے دیکھو گے، ابن عمرؓ نے کہا اسکے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین دن بعد ملے آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ: وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، تم لوگوں کو تمہارے دین کے عنوانات بتانے آئے تھے۔

حافظ فضل اللہ تورپشتی کی تصریح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے مابین یہ مکالمہ ”حجۃ الوداع“ سے کچھ دن پہلے ہوا، جب کہ انقطاع وحی اور تکمیل دین کا وقت قریب آچکا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ: وہ ”حجۃ الوداع“ کے بعد واقع ہوا اور حج بات پہلی لگتی ہے، امام طیبی، ملا علی قاری، قاضی عیاض، مولانا عبدالحق دہلوی اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ: جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اجمالاً قرآن کے تمام مضامین پر حاوی ہے، اسی طرح حدیث جبریل کو ام السنۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پورے دین کی جامع ہے اور ۲۳ سال میں جو عقائد و عبادات وغیرہ تدریجاً نازل ہوئے یہ ان کی مختصر فہرست ہے اصولاً اس کے پانچ محور ہیں، ۱۔ اسلام، ۲۔ ایمان، ۳۔ احسان، ۴۔ آثار قیامت ۵۔ اس کی حتمی تاریخ کے متعلق تصریح کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

صحابہ کرامؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور وہ مجلس ہی کا دن تھا: فجاء رجل ترمذی کی سند میں بھی یہی الفاظ ہے، جب کہ بخاری و مسلم کے ایک طریق میں: ”اتاہ“ اور سنن نسائی میں: اذا قبل کا لفظ ہے، سنن ابی داؤد اور صحیحین کے دوسرے طرق میں: اذا طلع علینا رجل کے الفاظ آئے ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے: التعلیق الصبیح میں لکھا ہے، کہ: طلوع کی تعبیر زیادہ فصیح و بلیغ ہے، کیونکہ جبریل خالص نور سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے انسانی شکل اختیار کرنے کے بعد بھی اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔

﴿شديد بياض: الثياب شديد سواد شعر الرأس﴾ دوسری کتب میں بھی اسی طرح منقول ہے، جب کہ نسائی میں: رجل احسن الناس وجهًا واطيب الناس ريحًا كان ثيابه لم يمسها دنس کے الفاظ آئے ہیں اور ابن حبان میں شعر کے بجائے لحية کا تذکرہ ہے، ملا علی قاریؒ نے مرقاة المفاتیح میں لکھا ہے کہ: اس ہیئت و کیفیت سے جہاں نظافت اور سفید لباس کا استحباب معلوم ہوتا ہے وہیں یہ اشارہ بھی ہے کہ: طالب علمی کا زمانہ بلوغ و شباب کا ہے، تاکہ قوی علم کا تحمل کر سکیں۔

﴿لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد﴾ دوسری کتب میں بھی یہی ہے، جب کہ اور ابوداؤد میں: لا نعرفہ کے الفاظ ہیں، ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ: یہ جملہ رجل کا حال یا اس کی صفت ہے اور اس سے مراد: ظهور التعب والتغیر والغبار ہے، اسی طرح: لا یعرفہ منا احد سے متعلق علی بن عبد اللہ بن احمد مصری عرف زین العرب نے مصابیح کی شرح میں لکھا ہے کہ: منا سے صرف صحابہؓ مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہؐ تو انہیں شروع ہی میں پہچان گئے تھے، جب کہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ بعض روایات صراحت کرتی ہیں کہ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی ان کو نہیں پہچانا اور رخصت کے وقت معلوم ہوا کہ: وہ جبریل تھے، صحابہؓ کو حیرت اس وجہ سے تھی کہ: وہ جن ہے یا فرشتہ کیونکہ مدینہ کا کوئی شخص ہوتا تو لازماً وہ اس کو جانتے جب کہ پردیسی پر سفر کے آثار ضروری ہیں۔

آداب ملاقات

ملاقات کا پہلا ادب یہ ہے کہ صاف و شفاف لباس زیب تن کر کے باوقار ہیئت اختیار کی جائے، دوسرا ادب حاضری کے وقت سلام ہے، چنانچہ نسائی کے طریق میں منقول ہے: حتی سلم فی طرف البساط فقال السلام علیک یا محمد فرد علیہ السلام تیسرا ادب قریب آکر بیٹھنے کی اجازت طلب کرنا ہے، نسائی ہی کے طریق میں مروی ہے: قال ادنو یا محمد قال ادن فما زال يقول ادنو مرارًا ويقول له ادن یعنی انہوں نے اجازت بھی کئی مرتبہ طلب کی: فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے قریب بیٹھے کہ: فاسند رکبته الی رکبته، رکبۃ جامع ترمذی میں بھی واحد آیا ہے، جب کہ صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد

میں تشبیہ کے ساتھ منقول ہے: وضع یدہ علیٰ فخذہ امام نوویؒ اور تورپشتی نے اس کے یہ معنی بیان کئے کہ: اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو خود اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیا، لیکن یہ تسامع ہے، سنن نسائی کی روایات میں صاف مذکور ہے وضع یدہ علیٰ رکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حجر نے بھی فتح الباری میں یہی وضاحت کی ہے، کہ یہ کیفیت حد درجہ تقرب و توجہ مرکوز کرنے کے لئے تھی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا ہے۔

اس انداز جلوس سے صحابہ کو یکدم اپنی طرف متوجہ کرنا تھا دوسرے پر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن یا محمدؐ کہنے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً کی رو سے حضورؐ کا نام لینا صحیح نہیں تھا جیسا کہ اس آیت کے بعد صحابہ کا طرز عمل رہا، تو پھر جبریل نے نام کیوں لیا؟ محدثین نے اس کے دو جواب دیئے ہیں، ۱۔ یہاں لفظ محمد سے اصل نام نہیں، بلکہ صفت مراد ہے، جو بلاشبہ تعریف ہے، ۲۔ مذکورہ آیت کے مخاطب و مکلف انسان ہیں فرشتے نہیں، ہمارے نزدیک دونوں جواب محل نظر ہیں، پہلا تو تکلف پر مبنی ہے، جب کہ دوسرے کی بابت اشکال کیا جاسکتا ہے کہ جب خود حدیث کی تصریح کے مطابق جبریل اس وقت صحابہ کی تعلیم کے لئے آئے تھے، تو اس موقع پر آیت کی رعایت کرنا ضروری تھا، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے ترجمان السنہ (۱/۶۵) میں یہ جواب دیا ہے کہ: یا محمد! اگر انہوں نے کہا تو اس وقت ان کے مناسب حال یہی تھا، کہ اپنے کو متردد حالات کے تحت رہنے دیں تاکہ مخاطب ان کے متعلق کوئی رائے قائم ہی نہ کر سکے، یا رسول اللہ سے ملاقات کا چوتھا ادب یہ ثابت ہوا کہ مخاطب میں منصب کا تذکرہ مناسب ہے۔

اسلام

﴿ما الاسلام﴾ بخاری اور ترمذی میں بھی یہی الفاظ ہیں، جبکہ دیگر کتب میں: أخبرنی عن الاسلام مروی ہے، اسی طرح بخاری کی روایت میں پہلا سوال اسلام کے بجائے ایمان سے متعلق ہے اسلام کے لغوی معنی اطاعت و اتباع کے ہیں، اللہ کے آخری دین کا نام اسلام اس لئے رکھا گیا ہے کہ: اس میں بندہ اپنی ذات کو بالکل خدا کے سپرد کر دیتا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ لفظ بکثرت اس معنی میں استعمال ہوا ہے، رسول اللہ ﷺ نے جو پانچ چیزوں کا

تذکرہ فرمایا، ۱۔ شہادت، ۲۔ اقامت صلوٰۃ، ۳۔ ایفاء زکوٰۃ، ۴۔ صیام رمضان، ۵۔ حج بیت اللہ، یہی اسلام کی بنیادیں ہیں، جیسا کہ: بنی الاسلام علی خمس والی حدیث میں مذکور ہے، اس کے بعد جبریل نے کہا صدقت صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا: یرسالہ ویصدقہ امام نوویؒ نے شرح مسلم، (۲۸/۱) میں تعجب کا یہ سبب بتایا: هذا خلاف عادة السائل الجاهل انما هذا كلام خبير بالمسؤل عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي ﷺ یعنی تصدیق و تصویب کرنا ناواقف سائل کا کام نہیں یہ تو باخبر شخص کی گفتگو ہے، حالانکہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے علاوہ یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، امام قرطبی سے بھی یہی جواب منقول ہے، نوویؒ کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ: سوال سائل کی جہالت کا متقاضی ہے جب کہ تصدیق اس کی معرفت کو مستلزم ہے، صحابہ کو ان دونوں چیزوں کے اجتماع سے تعجب ہوا کہ جب یہ شخص آپ سے کبھی ملا نہ دربار نبوت میں بیٹھا، پھر تصدیق کیونکر کرتا ہے، یہ تو نبی کی صحبت کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔

ایمان

﴿ما الايمان﴾ ایمان کی حقیقت اور اس سے متعلق تمام بحثیں باب کے شروع میں گزر چکی ہیں: قال ان تؤمن بالله ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ المفاتیح (۵۵/۱) میں لکھا ہے کہ یہاں ایمان تصدیق کے معنی میں وارد ہوا ہے یعنی اللہ کی ذات و صفات کی مکمل تصدیق و اعتراف، توحید کا عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد رہا ہے اور مشرکین مکہ کی طرح ہندوستان کے بت پرست بھی اس کے دعوے دار ہیں، لیکن یہی وہ نازک مقام ہے، جہاں قوموں نے غلطی کی اور توحید کے دعوے کے باوجود اللہ کے اعتقاداً و عملاً ہزاروں شریک ٹھہرا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم کارنامہ ہے، جو اسلام کو دوسرے ادیان سے ممتاز کرتا ہے کہ: آپ نے توحید کے تصور کو اس طرح نکھار کر پیش کیا کہ: شرک اور درمیانی واسطوں کا بالکل تہ امتیصال ہو گیا اور بندے اپنے معبود حقیقی سے جڑ گئے۔

وملئکتہ

یہ ملک کی جمع ہے جو اصلاً: ”ملائک“ تھا، فرشتے اللہ کی ایک مستقل مخلوق ہیں جن کو

نور سے پیدا کیا گیا ہے: بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ان میں شرکاء عنصر ہی نہیں ہے، اس لئے دن رات عبادات اور حکم بجالانے میں مصروف ہیں: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قرآن میں متعدد جگہ فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے، ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ: وہ اللہ اور انبیاء کے درمیان سفارت اور پیام رسانی کا ذریعہ رہے، انہیں کے ہاتھوں دنیا میں خدا کے احکام جاری ہوتے ہیں، موت کے وقت روحوں کا قبض کرنا، انہیں کی ذمہ داری ہے، اعمال کے مطابق بندگان خدا پر رحمت یا لعنت نازل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں، آخرت میں جنت و دوزخ کا انتظام بھی انہیں کے ہاتھوں میں ہوگا، توحید کی طرح فرشتوں کے باب میں بھی امم سابقہ افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں، یہود و نصاریٰ نے ان میں بعض کو خدا کا درجہ دیا۔ ہندوؤں نے انہیں دیوی بنایا، مشرکین عرب فرشتوں کو دختران خدا کہتے تھے، اسلام نے ان خیالات کو باطل قرار دے کر فرشتوں کی حقیقت کو اجاگر کیا۔

ورسلہ

یعنی باری تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے چراغ جلانے کے لئے دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ سب راست باز اور نہایت امین و صالح تھے، اس لئے پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، طبرائی کی ایک ضعیف روایت کے مطابق ان کی تعداد ۱۲۴۰۰۰ ہے قرآن کریم نے صرف ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے، جو عربوں یا یہود و نصاریٰ میں معروف تھے جب کہ بیشتر کے حالات و واقعات ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں، ان میں سب سے آخری پیغمبر محمد ﷺ ہیں، مسلمان ہونے کے لئے بلا تفریق سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے کسی ایک نبی کے انکار سے بھی انسان فوراً کافر ہو جائے گا۔

و کتبہ

باری تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل کی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کریم نے اس شق کو بار بار دہرایا ہے: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ان میں سب سے آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

ہوئی وہ پچھلے تمام صحائف اور کتابوں کی تعلیمات کو پوری طرح حاوی ہے اور دنیا میں اب صرف یہی محفوظ و موجود ہے، باقی تو زمانے کی نذر ہو گئیں۔

والیوم الآخر

جس طرح ہر چیز کی آخری منزل فنا، اور زوال ہے اسی طرح ایک مقررہ دن دنیا کا یہ پورا نظام تہہ وبالا کر دیا جائے گا اور ہر چیز کو موت آ جائے گی، پھر باری تعالیٰ سارے انسانوں کو از سر نو زندہ کر کے ان کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لیں گے، اور ہر خیر و شر کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آخرت کا عقیدہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے اور اسلام نے بھی ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور ایمان بالآخرت پر ہی دیا ہے۔

وبالقدر خیرہ و شرہ

اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ: دنیا میں اب تک جو کچھ ہوا، جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، خواہ وہ خیر ہو یا شر سب اللہ کے حکم اور اسی کے علم کے مطابق ہوا ہے، جس کو اس نے ازل میں طے کر دیا تھا، مسئلہ قدر پر مفصل کلام ہم باب القدر میں کریں گے۔

احسان

﴿ما الا احسان﴾ یہ قرآن و سنت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ: عقائد و اعمال کو اس طرح ادا کیا جائے، جیسا کہ ان کا حق ہے، حدیث میں اس کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ: ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک محدثین کے نزدیک اس سے عبادت کے دو درجوں کی طرف اشارہ ہے، پہلا یہ کہ عبادت مشاہدہ کے ساتھ کی جائے، یہ عارفین کا مقام ہے، دوسرا یہ کہ مشاہدہ تو حاصل نہ ہو، لیکن تصور یہ کیا جائے، کہ: اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ دوسرے درجے کے عابدوں کا مقام ہے امام نووی نے شرح مسلم اور علامہ سندھی نے حواشی صحیح بخاری میں اس کا دوسرا مطلب بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ: تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس طرح یہ درجہ بندی نہیں، بلکہ خدا کے وجود کا کامل استحضار ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی

نے معارف الحدیث (۱/۲۸) میں اسی مفہوم کو حدیث کے الفاظ سے قریب تر قرار دیا ہے۔

متی الساعة

دوسرے طرق میں: فاخبرنی عن الساعة کے الفاظ منقول ہیں، امام قرطبی کا کہنا ہے کہ: سوال کا مقصد سامعین کو قیامت کی بابت استفسار سے روکنا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، رسول اللہؐ نے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن قیامت کے بارے میں آپ نے: ما المسؤول عنها باعلم من السائل ہی کا جملہ کہا حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے: التعليق الصحيح میں لکھا ہے کہ: یہاں اصل جواب: لست اعلم بھا تھا لیکن اسے چھوڑ کر یہاں ایک عمومی اور اصولی جواب دیا گیا، تاکہ سامعین یہ سمجھ لیں کہ قیامت کی تاریخ سے متعلق جو بھی سائل و مسئول ہوگا، اسکی یہی کیفیت ہوگی کہ: کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا، حضرت کشمیریؒ کا کہنا ہے کہ: یہاں کنایہ جواب دیدیا گیا اور یہی فصیح ہے۔

آثار قیامت

﴿فما اماراتها﴾ اس کی علامتیں کیا ہیں، فرمایا: ﴿ان تلد الامة ربتها﴾ اس جملے کی تشریح میں محدثین سے کئی اقوال مروی ہیں، ۱۔ اصول فروع اور فروع اصول بن جائیں، یعنی ہر معاملے میں اہل علم و فضل اور خاندانی لوگوں کو نظر انداز کر کے امور و معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں دیدیئے جائیں، ۲۔ نااہل لوگ قائد بن جائیں، جیسا کہ حدیث کے دوسرے طریق میں مروی ہے: اذا وُسد الامر الى غير اهلہ فانظر الساعة حضرت کشمیریؒ نے ”فیض الباری“ میں اسی کو ترجیح دی ہے، ۳۔ کنایہ یہاں باندیوں کی اولاد کی کثرت کی خبر دی گئی ہے کہ: ماں اپنے بیٹے کے لئے بھی باندی کی طرح ہوگی، کیونکہ وہ اس کے باپ کی مملوکہ ہوگی، ۴۔ فتوحات کے بعد حاصل ہونے والی باندیوں کی کوکھ سے حکمران جنم لیں گے اور ماؤں کی حیثیت رعایا کی سی ہوگی، ۵۔ یہ شروفساد کی خبر ہے کہ: قرب قیامت میں امہات الاولاد کی کثرت سے خرید و فروخت ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی ماں کو خریدے گا، لیکن اسے کچھ خبر نہ ہوگی، ۶۔ والدین کی نافرمانی کی خبر ہے کہ: اولاد ان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کرے

گی، جیسا آقا باندیوں سے کرتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے ”فتح الملہم“ میں اسی توجیہ کو خصوصاً ذکر کیا ہے اور حضرت مولانا نعمانی نے معارف الحدیث (۱/۷۱) میں بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ: لڑکیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت و عظمت حد درجہ ہوتی ہے، اور نافرمانی مشکل و بعید ہوتی ہے وہ بھی نافرمان ہو جائیں گی، اور ماؤں پر اس طرح حکم چلائیں گی گویا وہ ان کی زر خرید غلام ہیں۔

دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ: ان تری الحفاة العراة الخ چرواہے، عربوں میں اونٹ والوں کی بہ نسبت کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کا قیامت کے قریب خصوصی عروج ہوگا، اور گرے پڑے لوگ نہ صرف اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، بلکہ وہی اس وقت بادشاہ بھی ہوں گے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ: چرواہوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو بالکل قلاش ہوتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے: أشعة اللمعات میں اور مولانا عثمانی نے فتح الملہم میں یہی توجیہ نقل کی ہے..... حضرت عمرؓ کہتے ہیں: فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلث دوسرے طرق میں: فلبث ملئاً کالفظ ہے، جس سے تین دن ہی مراد لئے جائیں گے، شارحین کی یہی رائے ہے۔

حدیث صحیح بخاری (ایمان/۳۶، تفسیر/لقمان) صحیح مسلم، (ایمان/۱) سنن نسائی (ایمان/۶) سنن ابی داؤد (السنۃ/القدر) اور جامع ترمذی (ایمان/۴) وغیرہ میں بھی منقول ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۶۵/۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ! أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَاتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحْدِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا، فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنِمِ فِي الْبُيُوتِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگوں کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ، فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ، اور آخری زندگی پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! احسان کیا ہے؟ فرمایا تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اگر اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: اس کی بابت مسئلہ کو سائل سے زیادہ علم نہیں؛ لیکن میں تم کو اس کی علامات بتاتا ہوں کہ جب باندی اپنی آقا جانے تو وہ اس کی علامت ہے، جب بکریاں چرانے والے تعمیر میں مفاخرہ کریں تو وہ اس کی علامت ہے، قیامت ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر آپ نے تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش برساتا ہے وہ رحموں کی حالت جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

پہلی روایت کے برخلاف اس روایت میں حج البیت کا تذکرہ نہیں ہے، اسی طرح صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی حج کا ذکر نہیں کیا گیا، جب کہ سنن نسائی میں حج البیت

اور صحیح مسلم میں: تَحْجُجُ الْبَيْتَ اِنْ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا کی صراحت ہے:

﴿وورسلہ﴾ بخاری مسلم میں اس سے پہلے: لقائہ کا اور اضافہ ہے، بیشتر روایات میں رسل کے الفاظ آئے ہیں، لیکن سنن نسائی کے ایک طریق میں: والنبيين منقول ہے۔

﴿متی الساعة﴾ اس کے بعد بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ میں فوراً: ما المسؤول منها باعلم من السائل والا جواب نقل کیا گیا ہے، لیکن نسائی کی روایت میں متی الساعة کے بعد: فنكس فلم يجبه شيئاً ثم اعاد فلم يجبه شيئاً ورفع راسه فقال ماالمستول الخ ولكن لها علامات تعرف بها“ کا بھی اضافہ ہے۔

﴿ولكن سأحدثك عن اشراطها﴾ بخاری و مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں جب کہ دوسری روایات میں یہاں اس جملے کے بجائے جبریل امین کا سوال: فاخبرني عن اماراتها منقول ہے۔

﴿واذا تطاول رعاء الغنم في البنيان﴾ مسلم کے دوسرے طریق میں: اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض کے الفاظ آئے ہیں۔

﴿في خمس لا يعلمهن الا الله﴾ بخاری و مسلم میں صراحت ہے کہ: جب سائل رخصت ہو گیا، تو آپ ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا: ردوه على الرجل فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئاً اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم .

دنس، گندگی، نکس (ن) نکسا راسه، سر جھکانا۔ دنا، يدنوا، دنوا قریب ہونا، بھم ابھم کی جمع ہے، گونگا یہاں گفتگو کے آداب سے نا آشنا ہونا مراد ہے، مسلم میں یہی الفاظ ”نودی“ کی تصریح کے مطابق ”بہم“ ہے جس کے معنی گائے اور بکری کے چھوٹے بچے ہیں، ایسے لوگوں کو عربوں میں کم درجے کا سمجھا جاتا تھا: ”صم، اصم“ کی جمع ہے، بہرا۔ بکم ابکم کی جمع ہے، گونگا، امام نودیؒ فرماتے ہیں کہ: ان الفاظ سے جاہل اور پست درجے کے چرواہے مراد ہیں وہ اپنی سماعت و قوت گویائی وغیرہ سے صحیح کام نہیں لیتے اس لئے ان پر الصم البکم کا اطلاق کیا گیا، تخریج و مباحث گزر چکے، سند صحیح ہے۔

(۶۶/۱۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ

السَّلَامُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرُّضَا عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ
 مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، قَالَ أَبُو الصَّلْتِ
 لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ“

حدیث کے ایک راوی عبد السلام بن صالح سلیمان قدرے تعارف کے محتاج ہیں،
 اگرچہ کچھ حضرات نے ان کی صفائی پیش کی ہے، لیکن بیشتر محدثین انہیں قابل اعتماد نہیں سمجھتے
 چنانچہ ان کے بارے میں امام نسائی نے: لیس بشقة البوزرعہ نے لا احدث عنه ولا
 ارضاه جوزقانی نے کان مائلا عن الحق ابن عدی نے: له احادیث مناکیر فی فضل
 اهل البيت وهو متهم فيها ابن حجر نے: صدوق له مناکیر وکان یتشیع دارقطنی نے
 رافضی خبیث متهم بوضع حدیث الایمان اقرار بالقول اور احمد بن عبد اللہ بن
 صالح ابوالحسن عجلی نے کذاب ہونے کی صراحت کی ہے ملاحظہ ہو (تقریب ۱/۱۲۸،
 تہذیب ۶/۳۲۲) (میزان ۲/۱۲۸) (ماتمس الیہ الحاجۃ)

حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمائی نے بھی ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد دارقطنی کی
 رائے کو ترجیح دی ہے، جس کی دلیل ان کے نزدیک ذہبی اور ابن حجر کا اس رائے کو نقل کر کے
 اس کی تردید نہ کرنا ہے، کیونکہ دونوں اپنے اعتدال کی بنا پر اتنی سخت جرح کو برداشت نہیں کرتے
 اسی بنا پر ابن الجوزی نے اسے: ”موضوعات“ (۱/۱۲۸) میں: هذا حدیث موضوع لم
 یقلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن قیم نے تہذیب السنن (۵۹/۸) میں
 هذا حدیث موضوع لیس من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ علامہ
 کمال الدین دیمیری نے انفراد بہ المصنف وهو حدیث موضوع قرار دیا ہے، بوسیری
 زوائد ابن ماجہ (۱۲/۱) میں لکھتے ہیں ابو الصلت هذا متفق علی ضعفہ واتهمہ بعضهم
 امام سیوطی کو اس رائے سے اتفاق نہیں اور بعض محدثین نے اسے قابل استدلال بنانے کے لئے
 متعدد طرق کو بھی جمع کیا ہے، لیکن وہ سب کے سب ضعیف ہیں، روایت کے رد ہونے کے بعد

اب علماء فیصلہ کریں کہ: ”لو قرئ هذا الاسناد علی مجنون لبرأ“ کا انکشاف کیونکر درست ہو سکتا ہے، اور علامہ سندھیؒ کے یہ الفاظ محل نظر ہیں لما فی الاسناد من خيار العباد وهم خلاصة اهل بيت النبوة رضى الله عنهم .

(۶۷/۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ

أَوْ قَالَ لِحَارِهِ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی یا پڑوسی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ﴾ مسلم میں: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اور نسائی میں: وَالَّذِي نَفْسُ

محمد بیدہ اس جملے سے پہلے منقول ہے۔

﴿لَاخِيهِ أَوْ قَالَ لِحَارِهِ﴾ صحیح مسلم میں بھی اسی طرح منقول ہے، جب کہ: بخاری

ونسائی میں بلا شک صرف لاخیه آیا ہے۔

﴿مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾ سنن نسائی کے ایک طریق میں یہاں: ”من الخير“ کا

اضافہ بھی ملتا ہے، جب کہ مسند احمد ابن حنبلؒ میں اس کے بعد وتكره ”ماتكره لنفسك“

بھی آیا ہے، نسائی کی زیادتی کی بنیاد پر اس کی وضاحت علامہ سندھیؒ نے ”ای من خیری

الدنيا والاخرة“ سے کی ہے، امام نوویؒ اس کی نشاندہی کر کے لکھتے ہیں: ”المراد يحب

لاخیه من الطاعات والاشیاء المباحات“ حافظ ابن حجر نے اس کو اور پھیلا یا ہے:

”والخير كلمة“ جامعة نعم الطاعات والمباحات الدنيوية والاخروية وتخرج

المنهيات لان اسم الخير لا يتناولها خير طاعت وعبادات اور دنیا و آخرت کے تمام

مستحب امور کو شامل ہے، منہیات اس میں داخل نہیں، کیونکہ خیر کا لفظ ان کا مستعمل نہیں ہے،

خلاصہ یہ نکلا کہ دینی اور دنیوی تمام فائدے جو اپنے لئے چاہے، اسی کی خواہش دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی کرے، ایمان سے یہاں مطلق نہیں، بلکہ کمال و تمام کی نفی مقصود ہے، جیسا کہ امام نوویؒ نے لکھا ہے: قال العلماء معناه لا یومن الایمان التام والا، فاصل الایمان یحصل لمن لم یکن بهذه الصفة علماء کے نزدیک یہاں کمال ایمان کی نفی ہے ورنہ نفس ایمان تو اس شخص کو بھی حاصل ہے جس میں یہ صفت نہیں ہے، حدیث صحیح بخاری (ایمان/۶) صحیح مسلم (ایمان/۱۵) سنن نسائی (ایمان/۳۳، ۱۹) اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند بعینہ مسلم کی ہے۔

(۶۸/۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

﴿لا یومن﴾ اس کی تشریح امام نوویؒ نے: ان حقيقة الایمان لا تتم الا بذلك علامہ سندھیؒ نے: لا یکمل ایمانہ اور ملا علی قاریؒ نے: ای ایماناً کاملأ سے کی ہے، یعنی یہاں مطلق ایمان کی نہیں کمال ایمان کی نفی ہے۔

﴿ومن ولده﴾ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں بھی ولد ہی مقدم ہے، بخاری کی روایت میں پہلے والد آیا ہے، جس کی وجہ ابن حجر نے یہ بتائی کہ: ہر انسان کے لئے باپ کا وجود تو لازم ہے، لیکن اس کے کوئی اولاد بھی ہو، یہ ضروری نہیں علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے نزدیک وجہ تقدم فی الزمان والاجلال ہے، جب کہ: "ولد" کو مقدم کرنے کی حکمت ملا علی قاریؒ کے نزدیک لان محبته اکثر.

﴿ووالده﴾ ملا علی قاریؒ علامہ عثمانیؒ اور دیگر محدثین کے نزدیک یہاں دونوں والدین

مراد ہیں۔ محبت کی تقسیم

محدثین نے محبت کی اصالت دو قسمیں کی ہیں۔ ۱۔ طبعی محبت یہ خونی رشتوں کا نتیجہ ہے،
۲۔ اختیاری محبت یہ عظمت اور احسان کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، یہاں کون سی مراد ہے بحث کا اصل
نقطہ یہی ہے۔

ابو سلیمان خطابی، قاضی بیضاوی علامہ سندھی اور علامہ قسطلانی کے نزدیک یہاں حب عقلی
اور اختیاری مراد ہے، کیونکہ حب طبعی صرف خونی رشتوں کا نتیجہ ہے، اور غیر اقارب کے سلسلے
میں کسی شخص کو حب طبعی کا: مَکَلَفُ بَنَانَا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے منافی ہے، لیکن
یہ رائے صحیح نہیں ہے، بدرالدین عینی علامہ طیبی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ: یہاں حب
عقلی نہیں حب طبعی مراد ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" آیت مذکورہ چیزوں کی محبت طبعی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے
حق میں اس سے کہیں زیادہ محبت مطلوب ہے، اسی طرح امام بخاری نے کتاب الایمان والقدیر
میں حدیث نقل کی ہے: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
حَتَّى أَكُونَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّكَ الْإِنْسَانُ وَاللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي
قَالَ الْإِنْسَانُ يَا عُمَرُ يَهِيَ حَدِيثٌ بَعْضُهُ حُبُّ رَسُولٍ كَحُبِّهِ هُوَ كَمَا فِيصْلُهُ كَرْتِي هِيَ، نِزْ صَحَابَهُ كَرَامٌ كِي
جائزہ کی کو دیکھ کر بھی یہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت طلحہؓ اور ابودجانہؓ کا احد میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے خود کو ڈھال بنا دینا، عبد اللہ بن زید بن عبد ربہؓ کا وفات نبوی کے
بعد: اذْهَبْ بِصُرَى حَتَّى لَا أَرَى بَعْدَ حَبِيبِي أَحَدًا كِي دُعاء کرنا اور پھر کف بصر پر خوش
ہونا، اسی طرح شوہر، بھائی اور والد کی شہادت کے باوجود ایک انصاریہ کا رسول اللہ کو دیکھ کر:
كُلُّ مَصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ كَبُرْنَا أَوْ ابْنِ الْوَسْفِيَّانِ كِي جواب میں زید بن دخنہ کا قول وَاللَّهِ مَا

احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی ہو فیہ تصبیہ شوکۃ وانی جالس فی اہلی وغیرہ، جیسے واقعات صرف اور صرف محبت طبعی کی مثالیں ہیں، اس لئے پہلے کی نسبت یہ رائے زیادہ قوی ہے اور مولانا ادریس کاندھلویؒ کا رجحان بھی یہی ہے، جب کہ حضرت کشمیریؒ محبت کی تقسیم ہی کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں، محبت ایک ہی ہے: ان صرفتھا الی الابناء والابناء سمیت طبعیۃ وان صرفتھا الی الشرع سمیت شرعیۃ واضح رہے کہ: اس محبت کے نتائج قاضی عیاضؒ کے الفاظ میں اب سنت کی نصرت، شریعت کی حفاظت کرنا، اطاعت رسول میں اپنے کو فنا کرنا اور خواہشات پر مرضیات نبوی کو مقدم رکھنا ہے: نصرۃ سنتہ والذب عن شریعتہ والتمنی حضور حیاتہ فیذل مالہ ونفسہ حدیث صحیح بخاری (ایمان/۷) صحیح مسلم (ایمان/۱۳) سنن نسائی (ایمان/۱۹) میں آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند یحییٰ مسلم کی ہے۔

(۶۹/۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا أَوْ لَا أَذِلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ"

سلام کی ترغیب

﴿والذی نفسی بیدہ﴾ یہاں واو قسمیہ ہے: "الذی" اسم موصول اور اگلا پورا جملہ اس کا صلہ ہے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر قسم اور: لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اِنْ حَتَّى جواب قسم ہے، جامع ترمذی کی روایت میں بھی: لا تَدْخُلُوا اِنْ حَتَّى ہے، جب کہ صحیح مسلم میں: لا تَدْخُلُونَ آیا ہے اور لا تُوْمِنُوا اِنْ حَتَّى کا صیغہ ہے، یا نہیں کا: حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں: لَعَلَّه نَفْسٌ بِصِغَةِ النَّهْيِ علامہ سندھی کا فیصلہ ہے: لا یخفی انہ نفی ولا نہی یہی رائے ملا علی قاریؒ کی بھی ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نہی نہیں، بلکہ نفی ہے، تو دونوں کا نون کیوں حذف کیا گیا، ملا علی قاریؒ، علامہ سندھیؒ اور حضرت شیخ الحدیث سہارنپوریؒ کا جواب یہ ہے کہ: نون مجانست اور از دواج کے باعث حذف ہوا، حضرت گنگوہیؒ نے الکوکب الدری (۱۳۴/۲)

میں اس کا ذرا مفصل جواب دیا ہے، فرماتے ہیں: ان العرب تعامل بالنون معاملة حرف العلة فتحذفها تحقيقاً كما في قوله تعالى 'أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات وقول الشاعر ألم يك بيننا بلدٌ بعيدٌ مجانست دازدواج اور حرف علت کا سا معاملہ کرنے ہی کو غالباً امام نووی نے: وہی لغة معروفة صحيحة قرار دیا ہے، علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں: وقد جاء حذفها للتخفيف كثيراً .

ابن الصلاح، نووی اور علامہ سندھیؒ نے دونوں جگہ کمال ایمان مراد لیا ہے، سندھی کے الفاظ میں مفہوم یہ ہوگا: والمراد لا تستحقون دخول الجنة أولاً حتى تؤمنوا إيماناً كاملاً ولا تؤمنوا ذلك الايمان الكامل حتى تحابوا یہی بات مجددی نے لکھی ہے والمراد بالدخول الدخول الاول والا فمن امن بالله ورسوله وان لم يعمل بعمل قط يدخل الجنة کہ یہاں اوائل وہلہ کا داخلہ مراد ہے، ورنہ سزا بھگت کر تو وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا جس نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا۔

﴿تحابوا﴾ علامہ سندھی کے بقول یہ "تتحابون" تھا، نون اعرابی ساقط ہوا اور تاء تخفیفاً حذف کر دی گئی، مولانا نعمائی کے بقول معلوم یہ ہوا کہ ایمان محض عقیدہ اور کلمہ نہیں بلکہ وہ اتنی وسیع حقیقت ہے کہ: باہمی تعلق و محبت بھی اس کا لازمی جز ہے۔

﴿افشوا السلام﴾ یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، امام نوویؒ لکھتے ہیں: وفيه الحث العظيم على افشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف علامہ سندھیؒ نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے: والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته آگے فرماتے ہیں، کہ سیوطیؒ نے ابوداؤد کے حاشیے میں نوویؒ کے حوالے سے لکھا ہے: أقله ان يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فان لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنة اس کی ادنیٰ حد یہ ہے کہ سلام اتنی آواز سے کیا جائے جس کو مخاطب سن لے ورنہ سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی، اپنی رائے دیتے ہوئے سندھیؒ لکھتے ہیں: قلت وظاهره انه حمل الافشاء على رفع الصوت به والاقرب حملة على الاكثار یعنی نوویؒ نے افشاء کو رفع صوت پر محمول کیا ہے، لیکن اسے کثرت سلام پر محمول کرنا لفظ سے زیادہ قریب ہے۔

سلام تمام قوموں میں رائج رہا ہے: اہل جاہلیت انعم اللہ بک یا انعم صباحاً کہا کرتے تھے اور ہر قوم کے اس سلسلے میں مخصوص الفاظ ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی اپنے اندر بیک وقت محبت و تعظیم اور دعاء کے معنی نہیں رکھتا: ”السلام علیکم“ ایسا جامع کلمہ ہے، جو دعاء ہونے کے ساتھ عبدیت کا احساس بھی دلاتا ہے، اس میں چھوٹوں کے لئے پیار و محبت اور بڑوں کے لئے اکرام و عظمت کی ایک دنیا موجود ہے، وہ اجنبیت کے پردے ہٹاتا ہے، پرانے تعارف کو جلاء بخشتا ہے، شرعی آداب کی رو سے چھوٹا بڑے کو، سوار پیدل کو، کھڑا بیٹھے کو اور فرد جماعت کو سلام کرے گا جب کہ قضاء حاجت، کھانا کھاتے وقت اسی طرح شہوت کی موجودگی میں عورتوں کو سلام کرنا منع ہے، اس کے لئے تعارف ضروری نہیں، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، اسی لئے کفار کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، ان کے حق میں انبیاء سے صرف دو ہی دعاء منقول ہیں، شروع میں ہدایت کی اور آخر میں ہلاکت کی، سلام تو مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے..... حدیث باب صحیح مسلم، (ایمان..... ۲۰) اور جامع ترمذی (استیذان/۱) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بعینہ مسلم کی سند ہے۔

(۷۰/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَقَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

﴿سباب المسلم فسوق﴾ سب سے مفاعلة کا مصدر ہے، امام نوویؒ کے الفاظ میں معنی: الشتم والتكلم في عرض الانسان بما يعيبه یعنی گالی دینا اور کچڑا چھالنا، فسوق، نھر کے باب سے آتا ہے معنی: عصی وجاوز حدود الشرع وخرج من طاعته ہیں، امام نوویؒ نے لکھا ہے: وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.

﴿وقتالہ کفر﴾ مومن سے قتال کبار میں سے ہے، جس کے ارتکاب سے بندہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاسق ہو جاتا ہے، بظاہر حدیث سے خوارج کی تائید ہوتی ہے، جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، اس لئے محدثین نے یہاں متعدد وجوہات کی ہیں، امام نووی لکھتے ہیں: ۱۔ احدها أنه في المستحل اگر جائز سمجھ کر قتال کرنے تو یہ حکم ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس پر بڑا وزنی اشکال کیا ہے، کہ حلال سمجھ کر تو مساباب بھی کفر ہے پھر دونوں میں فرق کیا جائے گا۔

۲۔ والثانی ان المراد کفر الاحسان والنعمة واخوة الاسلام لا کفر الجحود کفر سے مراد یہاں ایمان کی ضد انکار نہیں بلکہ نعمت الہی، احسان خداوندی اور اسلامی اخوت کی ناشکری ہے۔

۳۔ والثالث انه يؤل الى الكفر بشومه یہ فعل حرمت و نجاست کی بنا پر کفر تک پہنچ جاتا ہے، حضرت گنگوہیؒ نے: ”الکوکب الدرّی“ میں: والجواب عن القتال بالكفر لكونه اعظم الكبائر فکانه اذا قتل المسلم فقد کفر لکھ کر اسی کی تائید کی ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ کی بھی یہی رائے ہے۔

۴۔ انه كفعل الکفار یہ گویا کافروں کا فعل ہے، یعنی اسے تغلیظاً و تشبیہاً کفر کہا گیا، علامہ سندھیؒ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور دیگر محدثین کا یہی رجحان ہے، صحیح بخاری (فتن/۸) کی حدیث: لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

حدیث بخاری (ایمان/۳۵، ادب/۴۴، فتن/۸) مسلم (ایمان/۲۶) نسائی (مجاہدہ/۲۳) اور ترمذی (البر/۵۰، ایمان/۱۴) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند کو مولانا لطیف الرحمن نے الدیباچہ (۱/۳۵۹) میں اسنادہ صحیح قرار دیا ہے۔

(۷۱/۱۵) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لِأَشْرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ" قَالَ أَنَسٌ: وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَتَصَدِّقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللَّهُ: فَإِنْ تَابُوا قَالَ: خَلَعَ الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتِهَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَأَخَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

حضرت انس سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ دُجھتی کے ساتھ توحید کا قائل تھا صرف اسی کی عبادت کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، پھر وہ مر گیا، تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔

حضرت انس کا کہنا ہے کہ اللہ کا دین وہ ہے جس کو پیغمبر لے کر آئے اور اپنے رب کے حوالے سے اسے دوسروں تک خواہشات کے تنوع اور فتنوں کے ظہور سے پہلے پہنچا دیا۔

اسکی تصدیق قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سے بھی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، حضرت انسؓ کے بقول بتوں کی عظمت اور عبادت کو چھوڑ دیں باطل مذہب و عقیدے سے اجتناب کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں باری تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

﴿عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ یہاں واو کو عطف تفسیری مان کر اخلاص کا مطلب: "وحدہ لا شریک" کی عبادت اقامت صلوٰۃ اور ایفاء زکوٰۃ ہوگا، علامہ سندھیؒ نے عبادت کے معنی: "ای توحیدہ" لکھے ہیں، جب کہ دوسری صورت میں اصلۃً تو یہاں اطاعت مراد ہے اور نماز و زکوٰۃ کا ذکر عظیم عبادت ہونے کی بنا پر نمونے کے طور پر کیا گیا ہے، سندھیؒ نے لکھا: "فذكر اقام الصلوة وإيتاء الزكاة بعدها تخصيص لأعظم العبادات" چونکہ پہلی بدنی کا اور دوسری مالی عبادت کا گویا عنوان ہے، جس کے تحت تمام اقسام آجاتی ہیں، اخلاص کے معنی اللہ کی ذات و صفات میں صحیح موقف اختیار

کرنا اور شرک کے شاہے تک سے بچنا ہے، یہ لفظ دراصل توحید کے اس جامع تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو سورہ اخلاص میں پیش کیا گیا ہے۔

﴿مات واللہ عنہ راض﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے: ”یوفق لفعل الخیرات وتروک المنکرات والتوبۃ عند الموت“ یعنی راضی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ: زندگی میں تو اسے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق ملے گی اور موت کے وقت توبہ نصیب ہوگی۔

﴿قبل ہرج الأحادیث﴾ ہرج، کے معنی فتنہ و فساد کے ہیں، علامہ سندھیؒ لکھتے ہیں: کثرتھا واختلاطھا شیخ مجددی نے فرمایا یعنی قبل اختلاط الاحادیث من قبل انفسہم فی الدین المنزل یعنی آسمانی دین میں نفسانیت کی بناء پر غلط باتوں کو شامل کر دینا، حضرت انسؓ اب اس مستند دین کی طرف مجموعی طور پر اشارہ فرما رہے ہیں، جس کی چند چیزیں حدیث میں نقل ہوئیں کہ: یہ رسولوں کا لایا ہوا دین ہے اور اس کا صرف وہی تصور قابل اعتبار ہے، جو فتنہ و فساد سے محفوظ خیر القرون میں موجود تھا۔

فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کی تصدیق قرآن کریم کی آخر میں نازل ہونے والی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی بتوں کی عقیدت و عبادت چھوڑ کر توحید کا اقرار کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کے ساتھ بھی رضائے الہی کا یہی معاملہ ہوگا، امام سیوطیؒ نے: ”آخر ما نزل“ کی تاویل سورہ برآۃ سے کی ہے: لأنها اخر سورة جبکہ مجددیؒ نے بغوی کے حوالے سے آخر کو اضافی قرار دیا ہے تحقیقی نہیں یعنی یہ آیت بھی من جملہ دوسری آیتوں کے نبی کے آخری دور میں نازل ہوئی، دوسری آیت بھی اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے کہ: ان چیزوں کی ادائیگی کے بعد یہ لوگ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، یہاں حج کا کوئی تذکرہ نہیں حالانکہ وہ بھی فرض ہے؟ مجددیؒ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے ان المشرکین کانوا مقرین للحج ولم یکنوا مقرین للصلوة والزکوۃ فلذا اهتم اللہ تعالیٰ بشانہما وایضا الصلوۃ والزکوۃ تتکرران ولا یتکثر الحج مشرکین حج کے تو قائل تھے ہی اس لئے نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں بار بار ادا کی جاتی ہیں جبکہ حج سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے۔

سند کی تحقیق

صحاح میں یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں آئی ہے حاکم نے گرچہ اس طریق کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، لیکن علامہ سندھی نے ابن حبان کے حوالہ سے لکھا ہے: ”الناس ینقون حدیثہ ما کان من رواۃ ابی جعفر عنہ لأن فی احادیثہ اضطراباً کثیراً“ یعنی ربیع سے جب ابو جعفر روایت کرتے ہیں، تو اہل علم ان کی حدیث سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اضطراب ہے، علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس بات کو یوں کہنا چاہئے کہ: ابو جعفر ضعیف فی الربیع لا الربیع ضعیف اذا روی عنہ ابو جعفر فلیتامل“ بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے: ”هذا اسناد ضعیف، الربیع بن انس ضعیف هنا (ملاحظہ ہو، سنن مصطفیٰ باب الایمان حدیث: ۱۵) سندھی کا یہ قول درست ہے، لیکن ربیع بن انس بذاتِ خود بھی کوئی زیادہ مضبوط راوی نہیں ہیں، ابن حجر نے تقریب التہذیب (۲۰۵) میں ان پر: صدوق له اوہام ورمی بالتشیع کا تبصرہ کیا ہے۔

(۷۳/۱۶) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ

یہ سند ابن ماجہ کے راوی ابوالحسن قطان کا اضافہ ہے۔ مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے: ”الذی باجہ علی ابن ماجہ“ (۳۶۴/۱) میں اسے اسنادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ (۷۳/۱۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ“

فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے معرکہ آرائی کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ“ کا اقرار نہ کر لیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔

ابن ماجہ میں حدیث مختصر ہے جبکہ دوسری کتب میں جا بجا مفصل وارد ہوئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں: لا الہ الا اللہ کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ کے طریق میں: ویومن بی وبما جنت

به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله منقول ہے، جب کہ حضرت جابر کی سند کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے: انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر کی آیت بھی تلاوت فرمائی۔

سنن ابوداؤد اور ترمذی میں شہادتین کے بعد: وان یستقبلوا قبلتنا ویاکلوا ذبیحتنا وان یصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علینا دماءهم واموالهم الا بحقها، لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین۔ جس منقول ہے

﴿الا بحقها﴾ کے بعد اوسط طبرانی میں: ”قیل وما حقها قال زنا بعد احصان او کفر بعد اسلام او قتل نفس فیقتل بها“ کا اضافہ منقول ہے..... وفات نبوی کے بعد ارتداد کے جلو میں جو مانعین زکاۃ کا فتنہ اٹھا ان سے جہاد صدیق اکبر نے اسی حدیث کی بنیاد پر کیا، چنانچہ صحیح بخاری سنن نسائی اور جامع ترمذی میں روایت باب کے ضمن میں ان کا یہ بیان بھی موجود ہے: لا قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاۃ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یودونها الی رسول اللہ ﷺ لقاتلتهم علی منعها قال عمر فواللہ ما هو الا انی رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر لقاتلہم فعرفت انه الحق۔

یہ طرق تھے، مباحث اگلی حدیث کے ذیل میں آئیں گے..... روایت بخاری (زکوۃ/۱، جہاد/۱۰۲، استنباط/۲، اعتصام/۳) مسلم (ایمان/۶) نسائی (زکوۃ/۳، جہاد/۱ محاربہ/۱) ابوداؤد (جہاد/۳۶) اور ترمذی (ایمان/۱) میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند کو مولانا لطیف الرحمن بہرائچی نے: ”الدیبا جہ علی ابن ماجہ“ (۱/۳۶۵) میں اسنادہ صحیح لغيرہ قرار دیا ہے۔

(۷۳/۱۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ“

﴿امروا﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: ای امرنی ربی بالوحی الجلی والخفی^۱ یعنی مولیٰ نے وحی جلی یا خفی کے ذریعہ مجھے یہ حکم دیا ہے۔

﴿ان اقاتل الناس﴾ سنن نسائی کتاب المحاربة باب تحريم الدم میں ان اقاتل المشركين منقول ہے، جس کی بنیاد پر خطابي نے یہاں: ”المراد بهذا اهل الاوثان دون اهل الكتاب“ قاضی عیاضؒ نے: المراد بهذا مشرکوں العرب و اهل الاوثان ومن لا یوحدهم کی رائے قائم کی ہے اور ملا علی قاریؒ نے اسے اکثر شارحین کا مذہب بتلایا ہے، کیونکہ ایمان کا مطالبہ صرف مشرکین سے ہی کیا جاتا ہے، جب کہ اہل کتاب سے جزیہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے، حدیث میں دعوت و جہاد کی غایت پر روشنی ڈالی گئی ہے، تاکہ کفر کے اڈوں کو توڑ کر سادہ لوح عوام کے لئے ابدی نجات کی راہ ہموار کی جاسکے، جزیہ کیونکہ ایک عارضی شکل ہے اور دین میں وہ مقصود بالذات بھی نہیں ہے، اس لئے مستقلاً اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، محدثین کے بقول یہ بھی ممکن ہے کہ: اس وقت تک جزیہ مشروع نہ ہو کیونکہ اس کے احکامات غزوہ تبوک میں آئے ہیں۔

﴿حتى يشهدوا﴾ ابن ماجہ میں شہادتین پر اکتفاء کیا گیا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں اس کے اور بھی طرق آئے ہیں، جن کو گذشتہ حدیث میں ہم نے جمع کر دیا ہے، امام نوویؒ نے خصوصاً: ”ویومنونابی وبما جنت به“ کو گویا تمام طرق پر حاوی اس کی شرح قرار دیا ہے، اب دیگر اسلامی احکامات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، علامہ سندھیؒ بھی: ”فینبغی أن یحمل علی اظهار شعائر الاسلام“ کے ذریعہ یہی کہنا چاہتے ہیں۔

﴿ویقیموا الصلوة﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے: ای المفروضة بأن یاتوا بشرائطها واركانها المجمع علیها فرض نماز مراد ہے یعنی متفق علیہ شرائط و ارکان کے ساتھ ان کی ادائیگی کریں۔

﴿ویوتوا الزکوة﴾ قاریؒ فرماتے ہیں: ”وهی لا تكون الا مفروضة“

بنی الاسلام علی خمس کی رو سے یہاں حج و صیام کا تذکرہ بھی ضروری تھا، کیونکہ

ان دونوں میں سے کسی کے انکار پر بھی امت کے نزدیک بالاتفاق وہی سزا ہے، جو صدیق اکبرؓ نے مانعین زکوٰۃ کو دی تھی، پھر وہ کیوں مذکور نہیں؟ اس کا سب سے بہترین جواب ملا علی قاریؒ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: انما خصنا بالذكر لأنهما أم العبادات البدنية والمالية واساسهما والعنوان على غيرهما یعنی نماز بدنی عبادت کا عنوان ہے، جس کے تحت تمام بدنی عبادات داخل ہوں گی اور مالی عبادات زکوٰۃ کے زمرے میں داخل ہوں گی، حافظ ابن حجرؒ کی بھی یہی رائے ہے، اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ اس وقت حج و صوم فرض نہ ہوئے تھے۔

امام نوویؒ نے اس حدیث سے پندرہ چیزوں پر استدلال کیا ہے اور زندیق کی توبہ کی بحث بھی اٹھائی ہے اس کے ضمن میں انہوں نے پانچ اقوال نقل کئے ہیں^۱۔

۱۔ اصحبها والأصوب منها قبولها مطلقاً للاحادیث الصحیحة المطلقة.

۲۔ والثانی لا تقبل ویحتتم قتله لکنه ان صدق فی توبته نفعه ذلك فی الدار الاخرة وکان من اهل الجنة.

۳۔ والثالث ان تاب مرة واحدة قبلت توبته فان تكرر ذلك منه لم تقبل.

۴۔ والرابع ان اسلم ابتداءً من غیر طلب قبل منه وان کان تحت السیف فلا.

۵۔ والخامس ان کان داعياً الی الضلال لم یقبل منه والا قبل منه.

حدیث کی تخریج گزر چکی ہے، امام بوصیری نے زوائد (۱۳/۱) میں اسے ہذا اسناد حسن لکھا ہے، یہ ضعف ابن حوشب کی وجہ سے ہے، وہ قدرے کمزور راوی ہیں۔ حافظ تقریب (۲۸۳۰) میں انھیں صدوق کثیر الارسال والاوہام قرار دیا ہے۔

(۷۴/۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، أَنبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ، ثَنَا نَزَّارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنَ

أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: أَهْلُ الْإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ الْقَدْرِ"

حدیث کے ایک راوی محمد بن عبد اللہ کو حافظ ذہبی اور ابن حجر نے مجہول قرار دیا ہے جبکہ نزار بن حیان کی بابت ابن حجر سے تقریب (۷۱۰۴) میں ضعیف من السادسة کا تبصرہ منقول ہے، ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں لکھا ہے یاتی عن عکرمہ بما لیس من حدیثہ حتی یسبق الی القلب انه المعتمد لذلك لا يجوز الاحتجاج به یعنی عکرمہ کے حوالے سے اس چیز کو بیان کرتا ہے جو بطور حدیث ان سے ثابت نہیں اور اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لئے الٹ پھیر تک کر لیتا ہے اس لئے اس کی باتوں سے استدلال درست نہیں، بوسیری نے اسے ہذا اسناد ضعیف قرار دیا ہے۔

(۷۵/۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا أَسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

اسمعیل بن عیاش، ایک مختلف فیہ راوی ہیں حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب (۱۰۹) میں ان کی بابت یہ فیصلہ کیا ہے، صندوق فی روایتہ عن اہل بلدہ مغلط فی غیرہم کہ اگر وہ اہل وطن سے روایت کریں، تو درست ہے، ورنہ دوسروں کے حوالے سے ان کو غلط مانا گیا ہے، جس کی تعریف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کی ہے، وإن طرأ سوء الحفظ لعارض مثل اختلاط فی الخافضة بسبب کبر سنہ او ذهاب بصرہ او فوات کتبہ دوسرے راوی عبد الوہاب بن مجاہد کو امام احمد، ابن معین، ابو حاتم، دارقطنی، ابن سعد نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ حاکم کا تبصرہ روی احادیث موضوعہ ہے، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب (۴۲۶۳) میں لکھا ہے متروک وقد کذبہ الثوری من السابعة حافة ذہبی نے اسے تلخیص الباطیل (۲۱) میں کذب، شوقانی نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ (۴۵۲) میں له طرق عند الحاکم والجوزقانی وغیرہ لا یصح منها شیء اور ابن عدی نے وهو حدیث باطل قرار دیا ہے، اس لئے روایت درست نہیں۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبُخَارِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ

الْحَارِثُ أَظْنَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ
مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے اس روایت کو الدیاجہ علی ابن ماجہ
(۳۷۸/۱) میں اسنادہ حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔

باب فی القدر

مسئلہ تقدیر کائنات کی ایک بنیادی حقیقت ہے اور کوئی بھی آسمانی دین اس عقیدے سے
بے بہرہ نہیں ہے، چنانچہ آج بھی توریت و انجیل میں اشارتا اور زبور میں صراحۃً ہمیں اس کی
تعلیم ملتی ہے، اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، اس لئے عقائد و عبادات اور معاملات وغیرہ
کی طرح اس مسئلے کو بھی اس نے تشنبہ اور گنجشک نہیں چھوڑا بلکہ از اول تا آخر وہ تمام واضح
ہدایات و معلومات فراہم کر دیں، جن کا انسانی عقل تحمل کر سکتی تھی، جامع ترمذی میں عبادہ بن
صامت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان اول ما خلق اللہ القلم
فقال له اكتب قال ما اكتب قال القدر فكتب ما كان وما هو کائن الی الابد“
قلم کی تخلیق اور تقدیر کی کتابت زمین و آسمان سے کتنی پہلے ہوئی؟ صحیح مسلم کی حدیث اس سے
بھی پردہ اٹھاتی ہے، فرمایا: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السموات
والارض بخمسين الف سنة قال وکان عرشه علی الماء شریعت میں ایمان باللہ
اور ایمان بالرسول وغیرہ کی طرح ایمان بالتقدیر کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر یہاں
نجات و مغفرت کا تصور نہیں کیا جاسکتا، نصوص پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے، کہ صرف جن انس
نہیں، بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات و مصنوعات تقدیر الہی کے شکنجے میں کسی ہیں اور ہر چیز کی
بابت تمام احوال و نتائج لوح محفوظ میں درج ہیں: انا کل شیء خلقناه بقدر اور قد جعل
اللہ لكل شیء قدرا کا یہی مطلب ہے، قرآن کریم نے مجمل اور اصولی تقدیر پر اکتفاء نہیں
کیا، بلکہ ہر چیز میں قضاء و قدر کی تصریح کی ہے، چنانچہ آسمان و زمین کے بارے میں:
السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء
والارض ان ذلک فی کتاب، وقد فیہا اقواتها کی وضاحت چاند و سورج کے سلسلے

میں: والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم کی صراحت اور موت کی بابت: نحن قدرنا بينكم الموت، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر کی خبر دی گئی ہے۔

کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد انسان کی تکلیف و خلافت ہے، اس لئے قضاء و قدر میں سب سے زیادہ واضح اسی کے احوال ہیں، ان کی تفصیل سے پہلے ضروری ہے کہ: ہم قضاء و قدر کی بابت کچھ لغوی گفتگو بھی کرتے چلیں، یہ دونوں مترادف ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک باریک فرق یہ ہے کہ: قدر ازیلی فیصلے کو کہتے ہیں اور اس کے مطابق کسی بھی چیز کے اظہار و تخلیق کو قضاء کہا جاتا ہے۔

تقدیر کی حقیقت

سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے: ”واذا خذ ربك من بنی ادم من ظهورهم وذريتهم“ کی بابت استفسار کیا گیا آپ نے فرمایا:

انَّ اللهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةَ فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةَ فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَيَمُوتُ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ اِنَّ اللهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ فِي الْجَنَّةِ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ بِعَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ.

خداوند قدوس نے آدم کو پیدا کر کے ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور کچھ اولاد نکالی پھر فرمایا ان لوگوں کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے، یہ جنتیوں کے ہی عمل کریں گے، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر کچھ دوسری اولاد نکالی اور فرمایا کہ: انہیں میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے، یہ دوزخیوں کے ہی عمل کریں گے، ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو پھر اب عمل کس لئے کرے؟ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس

سے اہل جنت کے عمل بھی کرا لیتا ہے، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ بھی ان ہی اعمال پر ہوتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اسی طرح جب کسی بندے کو جہنم کے لئے پیدا کرتا ہے، تو اس سے عمل بھی دوزخیوں ہی کے کراتا ہے، تا آنکہ ان ہی پر اس کی موت ہوتی ہے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔

مختلف الفاظ و تعبیرات کے ساتھ یہی مضمون دوسری احادیث میں بھی منقول ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث: ان الله خلق للجنة اهلاً خلقهم لها وهم في اصلااب ابائهم وخلق للنار اهلاً، خلقهم لها، وهم في اصلااب ابائهم اسی طرح صحیحین میں حضرت علیؓ کی روایت: ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من النار او مقعده من الجنة ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ: انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانا مقرر ہو چکا، اب پیدائش کے وقت باری تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں: فيكتب عمله واجله ورزقه وشفی ام سعيد وہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہیں، پتہ چلا رزق، عمل، موت، شقاوت اور سعادت بھی ازل میں پہلے ہی سے مقرر ہے، اس لئے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ کو پہلے ہی سے اس کا علم ہے، لوح محفوظ میں اس کی عمر لکھی ہے، اب وہ نہ کم ہو سکتی ہے، نہ زیادہ: وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب (فاطر/۲) اس لئے کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے مر جائے: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلاً (آل عمران) اسی طرح انسان کو دنیا میں جو بھی، صحت و بیماری، زوال و ترقی، دولت و افلاس راحت، و تکلیف، فرحت و مسرت سے سابقہ پڑتا ہے، وہ بھی پہلے لوح محفوظ میں درج ہے: ما اصاب من مصیبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها (حدید/۳) معلوم ہوا دنیا کے تمام حادثے بھی تقدیر الہی کے تحت رونما ہوتے ہیں اور کوئی چیز بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں، حتیٰ کہ مسلم کی ایک روایت کے مطابق انسانی نشاط و سستی بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے: کل شيء بقدر حتى العجز والكيس (مسلم/قدر) ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں جو کچھ ہوا جو ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا، وہ سب

ازلی فیصلے کے مطابق ہے، یعنی بحر و بر کی تمام مخلوقات کے احوال، انسانوں کی سعادت و شقاوت، رزق و عمل، موت و اجل، صحت و بیماری، فرحت و غم، اور نشاط و چستی سب کچھ پہلے ہی سے مقرر و طے شدہ ہے۔

جبر و اختیار

اس مقام پر آ کر بندے کے جبر و اختیار کا سوال کھڑا ہوتا ہے، جب تمام امور مقرر اور طے شدہ ہیں، کہ ذرا بھی ان میں تخلف و انحراف نہیں ہو سکتا، تو بندے میں کسب و اختیار کہاں رہا، وہ تو مجبور محض قرار پایا، پھر اسے مکلف بنانا کہاں تک درست ہے، اب وہ مجبور ہے، یا مختار؟ نیز افعال عباد کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ عقدہ ہے، جس سے قدیم مذاہب میں ہمیشہ اغماض برتا گیا، یا انہوں نے اسے کھولنے کی اگر کبھی کوشش بھی کی تو وہ اختیار چھوڑ کر جبر ہی کے جادے پر گامزن ہوئے، چنانچہ ہندوؤں میں تناسخ، آواگون، اور کرم، عیسائیوں میں گناہ آدم، اور خدا کی مرضی، جیسے عقائد جبری فکر ہی کا نتیجہ ہیں۔

معتزلہ کا موقف

اس موڑ پر امت میں بھی تین گروہ پیدا ہوئے معتزلہ نے سرے سے تقدیر ہی کا انکار کیا: لا قدر وان الامر انف ان کا مسلک ہے، یعنی افعال عباد کا اللہ کو پہلے کوئی علم نہیں تھا، ان کے صادر ہونے کے بعد اس کو علم ہوا، اس طرح یہ باری تعالیٰ کے علم قدیم کی نفی ہے، حافظ ابن حجر اور قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ قدیم معتزلہ کا تھا، اس میں باری تعالیٰ کی جانب جہل کو منسوب کیا جاتا ہے، جو یقیناً بدترین گستاخی ہے، اسی لئے متاخرین معتزلہ نے اس موقف کو ترک کر دیا اور قدرے اصلاح و ترمیم کے بعد کہا کہ افعال عباد کا علم اللہ کو پہلے ہی سے ہے لیکن بندوں کی طرح وہ ان کے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں، معتزلہ نے یہ موقف اس لئے اختیار کیا کہ بندوں سے اطاعت و معاصی دونوں کا صدور ہوتا ہے، اگر باری تعالیٰ کو خالق قرار دیا جائے، تو خیر کے ساتھ اس کو شر کا خالق کہنا پڑے گا، جو ان کے نزدیک بھاری غلطی ہے، اس لئے بندے کی طاعت و صلاحیت کی مثال بس ایک تلوار کی سی ہے، اس سے کوئی

جہاد کرے، یا معصوم اور بے گناہ کو قتل کرے، تلوار دینے والے کا کوئی قصور نہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ: بندے کی صلاحیت و طاقت کو تلوار دینے کے مترادف سمجھنا اس وقت تو صحیح ہے، جب کہ تلوار دینے والے کو آئندہ اس کے افعال کی خبر نہ ہو، لیکن تم نے جب باری تعالیٰ کے علم قدیم کو تسلیم کر کے یہ مان لیا کہ اسے بندوں کے تمام آئندہ افعال کی خبر ہے تو اب فرعون و قارون جیسے ظالموں کو صحت و طاقت و عزت و اقتدار اور حکومت و سلطنت عطا کرنے کا کیا مطلب؟ جب کہ ان کی سرکشی کی پہلے ہی سے خبر تھی، اس صورت میں نہ صرف ان کو طاقت نہ دی جاتی، بلکہ ان کے جسم پر فالج گرا دیا جاتا تا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرتے، لیکن روکنے کے بجائے ان کو تمام اسباب فراہم کرنا اعانت جرم ہے، جو خود جرم سمجھا جاتا ہے، اس صورت میں جناب باری کی تقدیس کو کس طرح بچاؤ گے، معززہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ان لوگوں کو قدر یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ صحابہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے اور ان کے موجد یہودی تھے، ابن عباس، ابن عمر اور حضرت وائلہ بن اسقع نے اس عقیدے کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کیں۔

جبریہ کا موقف

معززہ کے برخلاف دوسرا طبقہ جبریہ کا ہے، وہ کہتے ہیں، بندہ اپنے افعال کا خالق تو کیا ہوتا وہ تو نظام کائنات کی طرح مجبور محض ہے اور اس کے کاموں میں اختیار و ارادے کا کوئی دخل نہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں، کہ: اگر تم افعال میں بندے کو اینٹ اور پتھر کی طرح مجبور محض مانتے ہو، تو کاتب کے ہاتھ کی حرکت اور مرتعش کے ہاتھ کی حرکت میں بدلیہ فرق ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جبریہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اضطراری اور ارادی حرکت میں جانور بھی فرق کرتے ہیں، مثلاً اپنے کتے کو پتھر مارا تو وہ پتھر پر نہیں بلکہ آپ پر بھونکے گا، حالانکہ اس کے چوٹ پتھر ہی سے پڑی ہے، لیکن اتنی بات وہ بھی سمجھتا ہے، کہ پتھر کی حرکت اضطراری اور آپ کی اختیاری ہے، اور مواخذہ اختیاری ہی پر ہوتا ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اصل موثر اور محرک تو اللہ ہی ہے، لیکن اپنے افعال میں انسان کو بھی یک گونہ کسب اختیاری حاصل ہے، اور یہی اس کو مکلف بنانے کی وجہ ہے۔

اہل سنت کا موقف

تیسرا موقف اہل سنت والجماعت کا ہے وہ کہتے ہیں کہ: بندہ جمادات کی طرح مجبور محض ہے اور نہ ہی اس کو مطلق اختیار ہے، بلکہ جبر و اختیار کے درمیان ایک منزل کسب کی ہے، جس میں بندے کے ارادے کو دخل ہوتا ہے گرچہ یہ ارادہ کمزور سہی لیکن بہر حال وہ جزاء و سزا کے ترتب کی صلاحیت رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت تامہ کی وجہ سے افعال عباد باری تعالیٰ کی تخلیق پر کسب کے باعث بندے کے مکسوب ہیں، کیونکہ علم قدیم اور قدرت الہی اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرتی، بلکہ اور زیادہ استوار اور مستحکم کرتی ہے، حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے افعال عباد کی تخلیق کے بارے میں بڑی دلچسپ مثال دی ہے، فرماتے ہیں ایک کھیت کی پیداوار پر جھگڑتے ہوئے دو آدمی حاکم کے پاس پہنچے، دونوں کو پیداوار پر اپنی ملکیت کا دعویٰ تھا، حاکم نے پوچھا زمین تم میں سے کس کی ہے، ایک فریق نے جواب دیا کہ: زمین میرے مخالف کی ہے، بیج بھی اسی نے ڈالا تھا، آب پاشی بھی اسی نے کی تھی، ہل بھی اسی نے چلایا، پلویا بھی اسی نے کیا غرض کھیتی پکنے تک جتنی ضرورتیں آئیں وہ سب اسی نے پوری کیں، لیکن جو پیداوار ہوئی وہ میری ہے اور اس کی بابت میں ملکیت کا دعویٰ دار ہوں، ظاہر ہے دنیا کی ہر عدالت کا فیصلہ اس شخص کے خلاف اور دوسرے کے حق میں ہوگا، بالکل بعینہ یہی معاملہ افعال عباد کا ہے، کہ جن اجسام، جن قوتوں اور جن اسباب و آلات وغیرہ سے وہ صادر ہوئے، وہ سب از اول تا آخر خدا کی مخلوق ہیں، افعال عباد جو ان تمام کا حاصل اور نتیجہ ہیں، خدا سے ہٹ کر بندوں کی مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟

اشعری اور ماتریدی موقف کا فرق

اہل سنت والجماعت کے دو طبقے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ افعال عباد کے مخلوق باری ہونے اور بندے کے کاسب ہونے پر تو دونوں کا اتفاق ہے، لیکن کسب کی تفسیر دونوں نے الگ الگ پیرائے میں کی ہے اشعری ان افعال کے انسان کے ساتھ صرف قائم ہونے کو کسب کہتے ہیں، جب کہ ماتریدی حاصل بالمصدر یعنی فعل کی نظر آنے والی شکل کو کسب قرار دیتے ہیں، اس

کے علاوہ ماترید یہ کے نزدیک کسب کے اور بہت سے معانی ہیں، جن کی تفصیلات علم کلام کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہ ہے، قرآنی آیات، احادیث رسول اور تشریحات سلف کی روشنی میں قضا و قدر کی بحثوں کا خلاصہ! شبہات و اشکالات گرچہ اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن تفہیم و تشریح میں کسی کے لئے ان حدود سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، محدثین نے قضا و قدر کو ”سِرُّ من اسرار اللہ“ قرار دیا ہے، جب ہر وقت نظروں کے سامنے رہنے والی دنیا کی اکثر چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تو عالم غیب کا راز اور وہ بھی صفات باری سے متعلق، ایک ظلم و جہول انسان کس طرح اس کا ادراک کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے مسئلے کی بابت ادنی گفتگو تک سے منع فرمایا ہے۔

(۷۷/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَوْمِرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

ابن مسعود سے روایت ہے کہ: ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بے شک آپ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر شخص نطفہ کی شکل میں چالیس دن تک اپنے شکم مادر میں پڑا رہتا ہے، پھر چالیس ہی دن میں وہ دم بستہ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اتنی ہی مدت

میں وہ گوشت کا ٹوٹھڑا بنتا ہے، اس کے بعد خداوند قدوس اس کے پاس فرشتے کو چار باتیں بتا کر بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ: عمل، عمر اور اس کے رزق کو نیز نیک بخت ہو گا یا بد بخت، سب کو لکھ ڈالو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں کا ایک شخص (ساری عمر) جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک اس میں اور جنت میں صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن آخر میں نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کر کے دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح تم میں ایک شخص ساری عمر دوزخیوں کے عمل کرتا ہے، لیکن جب اس کے اور جہنم کے مابین صرف ایک گز کا فاصلہ ہوتا ہے، تو تقدیر غالب آتی ہے اور اچانک وہ جنتیوں کے عمل کر کے بہشت میں پہنچ جاتا ہے۔

﴿وہو الصادق والمصدق﴾ ترکیب میں یہ جملہ کیا واقع ہے؟ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: یحتمل الجملة حالیه ویحتمل ان تكون اعتراضیه وهو اولی لتعم الاحوال کلها حالیه اور معترضہ دونوں کا احتمال ہے، لیکن دوسری صورت راجح ہے، کیونکہ اس صورت میں صدق کی صفت ہر حال میں باقی رہتی ہے، ملا علی قاریؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام نوویؒ نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں: الصادق فی قوله المصدق فیما یاتیه من الوحي الکريم یعنی اپنے قول میں سچے ہیں اور وحی الہی میں بھی آپ امین و دیانتدار ہیں، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ مصدق سے کیا ہے، یعنی اہل ایمان نے آپ کی تصدیق کی ہے، لیکن علامہ سندھیؒ نے سنن مصطفیٰ میں اس کی تردید کی ہے اور صحیح ترجمہ: جاء بالصدق من ربه قرار دیا ہے:

تخلیق انسانی کے مراحل

﴿انہ یجمع خلق احد کم فی بطن امہ اربعین یوما﴾
تخلیق انسانی خدا کی قدرت کا حسین مظہر ہے، اسی لئے باری تعالیٰ نے تراب ماء معین، نطفہ، علقہ، مضغہ، اقرار فی الرحم، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دینا پھر پیدائش کے بعد رضاعت و طفولیت و شباب اور کہولت کے تمام مراحل کو آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، حدیث باب بھی اسی ضمن کی چیز ہے، جس میں تخلیقی اطوار کی مزید تفصیل و توضیح کی گئی ہے بطن

مادر میں جمع خلقت کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت ابن مسعودؓ سے یہ جواب مروی ہے: ان النطفة اذا وقعت في الرحم فاراد الله ان يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث اربعين يوماً ثم تنزل دماً في الرحم فذلك جمعها^۱ یعنی نطفہ عورت کے رگ وریشہ میں پھیلنے کے چالیس دن بعد خون بن کر رحم میں اترتا ہے، اسی کو حدیث میں جمع خلقت سے تعبیر کیا گیا ہے، ابن الاثیر فرماتے ہیں: تمكث النطفة اربعين يوماً تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلك نطفة کا چالیس دن تک ٹھہراؤ خمیر اٹھنے کے لئے ہوتا ہے، پھر وہ صورت و خلقت کے قابل ہو جاتا ہے امام قرطبی نے لکھا ہے: ان المنى يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم جمع سے مراد منی کے وہ قطرے ہیں، جو انزال کے وقت شہوت کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں، توجیہات تو یہ تینوں ہی دل لگتی ہیں، لیکن ابن مسعود کی بات زیادہ گہرائی اور بلاغت رکھتی ہے، پھر مسئلہ غیر مدرک بالقیاس بھی ہے، اس لئے امام خطابی اور طیبی نے اس کو رائج قرار دیا ہے۔

﴿ثم يكون علقةً مثل ذلك﴾ علقہ کی تشریح ابن حجر نے: قطعة دم جامد^۲ ملا علی قاریؒ نے: دما غليظاً جامداً اور علامہ سندھی نے: دما جامداً يخلط تربة قبر المولود سے کی ہے، یعنی جما ہوا خون جس میں سندھی کے مطابق انسان کی قبر کی مٹی کی بھی آمیزش ہوتی ہے اور ”مثل ذلك“ کی وضاحت ملا علی قاریؒ نے ای مثل ذلك الزمان یعنی اربعين يوماً سے کی ہے۔

﴿ثم يكون مضغةً مثل ذلك﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: قطعة لحم قدر ما يمضغ^۳ یعنی ایسا گوشت جس کو چبایا جاسکے، دیگر شراح نے بھی یہی جملہ لکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے: ان الله قدو كل بالرحم ملكاً فيقول اى رب نطفة اى رب علقة اى مضغة^۴ یعنی ہر مرحلہ پر فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے، تب اگلی منزل آتی ہے، مسلم ہی

کی دوسری روایت یہ بتاتی ہے: اذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها^۱ یعنی دوسری اربعین سے غالباً تیسری اربعین تک یہ کام پورے ہو جاتے ہیں۔

﴿ثم يبعث الله اليه الملك﴾ جو فرشتہ تصویر کرتا ہے، اسی کو اب دوسرا حکم ہوتا ہے تو گویا بعث یہاں حکم کے معنی میں ہے، ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں: والمراد بالارسال امره بها والتصرف فيها قاضی عیاض اور ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے، تدریج کی حکمت قاریؒ نے: لو خلقه دفعة لشق على الامم بیان کی ہے، یعنی دفعتہ تخلیق، ماں کی مشقت کا باعث ہوتی۔ ﴿فیومر باربع كلمات﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: كل قضية تسمى كلمة قولاً كان او فعلاً یعنی قول وفعل کے ہر واقعے کو یہاں کلمہ کا نام دیا گیا ہے۔

﴿فیقول اكتب﴾ اصل تقدیر تو لوح محفوظ میں لکھی ہے، ازل سے ابد تک کائنات کے ہر ذرے کا وہاں ریکارڈ موجود ہے جب کہ یہاں صرف وہ امور لکھے جاتے ہیں، جو اس بندے سے متعلق ہیں، یہ چیزیں کہاں لکھی جاتی ہیں، اس سلسلے میں تین رائیں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ كل انسان الزمان طائرہ فی عنقه آیت کی بنیاد پر مجاہد اور دوسرے مفسرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان امور کا مجموعہ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔

۲۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ نے لکھا ہے کہ یہ امور پیشانی یا پیٹ پر لکھے جاتے ہیں، پہلے قول کی تائید میں انہوں نے مسند بزار کی مرفوع روایت پیش کی ہے: "ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى نكبة ينكبها"^۲

۳۔ ملا علی قاریؒ کا کہنا ہے: قلت وهو كناية عن الذمة فكان هذه الاشياء في ذمته ان يفعلها ولا يقدر ان ينفك عنها^۳ یہ لزوم کا اشارہ ہے، تو یہ چیزیں انجام دینا اس کے لئے مقدر ہو گیا، جن سے بچنا اس کے لئے ممکن نہیں..... قلبی اطمینان دوسری توجیہ پر ہوتا ہے۔

﴿عملہ﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: ”من الخیر والشر“

﴿واجلہ﴾ قاری لکھتے ہیں: ”مدۃ حیاتہ او انتہاء عمرہ“

﴿ورزقہ﴾ ملا علی قاریؒ نے فرمایا: ”یعنی انہ قلیل او کثیر وغیرہما مما ینتفع

بہ حلالاً کان او حراماً ما کولاً وغیرہ“ یعنی رزق کی کمی بیشی، اس کا حلال یا حرام ہونا، ماکول یا غیر ماکول ہونا اور وہ تمام چیزیں اس کے ضمن میں لکھی جاتی ہیں، جن سے وہ اپنی زندگی میں استفادہ کرے گا۔

﴿وشقی ام سعید﴾ ملا علی قاری کے نزدیک یہاں ہو مبتداء محذوف ہے، صحیح مسلم

کی دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعملوا فکل میسر اما اهل السعادة

فیسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة ، فیسرون لعمل اهل الشقاوة

عمل کرو، ہر ایک کو اسباب مہیا ہیں یا تو وہ اہل سعادت میں ہے تو اسے اہل سعادت کا عمل

آسان کر دیا جائے گا، یا وہ اہل شقاوت میں ہے تو بدبختی کی راہ آسان کر دی جائے گی، حافظ

ابن حجرؒ نے لکھا ہے: وهو شقی باعتبار ما یختتم له وسعید باعتبار ما یختتم له یعنی

شقی وسعید خاتمہ کے اعتبار سے ہے۔

﴿فوالذی نفسی بیدہ..... بعمل اهل الجنة فیدخلہا﴾ یہاں

انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں، پہلی تو یہ کہ پوری زندگی دین پر قائم رہے، لیکن موت کفر پر

ہوگئی: اعاذنا اللہ منها دوسری یہ کہ زندگی تو پوری کفر پر گزری لیکن موت کے وقت ایمان

نصیب ہو گیا اللھم ارزق کل من لا یومن باللہ الیوم تقدیر کا ظہور کیونکہ ان ہی دو قسموں

میں ہوتا ہے، اس لئے ان ہی پر اکتفاء کیا گیا ورنہ انسانوں کی دو قسمیں اس کے علاوہ اور بھی

ہیں، پہلی یہ کہ پوری زندگی دین پر گزرے اور موت بھی ایمان پر نصیب ہو، دوسری یہ کہ عمر بھر کفر

پر رہے اور خاتمہ بھی اسی پر ہوا، دنیا میں عموماً یہی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، مسلمان صد فی صد

ایمان پر مرتے ہیں، لیکن قدرت کے اظہار کے لئے کبھی کبھی ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے، مگر ایسا

لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے: اللھم احفظنا منہ جب کہ کفر کے بعد ایمان پر خاتمہ اللہ

کے فضل و کرم کا نمونہ ہے اور ایسا خوب ہوتا ہے ذراع کو یہاں ملا علی قاری نے تمثیل لغایۃ

قربہا قرار دیا ہے، یعنی یہ جنت یا جہنم کی حد درجہ قربت کی مثال ہے علامہ سندھی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی بھی یہی رائے ہے۔

حدیث صحیح بخاری (قدر/۱، توحید/۲۸، بدء الخلق/۶، انبیاء/۱) صحیح مسلم (قدر/۱) سنن ابی داؤد (سنہ/قدر) جامع ترمذی (قدر/۴) میں بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۷۸/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحُمْصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: وَقَعَ فِي

نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَاتَيْتُ

أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا

الْقَدْرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي فَحَدَّثَنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ

يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ

وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ

وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ

وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ

النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ، فَاتَيْتُ عَبْدَ

اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبِي وَقَالَ لِي وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُدَيْفَةَ

فَاتَيْتُ حُدَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا وَقَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ

فَاتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ

ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ

لَكَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَهُ

مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا

أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ.

ابن دلیلی سے روایت ہے کہ: مسئلہ قدر کی بابت میرے دل میں کچھ کھٹک ہوئی مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ چیز تو میرے دین کو بگاڑ کر میری آخرت برباد کر دے گی، چنانچہ میں فوراً ہی حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابوالمنذر میرے دل میں تقدیر کا مسئلہ کھٹک رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین و آخرت برباد ہو جائے، (ازراہ کرم) آپ اس سلسلے میں مجھے کچھ نصیحت فرمادیں شاید باری تعالیٰ اسی کو میرے لئے نافع بنادے انہوں نے فرمایا کہ: خداوند قدوس اگر آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والے کو جہنم میں بھیج دیں تو یہ کر سکتے ہیں اور پھر بھی انہیں ظالم نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح اگر وہ ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، تو ان کی یہ رحمت و عنایت ان لوگوں کے عمل سے بہتر ہوگی، (سنو) اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو بھی باری تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے (یاد رکھو) کہ جو چیز تم کو پہنچنا مقدر ہے، وہ تم سے گریز نہیں کر سکتی اور جو تمہاری قسمت میں نہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، (اچھی طرح سمجھ لو) اگر تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گئے، تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، تم اس سلسلے میں میرے بھائی عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس جا کر بھی تقدیر کی بابت سوال کر سکتے ہو (دیلیلی کہتے ہیں) میں عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی جو حضرت ابی بن کعبؓ نے کہی تھی اور مجھ سے فرمایا تم حذیفہؓ کے پاس بھی جاسکتے ہو، میں حضرت حذیفہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی دل کی کیفیت بیان کی، حضرت حذیفہؓ نے بھی وہی بات دہرائی جو ابن کعبؓ اور ابن مسعودؓ کہہ چکے تھے، پھر کہا جاؤ زید بن ثابتؓ سے جا کر پوچھو میں زید بن ثابتؓ کے پاس آیا اور ان کے سامنے اشکال و اندیشہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”کہ خداوند قدوس اگر آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کو جہنم میں بھیج دیں تو یہ کر سکتے ہیں اور پھر بھی انہیں ظالم نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح اگر وہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، تو ان لوگوں کی یہ رحمت و عنایت ان کے عمل سے بہتر ہوگی (سنو) اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی باری تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کریں

گے، جب تک تم تقدیر پر مکمل ایمان نہیں لاتے اور جان رکھو جو کچھ تمہیں ملنا ہے، وہ تم سے بچ کر نہیں جاسکتا اور جو قسمت میں نہیں وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، اگر اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر مرجاتے ہو تو یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔

﴿ابن الدیلمی﴾ اس نام سے کئی حضرات جانے جاتے ہیں، محدث جمال الدین میرک شاہ نے فرمایا: ”بل المراد ابن الضحاك بن فیروز وهو تابعی مقبول من اوسط التابعین“ یہاں ضحاک بن فیروز دیلمی مراد ہیں، جو تابعین کے درمیانی طبقے کے مقبول راوی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں، انہی کے ایک بھائی عبداللہ بن فیروز ہیں، ملا علی قاریؒ نے یہاں انہیں کو مراد لیا ہے: ”وهو ثقة من كبار التابعین“ مولانا خلیل احمد سہارن پوری کی بھی یہی رائے ہے۔

﴿وقع فی نفسی شیء من هذا القدر﴾ یہ کھٹک کس نوعیت کی تھی؟ ابن حجر مکی فرماتے ہیں بعض شبه القدر التي ربما تؤدى الى الشك فيه“ تقدیر کی بابت بعض ایسے شبہات پیش آئے جو عموماً اس عقیدے میں شک پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ معتزلہ کا بندے کو اعمال کا خالق کہنا اور جبریہ کا اسے مجبور محض بنانا ملا علی قاریؒ نے لکھا: ”حزازة واضطراب عظیم من جهة امر القضاء والقدر باعتبار العقل لا بموجب النقل“ یعنی قضا و قدر کی بابت ان کی تشویش و بے چینی از روئے عقل تھی نقلاً انہیں کوئی اشکال نہ تھا، مولانا خلیل احمد سہارن پوری نے بھی اس کی تشریح میں: ”الشبهة والانكار به“ کی تعبیر استعمال کی ہے، جو دونوں کی جامع ہے، وہ فوراً ابی بن کعب کے پاس آئے شکوک و شبہات کے سلسلے میں خصوصاً جب کہ وہ عقائد کے باب میں ہوں ایک مسلمان کو اتنا ہی سنجیدہ ہونا چاہئے تاکہ اس وسوسہ کا فوری ازالہ ہو سکے۔

﴿لعل الله ان ینفعنی به﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا: ”دخول أن فی خبر لعل للتشبيه عسی“ یعنی عسی کی مشابہت کی وجہ سے یہاں لعل کی خبر پر ان داخل ہوا ہے۔
﴿لو ان الله عذب..... وهو غیر ظالم لهم﴾ علامہ طیبی نے فرمایا: ”ارشاد عظیم و بیان شاف لازالة ما طلب منه، لانه هدم به قاعدة القول بالحسن

والقبح عقلا وبين انه مالك الملك فله ان يتصرف في ملكه كيف يشاء ولا يتصور في تصرفه ظلم ، لانه تصرف في ملك الغير^۱، یہ بلند توجیہ اور ایسا تشفی بخش جواب ہے، جو شک و شبہ کو بالکل زائل کر دیتا ہے، کیونکہ صحابی نے یہاں حسن و قبح کے اس عقلی اصول ہی کو توڑ دیا جس کے سبب اشکال پیدا ہوا تھا، باری تعالیٰ جب تمام کائنات کا مالک ہے، تو اپنی ملکیت میں وہ جس طرح چاہے، تصرف کرے، جب کہ ظلم و زیادتی کا اطلاق اسی وقت صحیح ہوگا، جب کہ یہ تصرف دوسرے کی ملکیت میں ہو امام سیوطی ملا علی قاری علامہ سندھی^۲ مجددی^۳ اور حضرت مولانا اور لیس کاندھلوی رحمہم اللہ نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ مرقاة المفاتیح باب الایمان بالقدر فصل ثالث حدیث ۲
ہے بذل الحجو و کتاب الست باب القدر۔

﴿ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم﴾ علامہ سندھی^۴ لکھتے ہیں: ان النجاة من العذاب انما هي برحمته لا بالأعمال فالرحمة خير منها یعنی جہنم سے نجات محض اس کی رحمت سے ملے گی، اعمال سے نہیں اس لئے رحمت خداوندی بندوں کے اعمال صالحہ سے افضل ہے، ملا علی قاری اور مولانا کاندھلوی^۵ کی بھی یہی رائے ہے، تعذیب و رحمت کی یہ ایک مثال ہے، جس کا مقصد باری تعالیٰ کی ملکیت و قدرت کو بتلانا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً ایسا ہی ہوگا، قرآن و سنت میں صراحت ہے کہ نیکو کاروں کو اجر و ثواب اور گنہگاروں کو غضب و عذاب ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ملا علی قاری^۶ نے فرمایا: انه اخبر ان المطيعين لهم الثواب وان العاصين لهم العقاب كما هو مثبت في أم الكتاب^۷ یعنی نیکو کاروں کو ثواب اور گنہگاروں کو عذاب تو قرآن سے ثابت ہے۔

﴿ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباً..... حتى تؤمن بالقدر﴾ ذہبا تمیز واقع ہے اور جبل احد سے صدقے کی تحدید نہیں تکثیر مراد ہے، اگر کوئی زمین و آسمان بھر کر بھی سونا خیرات کر دے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، ملا علی قاری^۸ نے لکھا ہے: ”وہو تمثيل على سبيل فرد لا تحديد اذ لو فرض انفاق ملأ السموات والارض كان كذلك“

﴿ما قبل منك﴾ بدعتی ہونے کی بنا پر یا منکر تقدیر کے کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی عمل مقبول نہیں، سندھی نے لکھا ہے لا قبول لعمل المبتدع عند اللہ تعالیٰ وهو مبني على القول بكفر منكر القدر .

﴿فتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك﴾ علم وحسب کے بعد ان مثقلہ مخففہ ہو جاتا ہے یہ جملہ: ”لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا“ آیت کی تفسیر ہے کہ: نعمت مصیبت اطاعت اور معصیت جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، وہ تمہارے پاس پہنچ کر رہے گی۔
﴿وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك﴾ جو خیر و شر تمہاری قسمت میں نہیں ہے وہ تم کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، بلا علی قاریؒ نے فرمایا: وفيه حث على التوكل والرضا ونفي الحول والقوة وملازمة القناعة والصبر على المصائب یعنی یہاں توکل و رضا کی ترغیب، زور و طاقت یعنی مصیبتوں پر صبر اور قناعت پسندی کی تعلیم ہے۔

ابن مسعودؓ اور حذیفہؓ ابن الیمان تک حدیث موقوف تھی، لیکن زید بن ثابت کے پاس آ کر وہ مرفوع ہو گئی، اس سے ہمیں ان دونوں حضرات کی غایت احتیاط کا پتہ چلا جو صحابہ کا عمومی حال تھا، پھر ہر ایک نے سائل کی نظر میں دوسرے کی اہمیت و عظمت کو نمایاں کر کے یہ بتلایا کہ: تقدیر کا مسئلہ انسان کی محدود عقل میں نہیں آ سکتا۔

﴿ان مت النار﴾ مجددی نے لکھا ہے: دخول غير الخلود لان اهل القبلة يعذبون في النار ثم يخرجون عارضی دخول مراد ہے کیونکہ اہل قبلہ کو سزا کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

حدیث سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند میں ابوسنان منذر بن سنان ایک راوی ہیں، جن کو ابن حجر نے تقریب التہذیب (۲۳۳۲) میں: صدوق له اوہام قرار دیا ہے، اس لئے الدیلمی علی ماجہ (۲۹۲/۱) میں سند کو اسنادہ حسن لغیرہ کہا گیا ہے۔

(۷۹/۳) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثَنَّا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ عُوذٌ فَنَكَّتْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ
مَنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ؟ قَالَ لَا إِعْمَلُوا وَلَا تَتَكَلَّمُوا وَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ
قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ: ہم (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپؐ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جس سے آپؐ زمین کرید رہے تھے، پھر سر اٹھا کر آپؐ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں لکھ نہ دیا گیا ہو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسولؐ پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں (عمل کی کیا ضرورت ہے) فرمایا نہیں عمل کرتے رہو، اور بھروسہ بالکل نہ کرو، کیونکہ ہر شخص کے لئے وہی آسان و فراہم کی گئی ہے، جس منزل کے لئے وہ پیدا ہوا ہے، پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ: جس نے (اللہ کے لئے) دیا اور تقویٰ اختیار کیا نیز اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کو راحت و سکون کے مقام پر آسانی سے پہنچادیں گے اور جس نے بخل و بے پرواہی کا مظاہرہ کیا او حسی کی تکذیب کی تو ہم اس کو آہستہ آہستہ عذاب و سختی تک پہنچادیں گے۔

ابن ماجہ میں صحابہ کا صرف حضورؐ کے پاس بیٹھنا مذکور ہے، جب کہ صحیحین کی روایت میں:
 كنا في جنازة في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدوا
 قعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس کی بھی تصریح ہے، عود کئی ہوئی شاخ کو کہتے ہیں،
 جب کہ خصرہ کا اطلاق لاشی یا چھڑی پر بھی ہوتا ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا
 ڈنڈا، آپ ﷺ تشریف فرما ہو کر اپنے اسی عصا سے زمین کو کید رہے تھے: نکت (ن) نکتا
 الارض سوچ و فکر کی حالت میں چھڑی یا انگلی سے زمین کو کیدنا، امام نوویؒ فرماتے ہیں:

هذا فعل المفكر المهوم^۱ ایسا غمزہ و متفکر انسان کرتا ہے، جب کہ حضرت گنگوہی کا کہنا ہے: فیہا فوائد لم نعرفہا^۲ نبی کی ان کیفیت واداوں میں اتنے اسرار و رموز ہیں، جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے زمین کو کریدنا عموماً لغو خیال کیا جاتا ہے، لیکن حضرت کشمیری^۳ فرماتے ہیں: ولما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یكون مخالفاً للوقار والتمتانة رسول اللہ ﷺ کی اس کی کیفیت سے صحابہؓ کے دلوں میں بھی رغبت و فکر پیدا ہوئی آپ ﷺ نے روئے مبارک اٹھا کر فرمایا، تم میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں پہلے ہی نہ لکھ دیا گیا ہو بخاری و مسلم میں: الا وقد کتبت شقیة اوسعیدة کا بھی اضافہ ہے، یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ: انسان کی منزل ایک ہی ہو سکتی ہے جنت یا جہنم! دونوں میں ٹھکانہ مقرر ہونے کا کیا مطلب ہے، بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اصولاً انسان کا مقام دونوں جگہ مقرر ہے اب وہ جیسا عمل کرے گا آخر میں اس کا ٹھکانہ کسی ایک میں کر دیا جائے گا، دوسرا قول یہ ہے کہ انسان کا اخروی ٹھکانہ جنت یا جہنم کسی ایک ہی جگہ ہوگا، اور یہاں واؤ او کے معنی میں ہے، ملا علی قاری نے مرقاۃ المفاتیح (قدر حدیث ۷) میں علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ (قدر حدیث ۳) میں اور مولانا ادریس کاندھلوی نے التعلیق الصبیح (قدر حدیث ۷) میں یہی تصریح کی ہے اور صحیح بخاری باب: وکان امر اللہ قدرا مقدوراً میں بھی یہ حدیث او ہی کے ساتھ منقول ہے اور افلا نتکل خود اسی کی دلیل ہے، جب سب کچھ مقرر ہے تو پھر عمل سے کیا فائدہ؟ صحابہؓ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سراقہ بن جحشم نے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا: افلا نتکل؟ صحیح مسلم کی حدیث میں: افلا نمکث علی کتابنا وندع العمل وقال من کان من اهل السعادة فیصیر الی عمل اهل السعادة ومن کان من اهل الشقاوة فیصیر الی عمل اهل الشقاوة تو کیا ہم اسی پر تکیہ کر لیں؟ اس سوال کی تشریح حافظ ابن حجر نے: ألانترك مشقة العمل فانا سنصیر الی ما قدر علینا ملا علی قاری نے: اذا کان الامر کما ذکرنا یا رسول اللہ افلا

نعمتہ علی ما کتب لنا فی الازل سے علامہ سندھیؒ نے: ائی العمل لا یرد القضاء والقدر السابق فلا فائدة فیہ سے اور حضرت گنگوہیؒ نے: حاصل السؤال ان المقدر يجعلنا مضطراً الى ما هو مقدر فنقول اليه بالآخرة فلا فائدة فیہ اذا کے الفاظ سے کی ہے یعنی جب سب کچھ طے شدہ ہے اور اب کسی تبدیلی کا امکان نہیں تو پھر عمل سے کیا فائدہ جو مقدر میں ہوگا، وہ خود بخود مل جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ: نہیں عمل کرو اور تقدیر پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ ہر شخص کو وہی اسباب و حالات مہیا کئے گئے ہیں، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

﴿کل میسر﴾ کے متعلق ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ: یہاں مضاف الیہ کے محذوف کرنے کی وجہ سے کل پر تنوین آئی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں: اعملوا فکل میسرٌ أما اهل السعادة فيسيرون لعمل اهل السعادة وأما اهل الشقاوة فييُسرون لعمل اهل الشقاوة ہر ایک کو وہی میسر ہے، جس کے لئے پیدا کیا گیا، اس جملے کی وضاحت ملا علی قاریؒ نے: ان القدر فی حق العباد واقع علی تدبیر الربوبیۃ وذلك لا یبطل تکلیفہم العمل بحق العبودیۃ فکل من الخلق میسرٌ لمادبر له فی الغیب فییسرٌ له العمل الی ما کتب له فی الازل من سعادة او شقاوة اور مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ نے: جوابہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیسوا بمختارین فی اتيان العمل ولا یمكنہم ترکہ لأن المقدور یجبرہم علیہ فیأتون لا محالة کے الفاظ سے کی ہے، جواب نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر الہی کی بدولت بندوں کی تکلیف باطل نہیں ہوتی وہ اب بھی محنت و عمل کے مکلف ہیں، کیونکہ ایک انسان جنت یا جہنم جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے، عمل کی راہیں خود بخود اسی سمت ہموار ہوتی جائیں گی اور وہ ان پر گامزن ہو کر اپنی منزل پر پہنچے گا، تو اس طرح عمل سعادت و شقاوت کی علامت ہوا، ان کا سبب نہیں ہے، بس ہر شخص اطاعت الہی کی دھن میں عمل کرتا رہے اور اس طرح کے وسوسوں کو قریب نہ آنے دے، علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ: یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے۔

منعہم عن ترک العمل وامرہم بالالتزام مما یجب علی العبد من العبودیۃ

وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجنة والنار بل هي علامات فقط (فتح الباری / القدر باب ۳)
 آپ نے ترک عمل سے روک کر انہیں اس عبودیت کی ادائیگی کا حکم دیا جو بندے پر واجب ہے اور غیبی امور میں تصرف اور دخل دینے پر تنبیہ فرمائی کہ وہ جنت و جہنم کے دخول میں عمل کرنے نہ کرنے کو سبب نہ بنائیں وہ صرف علامت ہے۔

حضرت کشمیریؒ نے حضورؐ کے اس جوابی ارشاد پر بہت محققانہ گفتگو کی ہے فرماتے ہیں۔

هذه الجملة جزیلة المعنى فليُمعِن النظر فيها وحاصلُ الجواب ان الانسان مختار في عالم الشهادة ومجبورٌ بالنظر الى عالم الغيب الذي تحقق بالأدلة السَّمْعِيَّةِ والا فَتَحْنُ مُخْتَارُونَ في العالم المشهود قطعاً ولا خُبْرَةَ لَنَا بعالم غيره فافعلُوا الخيرَ وامتنعوا عن الشرِّ في مَوْطِن الاختيار فان المسبوق بالخير لا ياتى منه الشرُّ المسبوق بالشر لا ياتى منه الخير اصلاً ولا يُيسَّرُ للسعيد الا الاعمال الصالحة وللشقي الا الاعمال الطالحة فقولكم: أفلا ندع العمل في غير محله فَإِنَّكُمْ ان سبق لكم الخير لا يُيسَّرُ لكم إِلَّا هُوَ فَإياه تعملون وكذا ان قدر لكم الشر لا يُيسَّرُ لكم الا هُوَ ففِيهِ تَقْتَحِمُونَ فَلَيْسَ الخيرُ والشرُّ من عندِ انفسِكُمْ وَاِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُمْ بِهٖ فَعَمَلْتُمْ وهذه الجملة بهذه السداجة لَا يُمَكِّنُ ان تخرج إِلَّا من صاحب النبوة (فيض الباری ۲ / الجنائز باب موعظة المحدث / ۴۹۰)

رسول اللہ ﷺ کا یہ جملہ (کل مسیر) معانی سے بھرا ہے، اس لئے اس میں غور و فکر ضروری ہے، آپ کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تو صاحب اختیار ہے جب کہ عالم غیب میں مجبور ہے، جیسا کہ منقول دلائل سے پتہ چلتا ہے، تو ہم کیونکہ یقینی طور پر دنیا میں مختار ہیں اور عالم غیب کا ہمیں کوئی علم نہیں اس لئے اختیار و کسب کی دنیا میں تم لوگ شر سے بچ کر خیر کو اختیار کرو کیونکہ خیر میں سبقت کرنے والے سے شر کا صدور نہیں ہوتا اور شر میں سبقت کرنے والے سے پھر خیر کا ظہور مشکل ہے، فطرتاً سعید شخص کے لئے اعمال صالحہ کو آسان

مرغوب کر دیا جاتا ہے اور شقی خود بخود بری باتوں میں الجھ جاتا ہے، تو تمہارا افلا ندع العمل کہنا بے محل ہے، کیونکہ تمہارے لئے اگر خیر مقدر ہے تو تمہیں اسی کے وسائل و اسباب فراہم کئے جائیں گے، پھر تم اس پر عمل کرو گے اور اگر شر مقدر ہے، تو اسی کے اسباب فراہم ہوں گے اور تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن یاد رکھو یہ خیر و شر خود تمہاری جانب سے نہیں ہے، بلکہ تم تو محض استعمال ہوئے ہو اور تم نے اس پر عمل کیا ہے، اس سادگی کے ساتھ ایسا جملہ صرف نبی ہی بول سکتا ہے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی آیت سے اس کی شہادت و دلیل دی کہ: جس نے فرمان الہی کے مطابق زکوٰۃ و صدقات اور دوسرے مالی حقوق ادا کر کے تقوے کی راہ لی اور اچھی بات کی تصدیق کی یعنی قرآن و سنت پر ایمان لایا تو ہم اس کو سہولت کے ساتھ جنت کے راحت و آرام میں پہنچا دیں گے اور جس نے بخل کے باعث زکوٰۃ و صدقات اور مالی حقوق کی ادائیگی نہ کر کے استغناء اور لا پرواہی برتی علوم نبوت کو جھٹلایا تو ہم اس کو آہستہ آہستہ مصائب و آلام کی جگہ جہنم میں پہنچا دیں گے..... حدیث باب صحیح بخاری (جنائز، ۸۲، الادب/الرجل ینکث الشیء، قدر/۳) صحیح مسلم، (قدر/۱) جامع ترمذی (قدر/۳، تفسیر، واللیل اذا یغشی) وغیرہ میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۸۰/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِیُّ قَالَا:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَدْرِيسَ عَنْ بَیْعَةَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیٰی بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَاضٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مضبوط و توانا مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب و پسند ہے، لیکن بھلائی دونوں میں ہے ان چیزوں کے خواہاں رہو جو تمہارے لئے مفید ہوں، مدد اللہ سے طلب کرو، اور کبھی نکلے مت بنو اگر تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو یہ مت کہو کہ کاش میں

ایسا کرتا ویسا کرتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مقدر فرمادیا اور اس نے جو چاہا کیا کیوں کہ ”لو“ کا لفظ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

حدیث بظاہر مختلف احوال و نصائح پر مشتمل ہے، لیکن گہری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ: وہ ایک دوسرے سے باہم مربوط و متحد ہیں، یعنی مومن کو طاقتور ہونا چاہئے، لیکن جو کمزور ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی خیر و فلاح کا حامل ہے، نیک اعمال کو انجام دینے کی خواہش دونوں کو ہونی چاہئے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے اس لئے قوی زیادہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے، اور کمزور احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور دونوں یہ جان لیں کہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، قضائے الہی پر قوت و زور اثر انداز نہیں ہوتے اس لئے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو نتیجہ برعکس ہوتا۔

﴿المومن القوی خیرٌ و احب الی اللہ من المومن الضعیف﴾ امام نوویؒ نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

المراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في امور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف اكثر اقداما على العدو وفي الجهاد واسرع خروجاً اليه وذهاباً في طلبه واشد عزيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وارغب في الصلوة والصوم والاذكار وسائر العبادات وانشط طلباً لها ومحافظة عليها ونحو ذلك“
(صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۲۳۸)

علامہ سندھیؒ کے الفاظ یہ ہیں:

ای: علی أعمال البر ومشاق الطاعة، والصبور علی تحمل ما یصیب من البلاء والمتيقظ فی الامور المہتدی الی التدبیر والمصلحة بالنظر الی الاسباب، واستعمال الفکر فی العاقبة. (تدر، حدیث، ۲۳)

امام نوویؒ کی عبارت تو آسان اور واضح ہے، اس لئے ترجمے کی ضرورت نہیں، جب کہ سندھی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ور مومن نیک اعمال کرنے اور طاقت کی مشقت کو

جھیلنے پر قادر ہوتا ہے، وہ دین کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے پر حد درجہ صبر کرتا ہے، اسی طرح اسباب میں غور و خوض اور عقل و فکر کو اخروی امور میں استعمال کر کے وہ ان چیزوں کی بابت بہت چوکسی کا ثبوت دیتا ہے، جو مصلحت اور انجام کی طرف رہنمائی کرتی ہوں۔ ﴿وفی کل خیر﴾ مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی بناء پر کل پر تنوین ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی تحریر فرماتے ہیں: ”فمعناه فی کل من القوی والضعیف خیر لا شتر اکھا فی الایمان، مع ما یأتی بہ الضعیف من العبادات“، یعنی قوی بہتر تو ہے، لیکن ایمان میں برابری کی وجہ سے ضعیف قوی دونوں میں خیر ہے، مضبوط و توانا کی طرح کمزور، مرد میدان تو نہیں ہوتا، لیکن عبادت اطاعت وہ بھی کر لیتا ہے۔

﴿احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز﴾ حرص، ضرب و سمع کے باب سے آتا ہے، معنی خواہش کرنا، لالچ کرنا، اسی طرح عجز بھی ان ہی دونوں ابواب سے منقول ہیں، طاقت نہ رکھنا، عاجز ہو جانا، امام نووی فرماتے ہیں: ”ومعناه: احرص علی طاعة اللہ تعالیٰ والرغبة فیما عنده واطلب الاعانة من اللہ علی ذلك ولا تعجز ولا تکسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الاعانة“ اللہ کی اطاعت اور اس کی نعمتوں کے خواہاں رہو، اس سلسلے میں اسی سے مدد طلب کرو اور طاعت اعانت کو طلب کرنے میں کسی طرح کی عاجزی و سستی نہ دکھاؤ: ”واستعن باللہ“ کی بابت حضرت مولانا عبد الغنی مجدّی دہلوی ایک عارفانہ نکتہ بیان کرتے ہو لکھتے ہیں: ”ای لا تعتمد فی حرصک علی نفسك فلعسی ان تحبوا شینا وهو شر لکم فاذا استعنت باللہ عزوجل فانه تعالیٰ لا یعینک الا بما هو خیر لک“ یعنی خواہشات میں نفس پر اعتماد نہ کرو، ممکن ہے کوئی چیز پسند ہو اور وہ درحقیقت شر ہو تو جب اللہ سے مدد لو گے تو وہ تمہاری صرف خیر ہی پر مدد کرے گا۔

﴿فان اصابک شیء﴾ الخ انسان یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ اگر میں ایسا کرتا، تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، حدیث میں اسی کی ممانعت ہے، کیونکہ علامہ سندھی کے الفاظ میں: ان الامر منوط بتدبیر العبد وان تدبیره هو المؤثر قبل اس سے یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ:

معاملہ بندے کی تدبیر سے وابستہ ہے اور اس کی تدبیر ہی اصل موثر ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ: تمام امور و معاملات تدبیر سے نہیں، تقدیر سے وابستہ ہیں، اس لئے یہ لفظ ”کاش“ نہایت خطرناک ہے، شیطان اسی کے ذریعے دلوں میں نقب لگا کر انسان کو غیر شعوری طور پر تقدیر کا منکر بنا دیتا ہے اس مفہوم میں ایک اور پہلو سے پردہ اٹھاتے ہوئے، مولانا عبد الغنی مجددی لکھتے ہیں: ای ولا تعتذر عن ترک اعمال البر، قائلا بانه لو كانت مقدرة لی لفعلت تلك فان هذا من الشیطان یعنی نیک اعمال کو چھوڑ کر یہ عذر نہ کرو، کہ اگر وہ میری تقدیر میں ہوتے تو میں ان کو یقیناً کرتا، کیونکہ یہ تاویل و توجیہ شیطانی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو تہجد کے لئے جگایا، تو انہوں نے یہ عذر کیا: انفسنا بید اللہ لو شاء لبعثنا ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ اگر چاہتا تو ہمیں ضرور بیدار کر دیتا، آپ نے فرمایا: کان الانسان اکثر شیء جدلا اس لئے اسی طرح کہنے کی ممانعت ہے اور یہ نہی تحریمی نہیں، قاضی عیاضؒ امام نوویؒ اور علامہ سندھی کی تصریح کے مطابق تنزیہی ہے..... یہ لفظ خود حضور ﷺ نے استعمال کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ نبی نہی تنزیہی کا بھی ارتکاب نہیں کرتے امام نوویؒ جواب دیتے ہیں: فاما من قاله تأسفا علی ما فات من طاعة الله تعالى او ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل اکثر استعمال الموجود فی الاحادیث یعنی جس نے اطاعت، عبادت کے فوت ہونے پر لفظ ”کاش“ کا استعمال کیا، یا اسے ایسی چیز کے بارے میں بولا، جو اس کے لئے ممکن نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اور احادیث میں اکثر وہ اسی معنی پر محمول ہیں، جیسا کہ لولا أن أشق علی امتی لأمرتهم بالسواك، یا لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه اسی طرح: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لاتممت البيت علی قواعد ابراهيم وغيره۔

ترجمہ الباب ظاہر ہے کہ انسان کو تقدیر پر مکمل یقین رکھنا چاہئے کیونکہ کوئی تدبیر قضائے الہی کو نہیں ٹال سکتی حدیث باب صحیح مسلم، (قدر/۸) میں آئی ہے اور دونوں کی سند بھی ایک ہے۔

(۸۱/۵) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا: ثَنَا
 سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ سَمِعْتُ
 أَبَاهُ رِيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِحْتَجَّ آدَمُ
 وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ: أَنْتَ أَبَوْنَا خَبَبْنَا وَآخَرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ
 بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى! اِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ
 بِيَدِهِ أَتُلَوْنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟
 فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا.

حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے بتاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا آدم
 و موسیٰ نے مناظرہ کیا تو ان سے موسیٰ نے کہا کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں
 محروم کر کے اپنے گناہ کی پاداش میں ہمیں جنت سے نکلوایا، تو آدم نے ان سے فرمایا اے موسیٰ!
 اللہ نے تم کو اپنی ہمکلامی کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے تمہیں توریت لکھ کر دی تو کیا تم
 مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو، جس کو اللہ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے ہی میرے
 لئے مقدر فرمادیا تھا، تو آدم موسیٰ پر غالب آگئے، تو آدم موسیٰ پر غالب آگئے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔
 ﴿احتج آدم وموسى﴾ ابو داؤد میں ان الفاظ سے پہلے: ان موسى قال يا رب
 ارنا آدم الذى اخرجنا ونفسه من الجنة فاراه الله آدم کی بھی تصریح ہے، جب کہ:
 صحیح مسلم کی روایت میں عند ربهما کے الفاظ ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں گفتگو کہاں
 ہوئی؟ محدثین نے اس کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

۱۔ قاضی عیاض نے فرمایا: ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتماعا بأشخاصهما ممكن
 ہے، یہ ظاہر پر محمول ہو اور دونوں نے زندہ ہو کر ملاقات کی ہو، جیسا کہ: معراج کی رات تمام
 انبیاء زندہ ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور خاتم الرسل کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی۔

۲۔ دوسرا احتمال قاضی عیاض نے یہ ظاہر کیا ہے کہ: ان ذلك جرى في حياة موسى
 سأل الله تعالى أن يرثه آدم فحاجة کہ حضرت موسیٰ نے جب آدم کو دیکھنے کی درخواست

کی تو اللہ نے برزخی حجابات اٹھا دیئے اور دونوں کا یہ مناظرہ ہوا۔

۳۲ ابوالحسن قابلی نے یہ توجیہ کی ہے: التقت أرواحهما في السماء فوق
الحجاج بينهما دونوں کی روحوں نے آسمان میں پہنچ کر یہ مناظرہ کیا ابن عبد البر کی بھی یہی
رائے ہے۔

۳۳ یہ مکالمہ شب معراج میں ہو۔

۳۴ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، کہ یہ مکالمہ عالم آخرت میں ہوگا۔
اور یقینی ہونے کی بنا پر اسے ماضی کے صیغہ سے تعبیر کر دیا گیا، ہمارے نزدیک پہلے دو قول
مرجوح تیسرا راجح اور آخری دو کا وقوع ممکن ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ سے مناظرہ کے لئے انبیاء میں حضرت موسیٰؑ کو
کیوں منتخب کیا گیا؟ شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے عرف الشذی میں لکھا ہے: وکان موسیٰ
حدید الطبع اور ”فیض الباری“ میں فرمایا: انه لم یکن من أبنائه من یجتراً أن یسأل
أباه عن اكل الشجرة غیر موسیٰ علیہ السلام فانہ کان فی طبعہ شدة فنصب
للمناظرة بذلك وھذا الیس اسانۃ للأدب ولكنہ من اختلاف الطبائع حضرت
موسیٰ کے مزاج میں تیزی تھی اس لئے انہی کو اس مکالمے کے لئے منتخب کیا گیا کوئی دوسرا اس کی
جرات نہیں کر سکتا تھا، پھر یہ مزاجوں کا اختلاف ہے، کوئی گستاخی نہیں:

﴿یا آدم! أنت ابونا نحیتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك﴾ بخاری و سنن ابی
داؤد میں بھی یہی منقول ہے، جب کہ مسلم میں: أنت آدم الذی خلقك اللہ بیدہ و نفخ
فیک من روحہ و اسجد لك ملائکته و أسکنک فی جنتہ آیا ہے، دوسرے طرق میں
بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔

﴿اصطفاک اللہ بکلامہ و خط لك التوراة بیدہ﴾ یعنی تمہیں اللہ نے اپنی ہم
کلامی کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر توریت دی ابو داؤد کے طریق میں ہے آدم
نے پوچھا: ومن أنت قال أنا موسیٰ قال أنت نبی بنی اسرائیل الذی کلمک اللہ من

وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه اسی طرح مسلم کے طریق میں:
 وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا وارد ہوا ہے، یعنی تمہیں براہ راست ہم
 کلامی کا شرف بخشا، توریت کی تختیاں عطا کیں جس میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور تمہیں اپنا
 رازداں بنایا، نبی معصوم ہوتا ہے پھر یہاں بذنبك کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ کہ
 ذنب کا اطلاق اس معمولی غلطی پر ہوتا ہے جو سہو ابلا قصد صادر ہو، وہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔
 ﴿أتلو مني على أمرٍ قدر الله عليّ قبل أن يخلقني باربعين سنة﴾ صحیح مسلم
 کی روایت ہے کہ: تقدیر کی کتابت باری تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے
 فرمائی جس کی رو سے یہ واقعہ بھی اتنی ہی مدت پہلے لکھا جانا چاہئے؟: ”التعليق الصبيح“
 میں اس کا جواب ابن الجوزی کے حوالے سے یہ لکھا ہے: فيجوز أن تكون قصة آدم
 بخصوصها كتبت قبل خلقه باربعين سنة ممكن ہے کہ آدم کے قصے کو خصوصی طور پر
 صرف چالیس سال پہلے لکھا گیا ہو کیونکہ وہ اس پوری مدت میں مٹی کی صورت میں رہے، اس
 کے بعد ہی روح پھونکی گئی: ذلك مدة لبثه طينا الى أن نفخت فيه الروح امام نووی نے
 حدیث کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ بتلایا ہے: ومعنى كلام آدم انك يا موسى تعلم ان
 هذا كتب على قبل ان اخلق وقد ر علي فلا بد من وقوعه ولو حرصت انا
 والخلق اجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلو مني على ذلك موسى
 تمہیں معلوم ہے کہ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ مکتوب اور مقدر ہو چکا تھا اور اس کا وقوع یقینی
 تھا، اگر میں اور ساری مخلوق مل کر بھی اسے ذرا بدلنا چاہتے تو بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو اس
 پر تمہاری ملامت کیونکر درست ہے۔

﴿فحج آدم موسى﴾ حج جانصر کے باب سے آتا ہے، معنی دلیل میں غالب ہونا
 جب کہ احتجاج دلیل و دعویٰ پیش کرنے کو کہتے ہیں۔
 تقدیر سے سہارا لینے کا مسئلہ

یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ارتکاب معصیت کے عذر میں تو تقدیر کا سہارا لینا درست
 نہیں، بلکہ شرعاً بدترین گناہ ہے کیونکہ تمام گنہگار اور جرائم پیشہ لوگ سزا سے بچنے کے لئے تقدیر کا

سہارا لینے لگیں اور خود کو معصوم قرار دے کر تمام نافرمانیوں کو تقدیر کا نتیجہ قرار دیں تو یہ اختیار و اکتساب کا انکار اور قانون کے ساتھ بدترین مذاق ہوگا، پھر شرعی حدود و تعزیرات نیز اخروی عذاب و تہدیدات بے معنی ہو کر رہ جائیں گے پھر حضرت آدم جیسے جلیل القدر پیغمبر نے تقدیر کا سہارا کیوں لیا؟ امام نوویؒ جواب دیتے ہیں۔

فان قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وان كان صادقا فيما قاله فالجواب ان هذا العاصي باقى فى دار التكليف جار عليه احكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها وفى لومه وعقابه زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو محتاج الى الزجر مالم يمت فاما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة الى الزجر فلم يكن فى القول المذكور له فائده بل فيه ايذاء وتخجيل والله اعلم (مسلم، ص: ۳۳۵/۲)

اگر ہم میں سے کوئی گنہگار عذر پیش کرے کہ یہ نافرمانی تو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی تھی اس صورت میں ملامت و سزا اس سے ساقط نہیں ہوگی، گرچہ وہ اپنے قول میں سچا ہے کیونکہ یہ گنہگار دارالتکلیف میں ہے اور اس پر مکلف ہونے کی وجہ سے زجر و ملامت اور سزا کے احکام جاری ہوں گے اور اس کی ملامت و سزا میں اس گناہ سے بچنے کے لئے دوسروں کو بھی عبرت ہے، اسی لئے تاحیات وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن جہاں تک حضرت آدم کا سوال ہے تو وہ مرچکے ہیں دارالتکلیف سے ان کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ زجر و توبیخ کی انہیں ضرورت ہے چنانچہ ان سے اس طرح کہنے میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ تکلیف دینا اور شرمندہ کرنا ہے۔

امام نوویؒ کے اسی جواب کی تشریح حضرت کشمیریؒ نے: اجیب بان الممنوع انما هو ما كان فى دار التكليف وتلك المناظر وقعت بعد الخروج عنه (فیض الباری ۴، تفسیر طہ) سے، مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ نے: هذه دار التكليف فلا يجوز مثل ذلك فى نشأة الدنيا لما يلزمه عليه من ابطال التكليف واما فى نشأة الآخرة فيجوز لعدم بقاء التكليف (بذل/السہ/القدر) سے، اور ملا علی قاریؒ نے:

احتج بذلك بعد اندفاع مواجب الكسب منه وارتفاع احكام التكليف عنه (مرقاۃ/ قدر/ ۲) سے کی ہے، دیگر شراح نے بھی اشکال کا یہی جواب دیا ہے، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ معصیت کے ارتکاب میں تقدیر سے سہارا لینے کی دو قسمیں ہیں:

۱: للاجتراء على المعاصي ودفع المعرفة عن نفسه یہ بلاشبہ غلط اور گناہ ہے۔

۲: ما يكون تسليية النفس والاعتذار عما صدر منه یعنی دل کی تسلی اور جو کچھ گناہ ہوا اس پر معذرت و شرمندگی کے لئے تقدیر کا سہارا لیا جائے، تو یہ چیز مستحسن ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے فیض الباری (۲/۲۰۶) میں اس توجیہ کو: اجود الأجوبة قرار دیا ہے، چنانچہ واقعہ ہے کہ دارالتکلیف میں حضرت آدمؑ تقدیر کا سہارا تو کیا لیتے توبہ کے الفاظ بھی اس وقت تک زبان سے نہ نکالے جب تک باری تعالیٰ نے ان کا القاء نہ کیا، پھر: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کے ذریعہ گریہ وزاری شروع کر دی، اس مکالمے سے حضرت آدمؑ کے غایت ادب کا پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ: ان کے پاس معقول جواب تھا، لیکن خالق و معبود کے سامنے لب بھی نہ ہلائے اور اپنے قصور کی معافی چاہتے رہے، پھر جب مخلوق میں سے ایک نے یہ سوال کیا تو ایسا جواب دیا کہ: حضرت موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر بھی خاموش ہو گیا..... حدیث بخاری (تفسیر/ طہ/ قدر/ ۱۰/ توحید/ ۳۷) صحیح مسلم (قدر/ ۲) سنن ابی داؤد (سنہ/ القدر) اور جامع ترمذی (قدر/ ۲) وغیرہ میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۸۳/۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّادَةَ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ.

کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر وہ ایمان نہ لائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھ پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، تقدیر پر۔

حدیث باب میں ایمان کی چند بنیادوں کا ذکر ہے، تمام ارکان کا حصر نہیں، کیونکہ مذکورہ

چاروں قسموں کے علاوہ مزید ایسی چیزیں موجود ہیں، جن کی تصدیق کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، جیسا کہ خود قرآن نے بیان کیا ہے: ”والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله“ یہاں آسمانی کتابوں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، علامہ سندھی اور ملا علی قاری نے مرقاۃ (قدر/ حدیث ۱۰) میں ہذا نفی لاصل الایمان لافنی لکمالہ کی وضاحت کی ہے، سیوطی فرماتے ہیں فن لم یومن بواحد من الاربعه لم یکن مؤمنا۔

﴿بِاللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ﴾ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تمام ترکمالات سے وہ متصف ہے، پوری کائنات اس کی تابع ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح تمام تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں اور کسی بھی حیثیت سے اس کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے۔

﴿وَ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ﴾ ایمان بالرسول یہ ہے کہ بندوں کی ہدایت و فلاح کے لئے اس نے کچھ برگزیدہ اور پاکیزہ انسانوں کو منتخب فرما کر ہر قبیلے اور قوم کی جانب مبعوث فرمایا: انہوں نے انسانوں کو شیطانی راستے سے بچنے اور رحمانی جادہ پر چلنے کا پیغام دیا، ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور دین محمدی قیامت تک باقی رہے گا۔

﴿وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ﴾ کا مطلب یہ ہے، ایک دن زمین و آسمان اور پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، پھر باری تعالیٰ تمام جن و انس کو زندہ کریں گے، اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ہر ایک کو دوسرے کا حق دینا ہوگا اور تمام راز اس دن کھل جائیں گے، اگر ایمان ہے، تو سزاء کے بعد اس کو بھی جنت ملے گی، جب کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿وَالْقَدَرُ﴾ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ نظام کائنات کو ایک علیم و حکیم ہستی چلا رہی ہے، دنیا میں فرد و ملت کی بابت جو بھی اچھے یا برے واقعات پیش آتے ہیں، اسی طرح عالم کے ذرے ذرے کے حالات بھی دنیا کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں درج کر دیئے گئے

ہیں، اب قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اسی تقدیری خاکے کے تحت منظر عام پر آئیگا، روایت جامع ترمذی (قدر/۱۰) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی بھی سند درست ہے۔

(۸۳/۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا

طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَىٰ لِهَذَا عَصْفُورٍ مِّنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَحْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوْغَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ: (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کو ایک انصاری بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے مدعو کیا گیا تو میں نے عرض کیا یہ تو بڑا سعید اور قابل رشک بچہ ہے، جو حقیقتاً جنت کا ایک پرندہ ہے، کیونکہ اس نے کوئی برائی کی اور نہ ہی اسے تکلیف کا زمانہ ملا، آپؐ نے فرمایا عائشہ!! (یہ کیا کہہ رہی ہو) کیا کچھ اور کہو گی (سنو) اللہ نے جنت کے واسطے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ان کے لئے جنت اس وقت مقدر کر دی جب کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشت ہی میں تھے، اسی طرح اس نے ایک مخلوق جہنم کے لئے پیدا کی اور ان کے لئے جہنم اسی وقت مقدر فرمادی جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت ہی میں تھے۔

﴿طوبی﴾ یہ اطیب کا مؤنث ہے یا کوواؤ میں تبدیل کر دیا گیا ہے راجح قول کے مطابق اس کے معنی خیر و سعادت و بشارت و کرامت، عیش و رغبت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ہیں: ”کل مستطاب فی الجنة من بقاء بلا فناء، وعز بلا زوال، وغنی بلا فقر“ یعنی دائمی زندگی، لافانی عزت اور ابدی راحت و غناء جیسی جنت کی تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ معنی منقول ہیں، لیکن وہ مرجوح ہیں اور قرآن و حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ارشاد باری ہے: ”الذین آمنوا وعملوا الصلحت طوبی لہم وحسن مآب“ (الرعد/۲۹) اسی طرح مشہور حدیث ہے: ”بدا الاسلام غریباً وسیعود

غریباً فطوبی للغرباء“ حدیث باب میں بھی حضرت عائشہؓ نے اس لفظ کو انہیں معافی میں استعمال کیا ہے۔

﴿عصفور من عصفیر الجنة﴾ کبوتر سے چھوٹے ہر اس پرندے کو کہا جاتا ہے، جس کی چونچ مخروطی ہو اور وہ اپنے پوٹے کو زمین سے لگا کر بیٹھتا ہو، ابن الملک کے بقول بچے کو حضرت عائشہؓ نے پرندے سے تشبیہ دو وجہ سے دی ہے، ۱۔ وہ پرندے کے طرح چھوٹا ہے، ۲۔ پرندے کی طرح معصوم اور غیر مکلف ہے ملا علی قاریؒ نے دوسری توجیہ کو رائج قرار دیا ہے، بعض اہل علم جنت میں پرندوں کے وجود کے منکر ہیں اس لئے وہ اسے تشبیہ نہیں مانتے ملا علی قاریؒ نے آیت: ولحم طیر مما یشتہون اور حدیث: ان فی الجنة طیراً کامثال البخت تأتی الرجل فیصیب منها ثم تذهب کان لم ینقص منها شیء کے ذریعے اسے غلط قرار دیا ہے، ابن حجر مکیؒ نے اس سلسلے میں: جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنة تأکل من ثمارھا وتأوی الی قنادیل من ذهب معلقة فی ظل العرش کی حدیث پیش کی ہے، جو سب سے واضح دلیل ہے، اس کے علاوہ امام ترمذیؒ نے اپنی جامع میں: باب ما جاء فی صفة طیر الجنة کا باب قائم کیا ہے، جس کے تحت وہ حدیث درج ہے، جس میں تصریح ہے کہ: حوض کوثر پر ایسے پرندے ہوں گے، جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی: فیہ طیر اعناقھا کاعناق الجزر .

﴿لم یعمل السوء﴾ سوء مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے معنی گناہ ملا علی قاریؒ نے محدث مظہر کا قول نقل کیا ہے کہ: ذنب کا تعلق صرف حقوق اللہ سے ہوتا ہے، حقوق العباد میں نافرمانی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ: بچہ کسی مسلمان کا مال ضائع کر دے یا اسے قتل کر دے یا چوری کر لے تو تاوان و دیت اس سے بھی لی جائے گی اور چوری کا مال بھی واپس کرنا ہو گا ہاں ہاتھ نہیں کٹے گا۔

﴿ولم یدرکہ﴾ ”ہ“ ضمیر غلام کی طرف راجع ہے اور ہو ضمیر مستتر سوء کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کے برائی میں مبتلا ہونے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے جب کہ اس نے تکلیف کا زمانہ ہی نہیں پایا۔

﴿او غیر ذلک﴾ ملا علی قاریؒ نے اس کی متعدد نحوی ترکیبیں نقل کی ہیں، لیکن ان میں سے تین زیادہ قرین قیاس ہیں:

۱۔ واؤ مفتوح راء مضموم اور کاف مکسور ہے تقدیر عبارت یوں گی: اتعتقدین ما قلت والحق غیر ذلک وهو عدم الجزم بكونه من اهل الجنة تو اس صورت میں واؤ حالیہ ہوا۔
 ۲۔ دوسری ترکیب انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ ہمزہ استفہام تو انکاری ہے واؤ عاطفہ ہے جس کا معطوف محذوف ہے اور غیر ضمیر کے باعث مرفوع ہے، اب تقدیر عبارت یوں ہوگی: أوقع هذا ويحتمل غیر ذلک۔

۳۔ علامہ طیبیؒ نے ایک تیسری توجیہ یہ کی ہے کہ: یہاں او، بل کے معنی میں ہے اور خود قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے: مائة الف اویزیدون تو عبارت یہ ہوئی: بل غیر ذلک محتمل ملا علی قاریؒ نے پہلی ترکیب کو اوروں کی نسبت صحیح اور مشہور قرار دیا ہے، سنن نسائی کے طریق میں صراحت ہے کہ: یہ جنازہ آپ کے پاس لایا گیا اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عائشہؓ کی حضور ﷺ سے گفتگو ہوئی۔

کفار کی ناپالغ اولاد کا مسئلہ

حدیث کے ضمن میں ایک معرکہ الآراء بحث کفار و مشرکین کے ناپالغ بچوں سے متعلق ہے آیا وہ معصوم و غیر مکلف ہونے کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہوں گے، یا اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے، ملا علی قاریؒ سات مذاہب نقل کرتے ہیں، ۱۔ انہم من اهل النار تبعاً للابوین، ۲۔ اهل الجنة نظراً الى اصل الفطرة، ۳۔ خدم اهل الجنة، ۴۔ یكونون بين الجنة والنار لا معذبين ولا منعمين، ۵۔ من علمه الله تعالى ان یومن ویموت علیه ان عاش ادخله الله الجنة، ۶۔ من علمه انه یفجر ویكفر ادخله النار، ۷۔ التوقف وعدم القطع بشئ (مرقاۃ قدر فصل اول) امام نوویؒ کی تصریح کے مطابق اصولاً یہاں تین رائیں پائی جاتی ہیں۔ واما اطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب۔

سکوت کا موقف

۱۔ امت کا ایک طبقہ اطفال مشرکین کے بارے میں توقف اور کف لسان کا قائل

ہے، انہیں جنتی یا دوزخی قرار دینا اس کے نزدیک صحیح نہیں، یہ لوگ اللہ: اعلم بما کانوا عاملین (متفق علیہ) اور حدیث باب کے جملے: او غیر ذلک یا عائشہ سے استدلال کرتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے: بذل المجہود باب ذراری المشرکین میں ملا علی قاریؒ کے حوالے سے اسی کو اکثر اہل سنت والجماعت کا مذہب قرار دیا ہے، اور مجالس حکیم الاسلام میں امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی قول بتایا گیا ہے، علامہ سندھیؒ بھی میں اسی کو احوط و اسلم قرار دیتے ہیں اور انہیں امام نوویؒ کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کہ اطفال مشرکین کے جنتی ہونے پر علماء امت کا اجماع ہو چکا ہے، لیکن تورپشتی اور ابن حجرؒ کی کا کہنا ہے کہ: یہ ارشادات اس وقت کے ہیں جب کہ اطفال مشرکین کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ اس کے خلاف نہیں کہ اب وہ اصح قول کے مطابق جنتی ہیں: هذا قبل ان ينزل فيهم شيء فلا ينافي ان الاصح انهم من اهل الجنة (مرقات کتاب القدر فصل اول) اب رہا: او غیر ذلک سے استدلال کرنا، تو امام نوویؒ فرماتے ہیں: نهها عن المسارعة الى القطع من غير ان يكون عندها دليل قاطع یعنی تنبیہ کی وجہ جلد فیصلہ کرنے کی ممانعت تھی، حالانکہ اس موقف کی حضرت عائشہؓ کے پاس کوئی منصوص دلیل نہیں تھی۔

دوزخی ہونے کی رائے

۲۔ اس سلسلہ میں دوسرا اصولی موقف یہ ہے کہ: عہد طفولیت میں انتقال کرنے والے کفار کے تمام بچے اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کر ہمیشہ کے لئے جہنم میں بھیج دئے جائیں گے، ان حضرات کا استدلال سورۃ نوح کی آیت: رَبِّ لَا تَذَرِ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً كفاراً سے ہے، وہ کہتے ہیں، آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافر کا فرہی کو پیدا کرتا ہے، اسی لئے حضرت نوح نے کفار کے ساتھ ان کے بچوں کی بھی تباہی و بربادی کی دعاء کی، تو جس طرح وہ دنیا میں تابع ہو کر برباد ہوئے اسی طرح آخرت میں بھی تابع ہو کر وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا دوسرا استدلال حضرت خدیجہؓ کی روایت سے ہے: قالت يا رسول الله ابن اطفالي منك قال في الجنة قالت

فاطفالی من غیرک قال فی النار یہاں صراحۃً اولاد مشرکین کو جہنمی قرار دیا گیا، تیسرا استدلال سنن ابی داؤد: باب ذرا ری المشرکین کی روایت: الوائدة والمؤدة فی النار سے ہے کیونکہ عرب زمانہ جاہلیت میں کم سن اور نو مولود بچیوں ہی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اس حدیث میں انہیں کے جہنمی ہونے کی صراحت ہے ان نقلی دلائل کے علاوہ یہ حضرات ایک عقلی دلیل بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اولاد مشرکین اگر واقعہً مسلمان ہیں تو اہل ایمان کی طرح نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیوں نہیں کیا جاتا، خوارج میں فرقہ ازرقہ اس موقف کا بڑی شدت کے ساتھ قائل ہے۔

ان کے دلائل کا جواب

حضرت نوح علیہ السلام کی بددعاء سے ان حضرات کا استدلال درست نہیں حضرت نوحؑ کو جب یہ بتایا گیا: لن يؤمن من قومك الا من قدامن (ہود/۳۶) تو آپ نے ان کے بچوں تک کے لئے تباہی کی دعاء کی کیونکہ اب ایمان کی کسی سے توقع نہ تھی چنانچہ علامہ آلوسی نے روح المعانی (جز ۲۹/۸۰) میں حضرت قتادہ، محمد بن کعب اور ربیع بن زبیر وغیرہ سے نقل کیا ہے: مَا دَعَا عَلَيْهِمْ اِلَّا بَعْدَ اَنْ اَخْرَجَ اللّٰهُ تَعَالٰی كُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ اَصْلَابِهِمْ وَاعْقَمَ اَرْحَامَ نِسَاءِهِمْ یعنی جب باری تعالیٰ نے ان کی نسلوں سے ہر مومن کو نکال لیا اور ان کی عورتوں کے رحم اہل ایمان کے لئے بانجھ ہو گئے تو پھر حضرت نوحؑ نے ان کو بددعاء دی، اس سے پتہ چلا کہ ان کے بچوں کی تباہی تابعدیت کی بناء پر نہیں بلکہ فطرت کے مسخ ہونے اور آئندہ ظاہر ہونے والے فسق و فجور کی بنیاد پر تھی، لہذا مخصوص واقعہ سے عموم پر استدلال درست نہیں۔

اب رہا دوسرا استدلال تو وہ حد درجہ کمزور ہے کیونکہ حضرت خدیجہؓ کی حدیث نہایت ضعیف بلکہ موضوع بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ علامہ ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں: اما حدیث خدیجة فساد قط مطروح لم یروھا قط من فیہ خیر۔

حضرت خدیجہؓ کی حدیث اس درجہ ساقط و ناقابل اعتبار ہے کہ کسی بھی صحیح راوی نے اس کی روایت نہیں کی لہذا مضبوط اور مستند احادیث کے ہوتے ہوئے احکام کے باب میں ایسی روایت

سے استدلال کرنا درست نہیں، تیسرے استدلال کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں، پہلا جواب ابن عبد البر نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ: یہ حدیث ابو معاذ کے علاوہ زہری سے کسی نے روایت نہیں کی اور وہ ناسی الحدیث ہیں، اس لئے استدلال درست نہیں ابن عبد البر کا یہ جواب محل نظر ہے، کیونکہ روایت: ابراہیم بن موسیٰ عن ابن ابی زائدہ عن ابی عن عامر کی سند سے سنن ابی داؤد: باب فی زراۃ المشرکین میں موجود ہے اور مصنف نے دوسری سند: قال یحییٰ قال ابی فحدثنی ابو اسحاق ان عامراً حدثہ بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے، دونوں میں ابو معاذ اور زہری کا کہیں پتہ نہیں، دوسرا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ: ممکن ہے یہ مؤودہ بالغہ ہو، چنانچہ ابن حزم کا کہنا ہے کہ یہاں علی الاطلاق حکم بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مورد سلمہ بن یزید کی بہن تھی، جو بالغ ہو چکی تھی، اس لئے استدلال درست نہیں صاحب تنظیم الاشتات نے اشعة اللمعات اور التعليق الصبیح کے حوالے سے تیسرا جواب یہ نقل کیا ہے کہ یہاں واندہ سے دایہ اور مؤودہ سے مؤودہ لہا مراد ہے، یعنی لڑکی ماں تو اب کوئی اشکال نہیں، اب رہا عقلی استدلال تو اس میں کوئی وزن نہیں، کیونکہ نماز جنازہ اور تدفین دنیاوی امور ہیں، جو تعامل نہ ہونے کی وجہ سے ان پر جاری نہیں ہوں گے، جب کہ فطرت و عصمت اور نجات و مغفرت کا حکم اخروی ہے اس لئے استدلال کا کوئی موقع نہیں، اس صورت میں تو بہت سے اشکالات کھڑے ہو جائیں گے مثلاً ایک شخص علانیہ مسلمان تھا، موت کے بعد کافر و رثاء نے اس کا جنازہ پڑھا نہ ہی اسلامی طریقہ پر دفن کیا تو کیا اس کو بھی جہنمی کہا جائیگا۔

جمہور کا موقف

۳۔ ان دو مسلکوں کے برعکس جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اطفال مشرکین کفر و تکذیب میں آباء و اجداد کے تابع نہیں بلکہ منصوص فطری سلامتی کی بنیاد پر آخرت میں انکو مسلمانوں کے زمرہ میں شمار کر کے جنت عطاء کی جائے گی اس سلسلہ میں وہ مندرجہ ذیل نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔

۱۔ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

أَنفُسَهُمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (اعراف/۱۷۲) وجہ استدلال یہ ہے کہ: آدم کی پوری نسل اپنے اس اقرار ایمانی کی بنا پر نفس الامر میں مومن ہے اور بلوغ کے بعد کافرانہ و باغیانہ افعال ہی اس اقرار و معاہدہ کو متاثر کر سکتے ہیں، نابالغ بچوں کا اقرار جوں کا توں باقی ہے، اس لئے وہ جنتی ہوں گے۔

۲: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یہ آیت تابع ہونے کی صراحتاً تردید کر رہی ہے۔

۳: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (اللیل/۱۶) جہنم کا وہی مستحق ہوگا، جس نے امور عسیبہ تعلیمات دین اور وحی الہی کی تردید و تکذیب کی اور حق سے اعراض کیا ہو اطفال مشرکین چونکہ غیر مکلف ہیں، اس لئے تکذیب و تولی کا ان پر اطلاق نہیں ہوگا۔

۴: وَمَا كُنَّا مَعَذِبِينَ حَتَّىٰ نُنْصِرَهُ رَسُولًا (بنی اسرائیل/۱۵) ظاہر ہے کہ رسول کو نابالغ بچوں کی جانب نہیں بھیجا جاتا لہذا ان کی تکذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۵: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (روم/۳۰) فطرت سے مراد طبعی سلامتی ہے جو ایمان و اسلام کی ہی ایک تعبیر ہے نابالغ بچے کیوں کہ فطرت ہی پر مرے ہیں، اس لئے ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں یہی مضمون بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه (قدر/۲)

امام بغوی نے مستخرج البرقانی علی البخاری کے حوالے سے شرح السنہ (۱/۱۵۶) میں سرہ بن جندب کی روایت نقل کی ہے، جس میں صراحت ہے کہ اولاد مشرکین بھی اسی تکوینی فطرت کے حکم میں ہیں، فرمایا: ”كل مولود يولد على الفطرة فقال بعض الناس يا رسول الله واولاد المشركين؟ قال واولاد المشركين“

۶: سنن ابی داؤد اور مسند احمد (۵/۵۸) میں روایت ہے کہ ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ من فی الجنة آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: النبی فی الجنة والشہید فی الجنة والمؤدۃ فی الجنة حافظ ابن حجر نے اسے حسن قرار دیا ہے، یہاں زندہ درگور کی

جانیوالی لڑکی کے بارے میں جنتی ہونے کی صراحت ہے، اسی پر دوسرے اطفال مشرکین کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۷ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ: حضرت ابراہیمؑ کو رسول اللہ ﷺ نے معراج میں دیکھا: رآہ النبی فی الجنة وحولہ اولاد الناس قالوا یا رسول اللہ ﷺ واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین بخاری کی دوسری روایت میں سمرہ بن جندبؓ کے حوالہ سے حضور ﷺ کا ایک طویل خواب منقول ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ سے متعلق ان بچوں کی بابت آپ نے فرمایا: اما الولد ان الذین حولہ فکل مولود مات علی الفطرة فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ ﷺ واولاد المشرکین فقال رسول اللہ ﷺ واولاد المشرکین انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لئے دونوں احادیث کی رو سے اولاد مشرکین جنتی ثابت ہوتے ہیں۔

۸ امام بغویؒ نے شرح السنہ (۱/۱۵۷) میں معمر عن قتادة عن الحسن کی سند سے حضرت سلمان کا یہ اثر نقل کیا ہے: ان سلمان قال اولاد المشرکین خدم اهل الجنة اسی طرح کا دوسرا اثر ابوداؤد طیالسی مسند بزار اور طبرانی میں حضرت سمرہؓ سے اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انسؓ سے منقول ہے: عن سمرة قال اولاد المشرکین خدم اهل الجنة حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو گرچہ ضعیف قرار دیا ہے لیکن وہ شاہد اور متابع تو پھر بھی بن سکتا ہے۔

۹ مسند ابویعلیٰ میں حضرت انسؓ سے اور مسند بزار میں ابن عباس سے مرفوع روایت ہے: قال النبی ﷺ سألت ربی اللہ من ذریۃ البشر الایعذبہم فاعطانیہم لاہین سے نابالغ بچے مراد ہیں کہ: حضور کی دعاء کے باعث وہ عذاب سے محفوظ کر دیئے گئے حافظ ابن حجر نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے۔

(۱۰) اس سلسلے کی سب سے مکمل و واضح روایت حضرت عائشہ کی ہے مصنف عبدالرزاق میں منقول ہے: عن أبی معاذ عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ قال سألت خدیجۃ النبی عن اولاد المشرکین فقال ہم مع آبائہم ثم سألتہ بعد ذلک قال اللہ أعلم بما کانوا عاملین ثم سألتہ بعد ما استحكم الاسلام فنزل ولا تنز

واذرة وزر اخرى قال هم على الفطرة او قال هم في الجنة روايت گرچه ضعیف ہے، لیکن زیر بحث مسئلے میں وہ تمام نصوص و دلائل کا انچوڑ معلوم ہوتی ہے، امام نوویؒ نے انہی دلائل کی بنیاد پر اسی کو صحیح اور اہل تحقیق کا مذہب قرار دیا ہے۔

یہاں پہنچ کر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسئلہ تقدیر کی طرح ذراری المشرکین بھی ایسا ہی موضوع ہے، جس پر گفتگو فتنوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ امْرُؤُهَا الْأُمَةُ مُوَامِرًا أَوْ قَالَ مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوُلْدَانِ وَالْقَدَرِ (اخرجه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت کا معاملہ اس وقت تک درست رہے گا، جب تک مسلمان دو مسئلوں میں گفتگو نہ کریں، نابالغ بچوں کی نجات کا مسئلہ دوم تقدیر کا مسئلہ۔
حدیث باب صحیح مسلم (قد/۶) سنن نسائی (جناز/۵) سنن ابی داؤد (سنہ/۱) میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ اور صحیح مسلم کی سند ایک ہے۔

(۸۴/۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

مشرکین قریش رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر تقدیر کی بابت جھگڑنے لگے، تو یہ آیت نازل ہوئی، جس دن وہ اوندھے منہ آگ میں گھیٹے جائیں گے (کہا جائے گا) آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز پہلے ٹھہرا کر بنائی ہے۔

سحب (ف) سحباً، زمین پر گھسیٹنا مجہول سے جمع کا صیغہ ہے، ذوقوا، ذوق سے فعل امر جمع ہے، سقر، دوزخ کا نام ہے اور غیر منصرف ہے، کل شیء، مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تمام قرآن اس کے نصب پر متفق ہیں، لیکن ابوالسماک نے مبتداء

قرار دے کر اسے مرفوع بھی پڑھا ہے، زمانہ جاہلیت کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ: عرب بھی قدر کے قائل تھے، یہاں قدر سے کیا مراد ہے امام نووی تحریر فرماتے ہیں: ”المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه و ارادته و اشار الباجی الی خلاف هذا و ليس كما قال وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح باثبات القدر وانه عام في كل شيء فكل ذلك مقدر في الازل معلوم لله مراد له“ یہاں قدر سے معروف تقدیر ہی مراد ہے، جس کو مقدر کر کے اللہ نے فیصلہ فرمایا اور وہ علم الہی میں موجود ہے، اس سلسلے میں علامہ باجی نے جو کچھ کہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے تو اس آیت اور حدیث میں تقدیر کے ثبوت کی تصریح ہے کہ: وہ ہر چیز میں عام ہے اور تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مقدر معلوم اور مراد ہیں (مسلم قدر/۴)

امام نووی کی طرح اکثر ائمہ نے آیت سے تقدیر ہی مراد لی ہے، یعنی ہم نے دنیا کی ہر چیز کو تقدیر ازل کے مطابق بنایا ہے، اور ازل میں ہی اس کی مقدار، زمان و مکان اور بڑھنا گھٹنا لکھ دیا گیا ہے علامہ باجی کی طرح دوسرے علماء نے لغوی معنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ: باری تعالیٰ نے حکیمانہ انداز میں ہر چیز کو ہیئت، صورت، حجم، فطرت، صلاحیت اور مختلف المزاج بنایا ہے اور زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اشیاء میں تنوع اور اختراع ظاہر ہوتا ہے..... حدیث صحیح مسلم (قدر/۴) اور جامع ترمذی (قدر/۱۶) میں بھی آئی ہے مسلم اور ابن ماجہ کی سند ایک ہے۔

(۸۵/۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدْرِ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ.

جس شخص نے قضا و قدر کی بابت ذرا بھی گفتگو کی قیامت کے دن اس سے باز پرس کی جائے گی اور جس نے اس سلسلے میں کچھ نہ کہا اس سے سوال نہیں ہوگا۔

قضا و قدر عالم غیب کی ایسی حقیقتیں ہیں، جن کا ادراک عالم شہادت میں قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، وہ عالم بالا تو درکنار، اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے بھی حقائق کو ذرہ برابر نہیں سمجھ سکتا، اس لئے اس محدود و قاصر عقل سے امور غیب کو جاننے کی کوشش کرنا علامہ ابن خلدون کے بقول ایسا ہی ہے، جیسا کہ: کوئی دیوانہ سونا تولنے کے ترازو سے پہاڑ کو تولنے کا ارادہ رکھے، یہی وجہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے بھی مسئلہ تقدیر میں بحث و مباحثہ شروع کیا، تو وہ اسے حل تو کیا کر پاتے شکوک و شبہات میں الجھ کر اپنا دامن ایمان بھی تار تار کر بیٹھے رسول اللہ ﷺ نے اسی لئے صحابہ کرامؓ کو خصوصاً اس مسئلے میں قیل و قال کی بالکل اجازت نہیں دی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ: ایک مرتبہ آپ جب باہر تشریف لائے، تو لوگ قضا و قدر کی بابت بحث و مباحثہ میں مشغول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ انور ایسا سرخ ہو گیا گویا اس پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو، پھر فرمایا: بھذا امرتم اولہذا خلقتم تضربون القرآن بعضہ ببعض بھذا ہلکت الأمم قبلکم حدیث باب بھی انہیں تعلیمات کا ایک حصہ ہے، جن میں آپ نے امت کو تقدیر کی بابت آگاہ فرمایا ہے، امام طیبیؒ فرماتے ہیں کہ: حدیث میں تکلم فی القدر کے بجائے تکلم من القدر کے الفاظ آئے ہیں، جو قدر کی بابت قلت کلام اور ممانعت میں مبالغہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس باب میں لب کشائی ہی نہ کی جائے: ہذا ابلغ من ان یقال فی القدر لافادۃ المبالغۃ فی القلۃ والنہی عنہ شارحین حدیث کے نزدیک یہ ممانعت ہر قسم کی گفتگو کو شامل ہے، چاہے، اس کے ذریعہ مسئلہ تقدیر کا اثبات ہو، نفی ہو، حق کا اظہار ہو، یا باطل کا ابطال ہو، بہر صورت (ضرورت شدیدہ کو چھوڑ کر) گفتگو درست نہیں، مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں کہ: جب معمولی کلام کی اجازت نہیں، تو مسئلہ میں غور و خوض اور بلا ضرورت بحث و مباحثہ کی ممانعت تو بدرجہ اولیٰ ہوگی، اس احتیاط اور ممانعت کی علت کیا ہے، تو تجربات کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز عملی قوت کو برباد کر کے شکوک و شبہات کے بھنور میں لا مارتی ہے، تو گویا حدیث کا پہلا ٹکڑا وعید ہے اور دوسرا بشارت ہے، ان لوگوں کے لئے جو تقدیر پر ایمان لا کر نجات و مغفرت کی فکر کرتے ہیں، لا یعنی بحثوں میں نہیں پڑتے، علامہ طیبیؒ، سندھیؒ،

اور مولانا کاندھلویؒ کا کہنا ہے کہ حدیث میں سنل عنہ اور لم یسنل عنہ سے مراد تہدید و عید ہے یعنی اس شخص کو ڈرایا دھمکایا جائے۔

حدیث باب کی سند میں یحییٰ بن یحییٰ محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہیں، اس لئے حافظ بوسیری نے زوائد بن ماجہ (۵۲/۱) میں اسے ہذا اسناد ضعیف لاتفاقہم علی ضعف یحییٰ بن عثمان قرار دیا ہے۔

قال ابو الحسن القطان حدثنا حازم بن یحییٰ ثنا عبد الملك بن سنان ثنا یحییٰ بن عثمان فذكر نحوه .

(۸۶/۱۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدْرِ فَكَانَ مَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ: بِهَذَا: أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكْتُ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ.

رسول اللہ ﷺ جب صحابہؓ کے پاس تشریف لائے، تو وہ قضاء و قدر میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، (یہ دیکھ کر) آپ کو غصہ آیا اور چہرہ انور اس طرح سرخ ہو گیا، گویا اس پر انار چوڑ دیا گیا ہو، پھر فرمایا کہ تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ یا تم اسی لئے پیدا ہوئے ہو؟ تم قرآن کی ایک آیت کو دوسری سے لڑاتے ہو، (یاد رکھو!) تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، عبد اللہ بن عمر و کا کہنا ہے کہ: مجھے رسول اللہ ﷺ کی ہر اس مجلس پر رشک آیا جس میں میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن اس مجلس کی غیر حاضری پر مجھے کوئی افسوس نہیں۔

نبی اپنی امت پر حد درجہ شفیق ہوتا ہے، اس لئے جب آپ نے دیکھا کہ: حضرات صحابہؓ سے ایسا عمل سرزد ہو رہا ہے، جو نہایت خطرناک اور پچھلی امتوں کی تباہی کا باعث ہے تو ازراہ شفقت و تعلق آپ کو نہایت غصہ آیا۔

﴿وہم یختصمون فی القدر﴾ علامہ سندھیؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: بالاثبات والنفی وکان منہم کلا کان یستدل بما یناسب مطلوبہ من الایات ولذلك انکر علیہم بقولہ تضربون القرآن بعضہ ببعضؑ وہ لوگ تقدیر کے اثبات وانکار میں جھگڑ رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے موقف کی تائید میں قرآنی آیات سے بھی استدلال کر رہا تھا، اسی لئے آپؐ نے: ”تضربون القرآن بعضہ ببعض“ کہہ کر انہیں اس چیز سے روکا ملا علی قاریؒ نے اس تخاصم کی مزید وضاحت کی ہے فرماتے ہیں۔

فیقول بعض اذا کان کل بالقدر فلم الثواب والعقاب کما قالت المعتزلۃ والاخر یقول فما الحکمة فی تقدیر بعض للجنة وبعض للنار فیقول الاخر لان لهم فیہ نوع اختیار کسبی فیقول الاخر فمن اوجد ذلك الاختیار والكسب واقدرهم علیہ وما أشبه ذلك (مرقاۃ، باب القدر فصل ثانی)

یعنی بعض صحابہؓ کا کہنا تھا کہ: جب ہر چیز مقدر ہے تو ثواب وعقاب کے کیا معنی؟ جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جب کہ دوسرے لوگوں کا اشکال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے لئے جنت اور کچھ کے لئے دوزخ مقدر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب جب اس نے یہ دیا کہ بندوں کو کسب واختیار حاصل ہے، تو دوسرے نے اس دلیل کو توڑتے ہوئے کہا کہ یہ کسب اختیار کس نے پیدا کیا اور اس پر بندوں کو کس نے قدرت دی وغیرہ وغیرہ۔

﴿فکانما یفقاً فی وجہہ حب الرمان من الغضب﴾

فقاً، یفقاً، فقاً، (ف) پھاڑنا، نچوڑنا۔ مجہول واقع ہے، ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں: فغضب حتی احمر وجہہ حتی کانما فقی فی وجنتیہ حب الرمان یہ چہرے کی سرخی کی ایک بلیغ تعبیر ہے، جو نبوی جلال و غضب کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، اور حدیث باب کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی منقول ہے، ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ: یہاں غصے کی وجہ تھی کہ: مسئلے تقدیر اسرار الہی میں سے ہے، جس کی جستجو و ادراک کرنا ممنوع ہے: انما غضب لان القدر سر من اسرار اللہ تعالیٰ وطلب سر اللہ منہی۔

﴿بہذا أمرتم أو لهذا خلقتم﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں ہمزہ استفہام انکاری ہے، علامہ سندھی اسی کو مزید کھول کر لکھتے ہیں ہذا البحث علی القدر واختصاص فیہ، هل هو المقصود من خلقتکم؟ او هو ”الذی وقع التکلیف بہ حتی اجترأتم علیہ؟ یرید انہ لیس بشیء من الامرین فای حاجۃ الیہ“ کیا تقدیر میں غور و خوض اور جھگڑنا ہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے؟ کیا اسی کا مکلف بنایا گیا ہے، جو اس مسئلے میں تم اتنی جرات کر رہے ہو؟ فرمان رسالت کی غرض یہ ہے کہ: دونوں میں سے کوئی بھی تمہارا مقصود نہیں تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے، جس میں غور و خوض سے انسان قدری یا جبری ہونے سے نہیں بچ سکتا: ”ولان من یبحث فیہ لا یامن من ان یرسل قدریا او جبریا“ ترمذی میں: ”بہذا أمرتم“ کے ساتھ: ”ام بہذا ارسلت الیکم“ کے الفاظ آئے ہیں۔

﴿بہذا هلکت الامم قبلکم﴾ ترمذی میں: انما هلك من كان قبلکم حین تنازعوا فی هذا الامر کے الفاظ ہیں، یہی تقدیر میں غور و خوض کی ممانعت کی علت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ: یہ ایسا سنگین جرم ہے، جس کے سرزد ہوتے ہی عذاب و ہلاکت مسلط ہو جاتے ہیں اور کوئی مہلت نہیں ملتی، ترمذی میں مزید یہ کلمات بھی ملتے ہیں: عزمتم علیکم عزمتم علیکم ان لا تنازعوا فیہ .

﴿ما غبطت..... الخ﴾ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص ایک قدیم الاسلام صحابیؓ ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو لکھنے کا اہتمام رکھتے تھے، اس لئے وہ کسی مجلس میں نہ پہنچ پاتے اور معلوم ہوتا کہ آپؐ نے فلاں فلاں قیمتی بات ارشاد فرمائی، تو انہیں نہایت رنج ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ: اس مجلس کا مجھے کوئی غم نہیں ہوا بلکہ غیر حاضری کی کچھ خوشی ہی ہوئی کیونکہ اس مجلس کے حاضرین پر رسول اللہ ﷺ نے غضب کا اظہار فرمایا، صحابیؓ کی غیر حاضری پر خوشی بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ: بنی جزیمہ کے قتل کے بعد جب رسول اللہؐ نے خالد بن ولید کے طرز عمل سے برأت کا اظہار کیا، تو انہوں نے بھی یہ تمنا کی کہ: کاش میں آج کے بعد ایمان لایا ہوتا اور رسول اللہؐ کے غصے سے بچ جاتا اسی طرح کا ایک واقعہ اسامہ بن زید کا بھی ہے، جب رسول اللہ ﷺ

نے ان سے: ہل لا شققت قلبہ کہا تو انہوں نے بھی یہی تمنا کی۔

عمرو بن شعیب کی تحقیق

بوصیری نے حدیث کو زوائد (۵۳/۱) میں اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات کہا ہے، روایت ترمذی میں بھی منقول ہے، امام نے اس سند کو غریب قرار دیا ہے جبکہ ابن ماجہ کی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مروی ہے، یہ بڑی مشہور مگر مختلف فیہ سند ہے جس کی ضمیر اور اعتباریت میں محدثین نے کافی بحثیں کی ہیں، ابیہ کی ضمیر کا مرجع تو بلاشبہ عمرو ہیں جبکہ جدہ کی ضمیر رائج قول کے مطابق شعیب کی طرف لوٹتی ہے، حافظ نے تقریب (۲۸۰۶) میں لکھا ہے ثبت سماعہ من جدہ یعنی شعیب کا اپنے دادا عبداللہ بن عمرو صحابی سے سماع ثابت ہے جن کی وفات صحیح قول کے مطابق طائف میں ٹھیک واقعہ حرہ کے دن ہوئی، ذہبی، نووی، سیوطی اور شیخ مجددی کی بھی یہی رائے ہے۔

(۸۷/۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

وَكَيْعٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةٍ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ" فَقَامَ

إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ

فَيُجَرَّبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: "ذَلِكُمُ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجَرَبَ الْأَوَّلُ؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھوت چھات بدشگونی اور بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں (یہ سن کر)

ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اونٹ تو دیکھا ہے؟ اگر اسے

خارش ہوتی ہے، تو تمام اونٹوں کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہے

(اور ذرا یہ بتاؤ) پہلے اونٹ کو خارش میں کس نے مبتلا کیا؟

﴿لَا عُدْوَى﴾ عدا یعدو کا مصدر ہے، معنی تجاوز کرنا، پھر مستقلاً اس کا استعمال متعدی

امراض کے لئے ہونے لگا یعنی انتقال الداء من المريض به الى الصحيح بوساطة

ما تو روپشتی نے لکھا ہے: مجاوزة العلة من صاحبها الى غيره بالمجاورة والقرب

یعنی قرب واختلاط کی وجہ سے مریض کی بیماری کا دوسرے تک پہنچ جانا علامہ سندھی، مولانا خلیل

احمد سہان پوری اور دوسرے شارحین نے بھی یہی قول نقل کیا ہے، اس مادے کا استعمال عربی میں افعال کے باب سے ہوتا ہے، مثلاً: أَعْدَى زَيْدٌ بَكْرًا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ خَلَقَ لَيْعَنِي زَيْدٌ نے بکر کو اپنی کوئی بیماری یا عادت لگا دی۔

تعدی امراض کی بحث

اس روایت سے تعدی کی نفی ہوتی ہے کہ: کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی سب اللہ کے فیصلے کی پابند ہیں، چنانچہ ابن ماجہ (طب/۴۴) میں رسول اللہ ﷺ کا واقعہ منقول ہے: اخذ بيد رجل مجذوم فادخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكل عليه اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ طبرانی میں منقول ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: كان لي مولى، به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في اقداحي وينام على فراشي لیکن دوسری طرف ایسی احادیث بھی موجود ہیں، جو صراحۃً تعدی کا پتہ دیتی ہیں۔

- ۱۔ صحیح بخاری (طب/۱۹) کی حدیث: فرمن المجذوم كما تفر من الأسد .
- ۲۔ بخاری (طب/۵۴) صحیح مسلم (السلام/۲۶) میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت: لا يورد الممرض على المصح .
- ۳۔ صحیح مسلم (السلام/۲۹) میں اسی ضمن کا ایک واقعہ موجود ہے: كان في وقد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي انا قد بايعناك فارجع .
- ۴۔ امام ابن ماجہ (طب/۴۴) میں حدیث نقل کی ہے: لا تديموا النظر الى المجذومين اس کی سند ضعیف ہے۔

پہلی حدیث میں جذامی کو دیکھ کر بھاگنے کی، دوسری میں بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں سے بچانے کی، تیسری میں مجذوم سے اجتناب و مصافحہ نہ کرنے کی، اور چوتھی میں اس سے نظر تک بچانے کی تاکید ہے، جس سے اسلام میں تعدی کے اعتراف کا پتہ چلتا ہے اور دونوں قسموں کی احادیث میں کھلا تعارض نظر آتا ہے۔

پہلا موقف

حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کتاب الطب باب الجذام میں اس تعارض کو رفع کرنے

کے لئے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ تعدی کی نفی ناسخ اور اختلاط سے اجتناب و فرار منسوخ ہے، عیسیٰ بن دینار مالکی کا یہی موقف ہے، لیکن امام نووی نے دو بنیاد پر اس قول کی تردید کی ہے پہلی تو یہ نسخ اس جگہ پر ہوتا ہے، جہاں دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق ممکن نہ ہو، یہاں یہ صورت نہیں بلکہ ہم نے جمع و تطبیق کر دی ہے: اِحْدَهُمَا اَنْ النِّسْخَ يَشْتَرُطُ فِيْهِ تَعْذِرُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ بَلْ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَهُمَا دَوْسَرِيْ شَرْطِ تَارِيْخٍ كَوْجَانَا اَوْرِنَا نَسْخَ كَا مَوْخَرُ هَوْنَا ہے، یہاں یہ چیز بھی مفقود ہے: الثَّانِي اَنَّهُ يَشْتَرُطُ فِيْهِ مَعْرِفَةُ التَّارِيْخِ وَتَاْخِرُ النَّاسِخِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوْدًا هُنَا .

تطبیق و توجیہ

نسخ کے بجائے یہاں دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق و توفیق لازم ہے، امام نووی: وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمْعُهُورُ الْعُلَمَاءِ كَقَوْلِهِمْ اَنْ تَأْسِدَ كَرْتَهُ هِيَ تَوْ مَطْلَبُ يَهْ هَوَا كَهْ يَهَا زَمَانَهْ جَاهِلِيَّتْ مِیْنْ مَشْهُورْ تَعْدِيْ كِيْ نَفْيِ هَیْ كَهْ: فِیْ نَفْسِهْ كُوْنِيْ شَيْْءٌ مَوْثَرٌ بِالذَّاتِ نَهِيْسْ، سَبَّ اللّٰهْ كَهْ فِیْصَلَهْ كَهْ تَالِیْجْ هِيَ، لِيْكِنْ جَوَازْ وَاسْتِحْبَابْ فَرَارْ وَاجْتِنَابْ كَا بَهِيْ نَكَلْتَا هَیْ، كِيُوْنَكَهْ اَسْ كَا مَقْصِدْ تَعْدِيْ كَا خَوْفْ نَهِيْسْ، بَلَكَهْ مَجْذُوْمْ كِيْ دَلْ شَكْنِيْ سَهْ بَچْنَا هَیْ، تَطْبِیْقْ هَیْ كَهْ ضَمْنْ مِیْنْ يَهْ تَوْجِيَهْ بَهِيْ كِيْ جَاتِيْ هَیْ كَهْ: ”لَا عَدُوْیْ“ كَهْ مَخَاطَبْ وَهْ لَوْگْ هِيَ، جَنْ كَا اِيْمَانْ وَتَوْكَلْ مَضْبُوْطْ هَیْ، خَوَاهْ كَتْنَهْ هِيَ بِيْمَارْ هُوْ جَائِسْ تَعْدِيْ كُوْ وَهْ اَسْ كَا سَبَبْ نَهِيْسْ سَبْجَهْتَهْ جَبْ كَهْ فَرْمَنْ الْمَجْذُوْمْ كَهْ مَخَاطَبْ وَهْ حَضْرَاتْ هِيَ، جَنْهِيْسْ تَوْكَلْ كِيْ يَهْ قُوْتْ حَاصِلْ نَهِيْسْ خَوَاهْ كَسِيْ وَجَهْ سَهْ بِيْمَارْ هُوْ وَهْ اَسَهْ تَعْدِيْ هِيَ سَبْجَهِيْسْ كَهْ، اَسْ لَهْ عَقِيْدَهْ كِيْ حَفَاظَتْ كَهْ لَهْ يَهْ حَكْمْ بَهِيْ دِيَا كِيَا۔

حافظ ابن حجر ملا علی قاریؒ اور علامہ عینیؒ کی تفصیلی بحثوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے تعدی کی مطلقاً اور کلی نفی نہیں کی ہے، بلکہ ان کا مقصد اس جاہلی عقیدے پر چوٹ لگانا ہے، جس کی رو سے لوگ جاہلیت میں امراض کو موثر بالذات سمجھتے تھے، ورنہ اسباب عادیہ کے طور پر تو تعدی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ نظر و خیال سے بڑھ کر آج یہ مشاہدہ بن چکی ہے اور رسول کی حدیث مشاہدے کے خلاف نہیں ہو سکتی، دوسری صدی ہجری کے محدث امام ابن قتیبہؒ

نے تاویل مختلف الحدیث، (۸۱) میں، ابن قیم نے الطب النبوی (۵/۱۰۴) میں، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجتہ اللہ البالغہ (۲/۱۹۵) میں اور حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ (۴/۲۸۷) میں یہی موقف اختیار کیا ہے، نیز امام بیہقی، ابن الصلاح، ابن رجب اور ابن مفلح وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔

﴿ولا طيرة﴾ ابن حجر کی تصریح کے مطابق وہ تطیر کا مصدر ہے، علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں: وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة فإن رأوا الطير طار عن يمينهم فرحوا به واستمروا وإذا طار عن يسارهم تشاءموا به ورجعوا وربما هيجوا الطير لتطير فيعتمدوا ذلك یہ دراصل جاہلیت میں فال کا طریقہ تھا کہ کسی کام سے نکلتے اور پرندہ ان کے دائیں سمت پرواز کرتا تو اسے مبارک سمجھ کر خوش ہوتے اور کام جاری رکھتے لیکن وہ اگر ان کی بائیں سمت سے اڑتا تو منحوس سمجھ کر لوٹ آتے یہ بات اتفاقی نہ تھی، بلکہ بسا اوقات وہ فال کے لئے بیٹھے بٹھائے پرندے کو اڑاتے تھے، تمام عربوں کا یہی عقیدہ تھا، البتہ کچھ سمجھ دار لوگ اس خیال کے منکر بھی تھے اور اس کو چھوڑنے پر فخر کرتے تھے، حافظ نے فتح الباری، کتاب الطب، باب الطيرة میں اسی قسم کے ایک شاعر کا کلام بھی نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ پرندے کے دائیں بائیں اڑنے کی کوئی حقیقت نہیں اور فلاح و خسران کا تعلق تو صرف اللہ سے ہے اور ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔

﴿ولا هامة﴾ امام لغت ابوزید انصاری سے قاضی عیاضؒ نے اسے مشد نقل کیا ہے لیکن امام نوویؒ نے: والهامة بتخفيف الميم علی المشهور کی وضاحت کر کے اسے جمہور محدثین کا قول بتلایا ہے، شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ، ملا علی قاریؒ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی بھی یہی رائے ہے، ہامة سے کیا مراد ہے؟ امام نوویؒ نے اس کے متعدد جواب دیئے ہیں۔

۱۔ ان العرب كانت تعتقد ان عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير عربوں کا عقیدہ تھا کہ بوسیدہ ہو کر مردے کی ہڈیاں یا اس کی روح ہامة بن جاتی ہے

اور وہ فضا میں اڑتی ہے امام نوویؒ نے اسے: ”هذا تفسیر اکثر العلماء“ قرار دیا ہے۔

۲: وہی الطائر المعروف من طیر اللیل وقیل ہی البومة یعنی رات کا مشہور پرندہ اور ایک قول کے مطابق وہ الو ہے، عرب اسے منحوس سمجھتے تھے، اگر وہ کسی کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتا: فرأھا ناعیة له نفسه او بعض اهلہ تو اس کو یہ سمجھتا کہ وہ اس کی یا اس کی گھر والوں میں کسی کی موت کی خبر دے رہا ہے، امام مالک بن انسؒ کی یہی رائے ہے۔

۳: بعض عربوں کا عقیدہ تھا کہ: جس مقتول کا انتقام نہیں لیا جاتا اس کی روح ہامہ بن کر اسقونی اسقونی پکارتی ہے، پھر جب بدلہ لے لیا جاتا ہے، تو وہ فوراً اڑ جاتی ہے۔

جبکہ شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے لکھا: نوع من الطائر کان العرب یزعمون انه اذا تصوت یذره بلقع فردہ الشرع ان هذا الزعم باطل ولا دخل له فی العمارة والتخریبؒ عرب یہ سمجھتے تھے کہ: یہ پرندہ اگر کسی جگہ بولے گا، تو اس کو ویران کر ڈالے گا شریعت نے اس کی تردید کی کہ تعمیر و تخریب صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔

﴿أرءیت البعیر یكون به الجرب فیجرب الابل کلھا﴾ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دیہاتی کے الفاظ اس طرح منقول ہیں: ”یا رسول اللہؐ فما بال الابل تكون فی الرمل کانھا الطباء فیجیبی البعیر الاجرب فیدخل فیھا فیجربھا کلھا“ یعنی ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صحرا کے اونٹ ہرنوں کی طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن ایک کھجلی زدہ اونٹ آ کر ان سب کو کھجلی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ تو تعدی کی کھلی دلیل ہے۔

﴿قال ذلکم القدر﴾ یہ بھی تقدیر کی کار فرمائی ہے، ورنہ فمن اجرب الاولؒ اگر تعدی ہی سے بیماری لگتی ہے، تو پہلے اونٹ کو بیماری کس کی لگی؟ جیسا کہ امام نوویؒ لکھتے ہیں: ولو کان الجرب بالعدوی بالطبائع لم یجرب الاول لعدم المعدی علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں: کما ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ وهو المؤثر فی الجرب الاول كذلك هو المؤثر فی الجرب الثانی جس طرح باری تعالیٰ کے حکم سے پہلے کو کھجلی ہوئی دوسرے کو بھی اسی کے حکم سے ہوئی تو یہ تعدی نہیں اللہ کا حکم ہے۔

حدیث صحیح بخاری (الطب/۲۵) صحیح مسلم (السلام/۲۶) جامع ترمذی (قدر/۹) اور سنن ابی داؤد (الطب/۲۶) میں بھی آئی ہے جب کہ ابن ماجہ کی سند کو بوسیری نے زوائد (۵۳/۱) میں ہذا اسناد ضعیف : لضعف یحیی بن ابی حنیہ ولکونہ روی عن أبیه بصیغة العننة فانه کان یدلس کہا ہے، ابن حجرؒ نے بھی تقریب التہذیب (۷۵۳۷) میں ضعفہ لکثرة تدلیسہ کا تبصرہ کیا ہے جبکہ ابوجہ مجہول ہیں، اس لیے سند ضعیف ہے۔

(۸۸/۱۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمَسَاوِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْتَ تَسْلَمُ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرَهَا وَشَرَّهَا حُلُوهَا وَمُرَّهَا.

سنن ابن ماجہ میں روایت مختصر ہے جب کہ امام طبرانی نے اوسط کبیر (۶۹/۱۷، ۸۷) میں صالح بن مالک الخوارزمی عن عبد الاعلی بن ابی المساور عن الشعبي کی سند سے اسے مفصل نقل کیا ہے۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ: حضرت عدی بن حاتم طائی جب کوفہ تشریف لائے، تو فقہاء کوفہ کی ایک جماعت کے ہمراہ ہم ان سے ملاقات کیلئے حاضر ہوئے اور کہا کہ: رسول اللہ ﷺ سے آپ نے جو حدیث سنی ہو وہ ہمیں بھی سنا دیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ ﷺ نبوت سے سرفراز کئے گئے، تو عربوں میں کوئی شخص ایسا نہ تھا، جس سے مجھ کو آپ سے زیادہ بغض اور آپ سے زیادہ نفرت ہو، اسی لئے میں نے روم جا کر نصرانیت اختیار کر لی، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ تو اخلاق حسنہ کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگ آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں، تو میں نے رختِ سفر باندھ کر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت صہیب، بلال، اور سلمان بھی وہیں موجود تھے، آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم! اسلام قبول کر لو نجات پا جاؤ گے، میں نے کہا، اخ اور اونٹ کو بیٹھا دیا پھر اس طرح آپ کے پاس بیٹھ گیا کہ میرا گھٹنا آپ کے گھٹنے سے ملا ہوا

تھا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ اسلام کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ اسی طرح اچھی، بری اور خوشگوار و ناگوار تقدیر پر ایمان رکھو، اے عدی بن حاتم! قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی، جب تک تم کسریٰ کے خزانے فتح نہ کر لو اے عدی بن حاتم! قیامت اس کو وقت تک نہیں آسکتی جب تک ایک آزاد عورت اپنے ہودج میں گھر سے نکلے اور اس کو کوئی خوف نہ ہو یہاں تک کہ وہ کسی پناہ و حفاظت کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے، اے عدی بن حاتم! قیامت اس وقت تک نہیں آسکتی، یہاں تک کہ مال و دولت کا بورادیکھو، تم اس کے ساتھ گھومو گے لیکن کسی شخص کو ایسا نہ پاؤ گے جو اسے قبول کر لے، تم اس کے ساتھ شہروں میں گھومو گے اور آخر میں یہی کہو گے کاش میں نہ ہوتا میں مٹی ہوتا۔

عدی بن حاتم

فقہاء کوفہ کا حضرت عدی بن حاتم کی خدمت میں حاضر ہونا ان کے حدیث کے شوق اور صحابہؓ کی حد درجہ محبت و عظمت پر دلالت کرتا ہے، جو اس زمانہ کا ایک عمومی مزاج تھا، حضرت عدی حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جن کی سخاوت ضرب المثل تھی، ان کے خاندان نے قبیلہ طے پر ایک زمانہ تک حکومت کی اور ظہور اسلام کے وقت وہ خود حکمراں تھے، اسلامی لشکر نے جب ان کے علاقے کا رخ کیا تو پہلے اپنے اہل و عیال کو لے کر شام چلے گئے، اتفاق سے ان کی ایک عزیزہ رہ گئیں، جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئیں اور ان کی عاجزانہ درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی فدیے کے انہیں رہا کر دیا، انہیں کی ترغیب پر حضرت عدی نے مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی اور آپ کی سادگی اور عوام کے ساتھ محبت سے بھرا سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئے، آپ نے انہیں حکومت پر برقرار رکھا، وفات نبویؐ کے بعد جب عرب میں ارتداد کی آگ پھیلی تو عدی نہ صرف خود ثابت قدم رہے، بلکہ اپنے قبیلے کو بھی انہوں نے تھامے رکھا اور صدقات لے کر خود صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے عہد فاروقی میں قادیسیہ سمیت بیشتر جنگوں میں شرکت کی انہیں حضرت عثمانؓ کے طرز حکومت سے اختلاف تھا، اس لئے ان کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کی پرزور حمایت کی اور امیر معاویہ کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہے حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ان کی زندگی پردہ خفاء میں ہے مختار ثقفی کے

خروج تک ان کی حیات کا پتہ چلتا ہے، ابن سعد کے مطابق ۶۷ ہجری میں انہوں نے کوفے میں وفات پائی حضرت عدی آخری دور میں مسلمان ہوئے، لیکن رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کی مسلسل حاضری ہوتی تھی، اسی لئے حدیث کی کتابوں میں ان سے چھیا سٹھ احادیث مروی ہیں، جن میں چھ متفق علیہ ہیں، جب کہ امام بخاری تین میں، اور امام مسلم دو میں منفرد ہیں، ان کے تلامذہ کی فہرست میں عمر بن حریش، عبد اللہ بن معقل، تمیم بن طرفہ، خیشمہ بن عبد الرحمن، محل بن خلیفہ طائی، عامر الشعمی، عبد اللہ بن عمر، ہلال بن منذرہ، سعید بن جبیر، قاسم بن عبد الرحمن، عباد بن جیش وغیرہ کے نام ملتے ہیں، عدی ہر وقت با وضو اور نہایت صوام و قوام تھے، فیاضی ورثے میں ملی تھی، رسول اللہ ﷺ اور خلفاء سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔

فقہاء کوفہ کی درخواست پر حضرت عدی بن حاتم نے اس حدیث کا انتخاب فرمایا جس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ: اس وقت قدریہ اور جبریہ فرقوں کا ظہور ہو چکا تھا، ان کے فتنے سے متنبہ کرنے کے لئے حضرت عدی نے یہ حدیث سنائی کیونکہ عقیدے کی حیثیت درخت کی جڑ کی سی ہے، جس طرح جڑ کے بغیر شاخوں کا وجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحیح عقیدے کے بغیر عبادات و معاملات کا اعتبار نہیں۔

حافظ بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۳/۱) میں روایت کی بابت لکھا ہے: هذا اسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الاعلى وله شاهد من حديث جابر رواه الترمذی لیکن امام ترمذی نے اپنی روایت کو غریب قرار دیا ہے، کیونکہ عبد اللہ بن میمون ایک راوی منکر الحدیث ہے، جبکہ عبد الاعلیٰ بن ابی الساور کو حافظ نے تقریب (۳۷۳۷) میں متروک کذبہ ابن معین کہا ہے۔

(۸۹/۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ بِفَلَاةٍ"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دل کی مثال پر کی سی ہے، جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹ

پلٹ کرتی ہیں۔

مسند احمد میں یہ روایت مثل القلب کریشة بارض فلاة یقلبها الرياح ظهر البطن کے الفاظ میں آئی ہے۔

فَلَاةٌ، جمع: فَلَ وفلوات کے معنی عربی میں: ”الارض الواسعة القفرة“ ہے یعنی ایسی چٹیل زمین جو گھاس پھوس سے بھی نا آشنا ہو۔

﴿تَقْلِبُهَا﴾ قلب و تقلب دونوں سے مشتق ہو سکتا ہے، علامہ سندھی نے تقلب کو رانج قرار دیا ہے لکھتے ہیں: والثانی هو الا شهر والاضھر فی مقام المبالغة بدلالة علی التکثیر وهو الاوفق بجمع الرياح لیظهر التقلب اذ لو استمر الريح علی جانب واحد لم یظهر التقلب مبالغہ کے پیش نظر یہاں دوسرا لفظ زیادہ رانج اور واضح نظر آتا ہے کیونکہ قلب کی بہ نسبت تقلب میں معنی کی کثرت اور زیادتی ہے جو ریح جمع کے شایان شان ہے، کیونکہ تقلب اسی صورت میں ظاہر ہوگا، اس کے برخلاف ہوا اگر ایک ہی سمت چلے گی تو تقلب کا ظہور مشکل ہے، تو اس طرح یہ پورا جملہ ریشة کی صفت ہے، اگر کوئی پر آبادی میں پڑا ہو اور ہوا بھی بس ایک ہی قسم کی چل رہی ہو، تو اس میں تقلب نہ ہوگا، جتنا کہ اس صورت میں ہوگا، جب کہ چٹیل میدان میں ہو اور ہوائیں بھی چاروں طرف سے چل رہی ہوں، اس صورت میں الٹ پلٹ کروہ اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گی، حدیث میں وارد تشبیہ کی بابت ملا علی قاریؒ اور علامہ سندھیؒ لکھتے ہیں: والمعنی صفة القلب العجیبة الشان،

وورود ما یرد علیہ من عالم الغیب من الدواعی وسرعة تقلبها لسبب الدواعی کریشة واحدة تقلبها الرياح بارض خالية من العمران یعنی دل کا بھی عجیب و غریب حال ہے، اس پر عالم غیب کے رجحانات و دواعی کے الہام اور ان کے سبب آن کی آن میں اس کی کیفیات و حالات اس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں، جس طرح کے چٹیل میدان میں ہوائیں پر کوالٹ پلٹ کر دیتی ہیں، ملا علی قاریؒ کے الفاظ میں: القلب ینقلب ساعة من الخیر الی الشر و بالعکس یعنی اس پر ہمہ دم الہام ربانی اور القاء شیطانی کی بارش ہوتی

ہے، ایک لمحہ میں وہ خیر سے شر اور شر سے خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، بندوں کے قلوب حدیث کی تصریح کے مطابق باری تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے، انہیں موڑ دیتا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے امت کو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعاء مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔

امام نے اس روایت کو باب القدر کے تحت درج کیا ہے، جو بظاہر بے جوڑ سا لگتا ہے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں لیکن غور کیا جائے تو حدیث اور باب کے درمیان گہرا تعلق نظر آتا ہے اور یہ اس صورت میں کہ قلب کے تمام تغیرات و تصرفات بھی قضا و قدر کے تحت باری تعالیٰ کے نزدیک مقرر اور طے شدہ ہیں، حافظ بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۴/۱) میں حدیث کے درجہ کے بارے میں لکھا ہے: هذا اسناد فیہ یزید ابن ابان الرقاشی وقد اجمعوا علی ضعفہ اس لئے سند ضعیف ہے۔

(۹۰/۱۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارِيَةً أَغْرِلُ عَنْهَا، قَالَ سَيَاتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَاتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّرَ لِنَفْسِ شَيْءٍ إِلَّا هِيَ كَائِنَةً.

ایک انصاری شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک باندی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ: اس کے حق میں جو مقدر ہو چکا ہے، وہ اس کو ہو کر ہی رہے گا، کچھ دنوں بعد یہ شخص پھر آیا اور (متحیرانہ انداز میں) بولا کہ (عزل کے باوجود) باندی حاملہ ہو گئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ہی ضمیر الشئ المقدر کی ہے اور تانیث شئ مقدر کو نفس کے معنی میں لینے کی وجہ سے ہے۔

عزل کی بحث

عزل کیا ہے؟ اور محدثین نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ اس سوال کا جواب امام نووی

نے: العزل هو ان یجامع فاذا قارب الانزال نزع وانزل خارج الفرج^۱.

حافظ ابن حجر نے: ای النزع بعد الایلاج ینزل خارج الفرج^۲.

اور شاہ عبدالغنی مجددیؒ نے: العزل اراقۃ المنی خارج الفرج خوفا من تعلق الولد کے الفاظ میں دیا ہے، جس کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ: انسان بعض خانگی ضرورت اور صنف نازک کے اعذار کے پیش نظر اس طرح وطی کرے کہ انزال کے وقت بیوی سے الگ ہو جائے اور مادہ منویہ کو باہر خارج کرے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔

اس حدیث کے علاوہ عزل کی بابت صحاح میں اور بھی روایات موجود ہیں، چنانچہ صحیح بخاری (نکاح/عزل) اور صحیح مسلم (نکاح/عزل) میں حضرت جابرؓ کی روایت منقول ہے: کنا نعزل والقرآن ینزل مسلم کے طریق میں مزید صراحت ہے: کنا نعزل علی عہد رسول اللہ ﷺ فبلغ ذلك نبی اللہ فلم ینہانا دوسری روایت سنن ابی داؤد میں آئی ہے، جس میں آپ نے سائل سے فرمایا: ولو اراد اللہ ان یخلقه ما استطعت ان تصرفہ (نکاح/عزل) دونوں میں مطلق حلت و اباحت کا پتہ چلتا ہے، اس کے برخلاف کچھ احادیث ایسی بھی منقول ہیں، جن سے عزل کی حرمت و ممانعت ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ ﷺ سے عزل کی بابت دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: ذلك الواد الخفی یہ خفیہ قتل ہے۔ (نکاح/عزل/۲۴) دوسری روایت بھی مسلم ہی کی ہے، حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں: سئل النبی عن العزل فقال لا علیکم الاتفعلوا ذاکم فانما هو القدر (نکاح/عزل) حضرات صحابہ میں بھی اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، حضرت علیؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، حضرت جابرؓ، ابن عباسؓ، خباب بن الارتؓ اور حضرت حسن مطلق اباحت کے قائل ہیں تابعین میں سعید بن مسیبؓ، طاؤسؓ، عطاء اور امام نخعیؒ کا بھی یہی موقف ہے، جب کہ حضرت عمرؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ، حضرت عثمانؓ، ابوامامہ اور ابو بکرؓ سے کراہت منقول ہے، اگر عورت آزاد ہے، تو جمہور امت کے نزدیک عزل میں اس کی اجازت ضروری ہے ابن عبدالبر نے اس پر تمام فقہاء کا اجماع نقل کیا ہے۔

۱ فتح الباری ۹/۲۳۳

۲ مسلم ج: ۴/۲۶۳

۳ فتح الباری ۹/۲۳۷

۴ ابن ماجہ کتاب القدر حاشیہ

امام شافعیؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حرہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے: لان المرأة لا حق لها في الجماع اصلاً عندہ امام شافعیؒ کے اصول و مذہب کے پیش نظر یہ رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، باندی سے اجازت لینے کی بالاتفاق کوئی ضرورت نہیں، اگر آقاؐ نے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا ہو، تو اب عزل کی صورت کیا ہوگی اجازت باندی دے گی یا آقاؐ؟ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک مولیٰ کی اجازت ضروری ہے: لان العزل يخل لمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاءہ امام احمد کا بھی راجح قول یہی ہے، احناف میں صاحبین کو اس سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک اجازت باندی کا حق ہے: لان الوطى حقها حتى ثبت لها ولاية المطالبة بالوطى وفي العزل ينقص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة امام احمد کے چار اقوال میں سے ایک قول صاحبین ہی کے مطابق ہے، جب کہ امام شافعیؒ کے نزدیک شوہر کو بالکلیہ اختیار ہے، عزل میں باندی اور اس کے مولیٰ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں،

فیملی پلاننگ کی حقیقت

مختصر یہ کہ فی نفسہ عزل جائز ہونے کے باوجود کوئی محبوب و پسندیدہ فعل نہیں اسلئے بعض مخصوص حالات اور ضرر شدید کے موقع پر ہی افراد اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کو اجتماعی تحریک بنانا کسی صورت جائز نہیں اسلئے موجودہ زمانہ میں جو فیملی پلاننگ تحریک چل رہی ہے، وہ دراصل باری تعالیٰ کی رزاقیت کے انکار پر مبنی اور نظام ربوبیت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اس میں وہی عربوں کی جاہلی فکر موجود ہے، جس کے باعث وہاں بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس لئے اس شیطانی تحریک کو جواز فراہم کرنے کی خاطر عزل کی آڑ لینا نصوص پر ظلم اور شرعاً سنگین جرم ہے، آبادی کو کنٹرول میں رکھنا وسائل و ذرائع مہیا کرنا اور تمام جانداروں کو رزق فراہم کرنا باری تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، انسانوں کو اس میں کوئی دخل نہیں: حدیث صحیح مسلم

(نکاح/عزل) سنن ابی داؤد (نکاح/عزل) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند کے بارے میں حافظ بوصیری نے زوائد (۵۴/۱) میں لکھا ہے، هذا اسناد صحیح، رجالہ ثقات۔

(۹۱/۱۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يُرَدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا۔

فرمایا کہ: عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے اور دعاء کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی اور بندہ اس گناہ کی پاداش میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔

حدیث میں تقدیر، عمر اور رزق کا تذکرہ ہے، یہ تینوں چیزیں ہی ناقابل تبدیل ہونے میں ضرب المثل ہیں، انہیں کے بالمقابل تین چیزوں کا اور تذکرہ ہے، دعاء، نیکی اور گناہ یہ نہایت مؤثر ہیں۔

تقدیر کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ مبرم، ۲۔ معلق، پہلی کا تعلق باری تعالیٰ کے علم ازل سے ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی، ام الكتاب اسی کو کہتے ہیں، جب کہ دوسری کا تعلق فرشتوں سے ہوتا ہے، اس کے احکامات اسباب سے معلق اور مشروط ہوتے ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ سَے یہی قسم مراد ہے، حدیث باب کا تعلق دونوں میں کس کے ساتھ ہے یہ یہاں غور و فکر کا موضوع ہے، دوسری قسم مراد لیتے ہیں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن لفظ قدر کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے اگر پہلی قسم مراد ہے، تو حدیث کے کیا معنی ہوں گے، اس سلسلے میں شارحین حدیث سے تین رائیں منقول ہیں۔

۱۔ تینوں چیزوں کی اہمیت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا ظاہر مقصود نہیں ہے، فی نفسہ عمر میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن نیکی میں اتنی طاقت و تاثیر ہے کہ اگر عمر میں اضافہ ہوا کرتا تو نیکی ہی کی بدولت ہوتا تقدیر کو کوئی چیز نالتی تو وہ صرف دعاء ہوتی مقررہ رزق میں اگر کمی ہوا کرتی تو اس کا سبب گناہوں کی نحوست و خباثت ہوتا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہی رائے ہے۔

۲۔ عمر میں زیادتی، قدر کا ٹلنا اور گناہ کے باعث رزق کی محرومی کا مطلب برکت، یسر اور

نخواست ہے، یعنی نیکی کے باعث عمر میں اضافہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کے مقررہ اوقات میں برکت دے دی جائے گی اور وہ ایسے کارہائے نمایاں انجام دے گا، جن کے لئے طویل عمر درکار ہے، اسلاف و اکابر کی زندگیاں اسی کی دلیل ہیں، اسی طرح تقدیر تو نہیں ٹلے گی، لیکن دعا کی بنا پر حادثات و واقعات کو اتنا آسان و ہلکا کر دیا جائے گا کہ بندہ بسہولت انہیں برداشت کر لے جب کہ ملا علی قاریؒ نے اس سے مصائب و آلام کو دفع کرنا مراد لیا ہے، اور قضاء و قدر کا لفظ ان کے نزدیک مجازی ہے۔

رزق سے محرومی کے معنی یہ ہوں گے کہ: اس کی روزی کی برکت اٹھالی جائے گی اور اس سے جو فوائد ہوتے ہیں، وہ بندے کو نہ حاصل ہو سکیں گے، یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ فساق و کفار کو مسلمانوں کے مقابلے بعض موقعوں پر زیادہ رزق حاصل ہوتا ہے، تو اس کا کیا سبب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفار اور حد سے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لئے یہ ضابطہ نہیں انہیں دنیا میں چھوٹ دی جاتی ہے۔

۳ خداوند قدوس کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، اس لئے تقدیر کی کتابت کے وقت اس کو علم تھا، کہ یہ بندہ نیکی و تقویٰ اختیار کرے گا، تو اس کی برکت سے ازل ہی میں اس کی عمر بڑھا کر لکھ دی گئی، اسی طرح جس بندے کی بابت علم تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی دعا کرے گا، تو دعا کے باعث اس کی قسمت میں بلاء و مصیبت کو نہیں لکھا گیا، پھر جس کے بارے میں باری تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ گناہ و معاصی کا ارتکاب کرے گا تو اس کے سبب کتابت ہی کے وقت رزق میں کمی کر دی گئی تو دراصل عمر میں زیادتی کا سبب نیکی ہوئی، تقدیر دعا کی وجہ سے ٹلی اور گناہ ہی کی بناء پر روزی سے محروم کیا گیا، اس لئے حدیث باب میں تینوں کی جانب فاعلیت کی نسبت کر دی گئی ہے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کا رجحان یہی معلوم ہوتا ہے، اور پہلی دونوں تو جیہات کے بالمقابل یہ تو جیہہ زیادہ منطقی ہے..... حافظ بوصری نے زوائد ابن ماجہ (۵۴/۱) میں لکھا ہے:

سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن یہی روایت جامع ترمذی (قدر/۶) میں آئی ہے امام نے اسے حسن غریب قرار دیا ہے۔

(۹۶/۱۶) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْفَافٌ ثَنَا

الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ وَقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ
بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلُّ مُيسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

سراقہ بن جعشم سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ: اے اللہ کے
رسول عمل بھی ان چیزوں میں ہے، جن پر قلم خشک ہو گیا اور وہ تقدیر بن گئی یا وہ امر مستقبل ہے،
آپ نے فرمایا نہیں وہ ان ہی چیزوں میں ہے، جن کو قلم نے لکھ دیا ہے اور وہ تقدیر بن گئی ہے، تو
ہر شخص کو وہی اسباب فراہم ہیں، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

سراقہ بن جعشم کی یہی روایت صحیح مسلم (قدر/۱) میں ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے: ”یا
رسول اللہ بین لنا دیننا کأنا خلقنا الآن فیما العمل الیوم أفیما جفت به الاقلام
وجرت به المقادیر ام فیما نستقبل قال لا بل فیما جفت به الاقلام وجرت به
المقادیر قال فیم العمل قال زهیر ثم تکلم ابو الزبیر بشئ لم أفهمه فسألت ما
قال فقال اعملوا فکل ميسر یعنی ہم جو اچھا یا برا عمل کرتے ہیں کیا وہ لکھا جا چکا یا اس کا
تعلق تقدیر سے نہیں بلکہ مستقبل سے ہے؟ اسی مضمون کی ایک روایت جامع ترمذی میں بھی آئی
ہے، اس میں بھی صحابہؓ نے یہی سوال کیا ہے: ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد
فرغ منه تو رسول اللہؐ نے جواب دیا: سدّدوا وقاربوا فان صاحب الجنة یختم له بعمل
أهل الجنة وان عمل أى عمل وان صاحب النار یختم له بعمل أهل النار وان
عمل ائى عملٍ راه راست پر جمے رہو اور میانہ روی اختیار کرو، سعید کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر
اور شقی دوزخیوں کے عمل پر مرے گا چاہے پہلے کچھ کر لے، پھر رسول اللہؐ نے مزید فرمایا: فرغ
ربکم من العباد فریق فی الجنة وفریق فی السعیر یہی نصیحت بخاری کی روایت میں
آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو کی ہے، یا ابا ہریرہ جف القلم بما أنت لاق .

﴿جف القلم﴾ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب امام نووی نے: ای مضت به
المقادیر وسبق علم الله تعالى به وتمت کتابته فی اللوح المحفوظ وجف
القلم الذی کتب به وامتنعت فیہ الزیادة والنقصان حافظ ابن حجرؒ نے: اشارة الى

ان الذی کتب فی اللوح المحفوظ لا یتغیر حکمہ فهو کنایۃ عن الفراغ من الكتابة لان الصحیفۃ حال کتابتها تكون رطبة او بعضها وكذلك القلم فاذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم^۱.

تورپشتی نے: جف القلم کنایۃ عن جريان القلم بالمقادیر و امضاءها اور ما علی قارئی نے: ای علی ما علم اللہ و حکم بہ فی الازل لا یتغیر ولا یتبدل و جفاف القلم عبارة عنه کے الفاظ میں دیا ہے، سب کا مشترکہ مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو انسانی اعمال و حرکات تک کا مکمل علم تھا، اس لئے کاتب تقدیر نے وہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں اور ان کی کتابت کو بھی ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی چیز قیامت تک اس خاکے سے انحراف نہیں کر سکتی، اس لئے کسی چیز کے کم ہونے یا نئی چیز کے درج ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امام نوویؒ نے لکھا ہے: و کتابۃ اللہ تعالیٰ و لوحہ و قلمہ و الصحف المذكورة فی الاحادیث کل ذلك مما يجب الایمان بہ و اما کیفیۃ ذلك و صفته فعلمها الی اللہ تعالیٰ و لا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء واللہ اعلم یعنی کتابت، لوح محفوظ، قلم اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے، رہا ان کی کیفیت و صفت کا معاملہ تو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور بس اتنا ہی اخذ کر سکتا ہے جتنا اس کی مرضی ہو، تو خلاصہ یہ نکلا اعمال مستانف نہیں ہوتے اور لوح محفوظ میں ایک ایک چیز لکھی ہے، اس لئے ہوا میں اڑنے والے ایک ذرے اور آسمان سے ٹپکنے والے ایک قطرہ کو بھی ہم غیر مکتوب نہیں کہہ سکتے.... حدیث صحیح مسلم (قدر/۱) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند میں دو کمزوریاں ہیں ایک تو عطاء بن مسلم ضعیف راوی ہیں، جن کے حافظہ پر ابوزرہ، ابن حبان اور ابن حجر وغیرہ نے تنقید کی ہے جب کہ دوسرا عیب حافظہ بوسیری نے زوائد (۵۵/۱) میں یہ بیان کیا ہے، کہ مجاہد کا سماع سراقہ سے ثابت نہیں اس لئے روایت میں اتصال نہ رہا، اور وہ منقطع قرار پاتی۔ هذا اسناد فیہ مقال، مجاہد لم یسمع من سراقۃ و الاسناد منقطع.

(۹۳/۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تَسْلِمُوا عَلَيْهِمْ“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اس امت کے مجوسی تقدیر الہی کو جھٹلانے والے ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مرجائیں، تو ان کی مشایعت نہ کرو اور اگر ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو۔

مذاہب عالم میں ایک طبقہ مجوس کا بھی ہے، جو دودھ کے قائل ہیں، یزدان، ۲۷ اہرمن، پہلا خیر کا اور دوسرا شر کا خالق ہے، ان دونوں کو وہ نور و ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں، یہاں قدریہ کو امت مسلمہ کا مجوسی قرار دیا گیا ہے، تشبیہ کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ تقدیر الہی کا انکار کر کے بندے کو مختار کل مانتے ہیں، ان کے نزدیک اصلح و احسن فعل باری تعالیٰ پر واجب ہے، اسی طرح وہ بھی خیر کا تو اللہ کو لیکن شر کا خالق نفس و شیطان کو قرار دیتے ہیں، نتیجہ تعدد الہیہ کی صورت میں نکلا، بوداؤد کی روایت میں ہم شیعة الدجال و حق علی اللہ ان یلحقہم بالدجال کا بھی اضافہ ہے۔

صحیحین کی روایت: حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعویۃ و تشمیت العاطس کی رو سے عیادت، جنازے کی مشایعت اور سلام ہر مسلمان کا واجب حق ہے، یہاں اس سے بھی روکا گیا ہے، ملا علی قاری ابن حجر مکی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ: جن لوگوں نے قدریہ کو کافر قرار دیا ہے ان کے نزدیک یہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہیں، جب کہ فاسق کہنے والے حضرات انہیں زبردستی اور قدریہ کے عقائد کی تغلیظ و تنقیح پر محمول کریں گے، (مرقاۃ المفاتیح، باب القدر، فصل ثانی ۱۳)

حافظ بوسیری سندی حیثیت پر کلام کرتے ہوئے زوائد ابن ماجہ (۵۵/۱) میں لکھتے ہیں:

هذا اسناد ضعيف فيه بقیة بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه اسی طرح حافظ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اور مناوی نے فیض القدیو (۵۲۱/۲) میں اس حدیث کو ضعیف

قرار دیا ہے، جب کہ ابن الجوزی نے: "العلل المتناہیة" (۱/۱۳۳) میں، ابن القیسرانی نے: تذکرۃ الموضوعات (۱۰۹۰) میں اور سراج الدین قزوینی نے کتاب المصابیح^۱ میں اسے موضوع کہا ہے، لیکن علامہ سندھی^۲ فرماتے ہیں کہ: یہ روایت سنن ابی داؤد، (سنۃ/قدر) اور مستدرک حاکم، میں بھی موجود ہے، حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، نیز حافظ ابن حجر نے اسے صحیح علی شرط مسلم کہا ہے^۳ ذہبی اور مولانا سہارنپوری کی بھی یہی رائے ہے، اس لئے ابن ماجہ کی سند کمزور ہونے سے متن حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

باب فضائل اصحاب رسول اللہ ﷺ

ہم شروع میں بتلا چکے ہیں کہ امام نے سنن ابن ماجہ کے مقدمہ کو تین بنیادوں پر قائم کیا ہے، یہاں پہلا محور ما انا علیہ یعنی سنت رسول کی اہمیت و عظمت کا اختتام ہوا اب فضائل صحابہ کے ذریعہ وہ دوسرے محور و اصحابی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ فرقہ ناجیہ کی دونوں شرطوں کی تکمیل ہو جائے۔

صحابی کی تعریف!

عمر بن بن یحییٰ وغیرہ نے سختی برتتے ہوئے صرف اس شخص کو صحابی قرار دیا ہے جو روایت نبی کے ساتھ طویل صحبت اور روایت حدیث کا حامل ہو لیکن جمہور محدثین نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے نزدیک ابن حجر کے الفاظ میں صحابی کی تعریف یہ ہے مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

صحابہ کا مقام

قرآن کریم میں انبیاء کے حواریوں کے احوال مختصر اور احادیث میں مفصل مذکور ہیں رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء کے امام ہیں اور آپ کی بعثت قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہے

۱ سنن مصطفیٰ باب القدر حدیث ۱۷

۲ بذل المجہود، ج: ۵، باب فی القدر

۳ بدل المجہود، ج: ۵، باب فی القدر

۴ مستدرک، ج: ۱، ص: ۸۵

۵ نخبۃ الفکر، ص: ۸۱

اس لئے ضروری تھا کہ ہادی و مرشد کی طرح آپ کے صحابہ بھی صحیح جانشین اور حواریین کی بنسبت ممتاز صفات کے حامل ہوں، قرن اول کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام دنیا کا اک عجیب و منفرد طبقہ تھا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح راسخ اور مضبوط تھا دین کی خاطر اپنے خاندان سے کٹ گئے، گالیاں کھائیں، طعنے سنے، پشتوں کو داغدار کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، بیوی بچوں سے محروم ہوئے، فاقہ کو برداشت کیا، درخت کے پتے کھائے، سوکھے چمڑوں کو بھگو کر چبایا، تمام عرب سے دشمنی مول لی، محبوب وطن کو چھوڑا، نبی کی خاطر جان و مال کو خطرے میں ڈالا، بے پایاں دولت لٹائی، اپنا خون دیا، پسینہ بہایا، جنگیں لڑیں، دلدوز معرکوں میں کودے، موت سے بچہ آزمائی کی، نبی کی طرف آنے والے نیزوں کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پہ روکا، بھوکے پیٹ خندقیں کھودیں، محض ایک کھجور پر گذر بسر کر کے پورے پورے لشکر نے جہاد کیا، کپکپے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر شہادت کی راہ لی، کفر و شرک کے شعلوں کو اپنے خون سے بجھایا اور دین کی سر بلندی کے لئے انہوں نے آخری سانس تک قربانی دی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بجا فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَنَظَرَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِيْ قُلُوْبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوْبَ اَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَهُ لِمُصْحَبَةٍ نَّبِيِّهِ وَنُصْرَةِ دِيْنِهِ (ابوداؤد طیالسی)

اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد ﷺ کا قلب سب سے بہتر پایا چنانچہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا پھر رسول اللہ کے بعد دوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دل تمام لوگوں کے قلوب سے بہتر نظر آئے چنانچہ ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی نصرت کے لئے منتخب فرمایا۔

جب آزمائش کی بھٹیوں میں تپ کر وہ ہر مرحلے پر کھرا سونا ثابت ہوئے تو باری تعالیٰ کی جانب سے رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اور أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا اعلان کیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کے فضائل و مناقب بیان کئے ہیں اَصْحَابِي كَمَا لَنَجُومٍ، مَثَلُ اَصْحَابِي فِيْ اُمَّتِيْ كَأَمْلَحِ

حافظ ابی نعیمؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کل کافر تَابَ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا الْكَافِرَ فِي سَبِّ النَّبِيِّ وَسَبِّ الشَّيْخَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا اَوْ بِالْسَّحَرِ وَبِالزَّنْدَقَةِ یعنی ہر کافر کی توبہ دنیا و آخرت میں مقبول ہے لیکن ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جنہوں نے سب نبی یا شیخین کو شتم کر کے کفر اختیار کیا ہو یہی حکم ساحر و زندق کا بھی ہے ملا علی قاریؒ نے بھی اس ضمن میں یہی لکھا ہے وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِأَنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ سَبِّ الشَّيْخَيْنِ یہ ہے سب صحابہ کی بابت ائمہ اربعہ کا موقف۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے جس کی سزا اکثر علماء کے نزدیک قتل اور کم سے کم درجے لگانا ہے، تاریخ میں جن بزرگوں نے شیعوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اس کی بھی اہم وجہ تکفیر صحابہ ہے۔

مشاجرات

اسی کے ضمن میں ایک علمی بحث مشاجرات صحابہ کی بھی ہے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ان میں آپس میں جو اختلاف ہوا اور معاملہ جنگ وجدال تک پہنچ گیا جیسا کہ جنگ جمل و جنگ صفین، اس کی بابت علماء نے گرچہ حضرت علیؓ کی حقانیت اور ان کے مخالفین کے خطا اجتہادی پر اجماع ظاہر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس آویزش میں غور و خوض تک کرنے سے منع فرمایا اور امت کو کف لسان اور سکوت ہی کا مشورہ دیا، قرطبی نے سورہ حجرات کی تفسیر میں (۱۶/۳۲۲) ابن الہمام نے شرح مسامرہ (۱۳۲) میں، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمہ نے شرح العقیدۃ الواسطیہ (۲۵۶، ۱۵۷) میں، علامہ سفارینی نے شرح عقائد (۳۸۶/۲) میں یہی وضاحت فرمائی ہے اور امت نے صحابہ کے ادب و احترام میں انہیں و جنگ وجدال نہیں بلکہ مشاجرات کا نام دیا ہے جو خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جنگیں چار و ناچار ہوئیں جس طرح درخت کی شاخوں کا باہم الجھنا فطرت کا تقاضہ ہے اسی طرح شجرہ نبوت کی ٹہنیاں بھی باہم برسر بر پیکار ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس میں بھی سیکڑوں حکمتیں اور امت کے لئے ہزاروں نصیحتیں موجود ہیں۔

فرق مراتب

مسند احمد کی روایت کے مطابق صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے یہی عدد انبیاء کرام کا بھی ہے اس لئے بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر صحابی کسی ایک نبی کی سیرت و خصوصیات کا حامل تھا روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے جن میں حضور نے ابوبکر کو ابراہیم و عیسیٰ سے حضرت عمر کو نوح و موسیٰ سے اور حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دی ہے فضیلت و منقبت میں صحابہ کی پوری جماعت ایک درجے میں ہے یا ان میں باہم فرق مراتب پایا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سب ایک درجے کے ہیں ان میں تفریق مناسب نہیں لیکن اکثریت فرق مراتب کی قائل ہے کیونکہ جب انبیاء و رسل کے درجات مختلف ہیں اور ان میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں افضل پائے جاتے ہیں تو صحابہ کی تفضیل میں کیا اشکال ہے جب کہ نصوص خود اس کو بیان کرتی ہیں جیسا کہ قرآن کی آیت لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى (حدید/۱۰) اسی طرح سنن ابوداؤد (سنہ/۸) میں ابن عمر کی حدیث کنا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیّ افضل امة النبی ﷺ بعدہ ابوبکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم تفضیل کے باب میں شیعوں نے حضرت علی کو، راوندیہ نے حضرت عباس کو، خطابیہ نے حضرت عمر کو، اور اہل سنت و الجماعت نے صدیق اکبر کو سب سے افضل قرار دیا ہے جب کہ ایک جماعت جس میں ابن عبدالبر کا بھی شمار ہے اس طرف گئی ہے کہ عہد رسالت میں وفات پانے والے صحابہ وفات نبوی کے بعد زندہ رہنے والوں سے افضل ہیں امام نوویؒ نے و هذا الاطلاق غیر مرضی و لا مقبول کہہ کر اس کی تردید کی ہے ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں اصحابنا مَجْمَعُونَ عَلَى أَنْ أَفْضَلُهُمُ الْخُلَفَاءُ الْارْبَعَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ تَمَامُ الْعَشْرَةِ ثُمَّ أَهْلُ بَدْرِ ثُمَّ أَحَدٌ ثُمَّ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ وَمِمَّنْ لَهُ مَزِيَّةٌ أَهْلُ الْعَقَبَتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَذَلِكَ السَّابِقُونَ

الاولون^۱ سابقین اولین سے مراد سعید بن مسیب وغیرہ کے نزدیک مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ، شعبی کے نزدیک اہل بیعة الرضوان اور عطاء و محمد بن کعب کے نزدیک اہل بدر ہیں ابن سعد نے صحابہ کو پانچ طبقوں میں تقسیم کیا ہے (۱) اہل بدر (۲) سابقین اولین جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کی ہو اور وہ احد وغیرہ میں شریک ہوئے ہوں (۳) خندق وغیرہ میں شریک ہوئے ہوں (۴) فتح مکہ اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوں (۵) وہ کس صحابہ جنہوں نے عہد رسالت میں غزوات میں شرکت نہیں کی دلائل کے لحاظ سے ابو منصور بغدادی کی تقسیم زیادہ دل لگتی ہے گرچہ کوفہ کے بعض اہل سنت نے حضرت علی کو عثمان پر فوقیت دی ہے لیکن جمہور اہل سنت کا مسلک تقدیم عثمان ہے امام نوویؒ لکھتے ہیں والصحيح المشهور تقديم عثمان اسی ضمن کی ایک بحث خدیجہ وعائشہ اور فاطمہ وعائشہ کی افضلیت کی بھی ہے جس کی بابت علماء کے اقوال مختلف ہیں اور ترجیح کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

تفضیل ظنی ہے یا قطعی؟

تفضیل کا مسئلہ طے ہونے کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کی افضلیت قطعی اور اخروی ہے یا محض ظاہری و دنیوی ہے امام ابوالحسن اشعریؒ کا رجحان قطعیت کی جانب ہے جب کہ امام ابو بکر باقلانی اسے ظنی و اجتہادی کہتے ہیں دل لگتی بات اشعریؒ کی معلوم ہوتی ہے۔

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

نام عبد اللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق تھا، آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے جب کہ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے والد کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرۃ بن کعب بن لوی القرشی التیمی، والدہ کا سلسلہ یہ ہے ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرۃ اس طرح آپ کا نسب چھٹی پشت میں مرۃ پر پہنچ کر حضور ﷺ سے مل جاتا ہے ابو قحافہ قریش کے اکابر کی طرح اپنے آبائی مذہب پر

جسے رہے اور ٹھیک فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے جب کہ ام الحیر شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، حضرت ابوبکر جسمانی طور پر نحیف و لاغر تھے، چہرہ کم گوشت اور رنگ گندمی تھا، پیشانی بلند و فراخ اور آنکھیں ذرا اندر دھنسی ہوئی تھیں بالوں میں سفیدی آجانے کے بعد آپ مہندی کا خضاب کرنے لگے تھے، فطرت شروع ہی سے بڑی سلیم پائی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور تمام کبار سے محفوظ رہے اہل مکہ کے درمیان ان کی شہرت و شناخت ایک امین و راست باز دولت مند تاجر کی تھی، علم و تجربہ اور حسن اخلاق کے باعث قریش ان کی کافی عزت کرتے اور خون بہا کا مال انہیں کے پاس جمع ہوتا رسول اللہ ﷺ کے وہ شروع ہی سے ہم نشین تھے اور تجارت وغیرہ میں بھی آپ کی رفاقت رہی تھی۔

اسلام

قربت کے اس طویل دور میں انہوں نے آپ کو ہر ہر زاوے سے دیکھا تھا اس لئے نبوت کے بعد سب سے پہلے ابوبکر ہی ایمان لائے اور دین کی نشر و اشاعت کو، نبی کی طرح انہوں نے بھی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنالیا، وہ دعوت کی ہر ملاقات میں حضور کے ساتھ ہوتے اور عرب قبائل سے آپ کا تعارف کراتے تھے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبد اللہ، عثمان بن مظعون، ابوسلمہ اور خالد بن سعید بن العاص آپ ہی کی ترغیب پر مسلمان ہوئے سابقین اولین میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھی خاص تعداد تھی، صدیق اکبر نے زر کثیر صرف کر کے انہیں مشرکین کے بچوں سے نجات دلائی، بلال، عامر بن فہیرہ، زبیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی موکل اور بنت نہدیہ صدیقی جو دو کرم کے ذریعے آزاد ہوئے، اہل مکہ کو یہ دین پسند نہ تھا، اس لئے وہ مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، دیگر صحابہ کی طرح صدیق اکبر بھی ان تکلیفوں سے محفوظ نہ تھے اور مشرکین آپ کی نبوت نوازی پر بڑے چراغ پا رہتے مکے کی زمین تنگ ہونے کے بعد جب مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کو ہجرت کی تو ابوبکر نے بھی وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن جب آپ برک الغماد پہنچے تو ابن الدغنه وہاں سے آپ کو اپنے ساتھ واپس لے آیا اور کہا کہ تم جیسے بااخلاق شخص کا مکہ سے نکلنا مناسب نہیں۔

ہجرت

مدینہ منورہ میں اسلام پھیل جانے کے بعد دوسرے صحابہ کی طرح آپ نے بھی وہاں کا قصد کیا لیکن بارگاہ نبوت سے حکم ملا کہ ابھی جلدی نہ کرو مجھے بھی عنقریب ہجرت کا حکم ہوگا تم میرے ساتھ چلنا، چنانچہ ہجرت کے سفر میں ابوبکر ہی حضور کے ساتھ تھے اور غار ثور سے قبا تک ہر جگہ تاریخ میں آپ کی جائزہ دہی کے واقعات ملتے ہیں مکے کے برعکس اسلام مدینے میں آزاد تھا اسلئے حضور نے دینی تعلیم و تربیت اور دنیا کی امامت و قیادت کیلئے اللہ کے گھر کی تعمیر ضروری سمجھی اس سلسلے میں جوزمین خریدی گئی اس کی قیمت بھی حضرت ابوبکر ہی نے ادا کی حارثہ ابن زبیر سے آپ کی مواخاۃ قائم ہوئی مکی دعوت کی طرح مدنی جہاد میں بھی وہ حضور کے ساتھ رہے اور تقریباً ہر غزوے ہی میں آپ نے شرکت کی اور تبوک کے موقع پر تو گھر کا سارا اثاثہ لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اسلئے حضور نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا تھا کہ ابوبکر کے مال سے مجھے جتنا فیض پہنچا ہے اتنا کسی کی دولت سے نہیں پہنچا، ۹ھ میں جب حضور نے صحابہ کو حج کیلئے روانہ فرمایا تو ان کا امیر ابوبکر ہی کو مقرر کیا اس طرح مرض الوفا میں بھی وہ مسجد نبوی کے امام رہے۔

خلافت

وفات نبوی کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کی بابت جو اختلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اسے بھی ختم کرنے میں بلاشبہ صدیقی حکمت و تدبیر کو دخل تھا آپ ایک منفرد شان رکھتے تھے، اس لئے صحابہ نے بالاتفاق آپ کو اپنا خلیفہ بنایا جس وقت حضرت ابوبکر عظیم منصب پر فائز ہوئے ہیں وہ بڑا خطرناک اور بھیانک وقت تھا ایک طرف مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو دوسری جانب منکرین زکوٰۃ نے ایک بحران کھڑا کر دیا تھا جب کہ تیسری طرف ارتداد کی لہر نے پورے عرب میں بغاوت کی آگ لگا دی تھی صدیق اکبرؓ نے نہایت الوالعزمی کے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کیا حضرت اسامہ کی فوجی مہم کو روانہ فرمایا، سجاح، طلحہ، اسود غسی اور مسلمہ کذاب کا قلع قمع کرنے کے لئے خالد بن ولید کو بھیجا مرتدین کی خبر لینے کے لئے علاء ابن حضرمی روانہ ہوئے اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی نہایت سختی سے پیش آئے نتیجتاً چند ہی مہینوں

میں نضابدل گئی ارتداد کا قصہ پاک ہوا، انکار زکوٰۃ کا فتنہ دب گیا، جھوٹی نبوت کا قلع قمع کر دیا گیا اور حالات پھر اسی ڈگر پر آ گئے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اندرونی انتشار کو ختم کرنے کے بعد صدیق اکبر نے بیرونی فتوحات پر توجہ دی، جہاد کا کی طویل سلسلہ شروع ہوا، روم و ایران پر فوج کشی کی گئی اور بہت سارے علاقے اسلامی قلمرو میں داخل ہو گئے۔

جنگ یمامہ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو جانے کے بعد آپ کو قرآن کی حفاظت کی فکر ہوئی، صحابہ کے مشورے سے آپ نے ایک نہایت اہتمام کے ساتھ اسے ایک صحیفے میں جمع فرمادیا، اس طرح ملک کی نظم و نسق میں نئے اضافے کئے، تعزیر و حدود کی تعیین کی، بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی، افتاء کا شعبہ قائم کیا مجاہدین کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جنگی سامان کی فراہمی ہوئی، آپ کے فضائل و منقبت اور دینی خدمات کا شمار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کی بابت بے شمار روایات موجود ہیں صدیق اکبر کو شعر و ادب کا ذوق تھا خطابت کے شہسوار تھے، نسب دانی میں مرجع شمار کئے جاتے تھے، اور تفسیر و حدیث اور فقہ و اجتہاد میں ان کا مقام بلاشبہ سب سے بلند تھا۔

وفات

جمادی الاخریٰ ۱۳ھ دوشنبہ کی رات کو آپ کا وصال ہوا اس وقت عمر تقریباً ۶۳ سال تھی اسماء بنت عمیس نے آپ کو غسل دیا، حضرت عمرؓ نے نماز پڑھائی، حضرت عثمان، طلحہ، عبدالرحمن بن ابی بکر اور خلیفہ دوم نے حضورؐ کے پہلو میں آخری آرام گاہ تک پہنچایا انہوں نے چار شادیاں کیں پہلی بیوی قتیلہ یا قتیلہ ہیں ان سے عبداللہ اور حضرت اسماء پیدا ہوئے دوسری ام رومان ہیں، یہ حضرت عائشہ اور عبدالرحمن کی ماں تھیں، تیسری اسماء بنت عمیس ہیں محمد بن ابی بکر انہیں کے بیٹے ہیں اور چوتھی حبیبہ بنت خارجہ تھیں جو حضرت ابو بکر کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم کی ماں ہیں۔

(۹۴/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَعْمَشُ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَتِهِ،

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ

اللّٰهُ " قَالَ وَ كَيْفَ يَعْنِي نَفْسَهُ

سنو! میں ہر خلیل کی خلت سے براءت کرتا ہوں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً ابوبکر کو بناتا بیشک تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے، حضرت وکیع نے فرمایا کہ صاحب سے آپ خود کو مراد لیتے ہیں۔

بیت اللہ پر ہلالی پر چم لہرانے کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری میں لگ گئے ۱۱ھ صفر کے آخری عشرے میں اپنے غلام ابوجہم کے ہمراہ آپ بقیع تشریف لے گئے واپسی پر طبیعت ناساز ہو گئی یہ چہار شنبہ اور حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا اسی حالت میں آپ باری باری ازواج مطہرات کے یہاں قیام فرماتے رہے لیکن پانچویں دن جب طبیعت مزید ناساز ہوئی تو ان کی اجازت سے مستقل حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام پذیر ہو گئے، اور سب سے آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی اس کے بعد جمعہ کے دن یہ منصب حضرت ابوبکر کو عطا ہوا انہوں نے تین دن امامت فرمائی واقعہ قرطاس اسی دوران پیش آیا اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے اور وفود کے ساتھ سخاوت و احسان کا معاملہ کرنے کی وصیت فرمائی اسی دن آپ پر ۷ مشکیں پانی ڈالا گیا افاقہ ہوا تو عباس و علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے حضرت ابوبکر، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ کو دیکھ کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے منع فرمادیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر امامت فرمائی نبی کو دیکھ کر ابوبکر نے اور ابوبکر کو دیکھ کر صحابہ نے ارکان ادا کئے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے منبر پر فروکش ہو کر اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد اصحاب احد کے لئے دعاء مغفرت، انصار کے ساتھ حسن اخلاق کی تاکید، حضرت اسامہ کی صلاحیت و امارت کی توثیق اور دیگر وصیتوں کے بعد صحیح مسلم کے طریق کے مطابق آپ نے فرمایا عَبْدٌ خَيْرُهُ اللّٰهُ يَبْنِيْ اَنْ يُوتِيَهُ زَهْرَةُ الدُّنْيَا وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا باری تعالیٰ کا قرب، تو اس نے قرب الہی کو اختیار کر لیا راوی حدیث مسلم ابوسعید بیان کرتے ہیں فَبَكَى ابُو بَكْرٍ وَ بَكَى فَقَالَ قَدِيْنَاكَ بِاَبَائِنَا وَ اُمَهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَ كَانَ ابُو بَكْرٍ اَعْلَمَنَا بِهٖ وَاَتَى نَبِيَّكَ كَاِشَارِهِ تَهَا اس لئے یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر بے تحاشہ روئے اور کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان

ہوں عبد بخیر اللہ کے رسول ہی تھے، اور ابو بکر اس بات کو ہم سب سے زیادہ جانتے تھے۔

﴿إِنِّي أBRأ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خَلَّتِهِ﴾

خلة محبت و تعلق کا کونسا درجہ ہے؟ قاضی عیاض اور حافظ ابن حجر نے اس سلسلے میں متعدد معنی نقل کئے ہیں۔

(۱) الْإِفْتِقَارُ وَالْامْتِنَاعُ فَخَلِيلُ اللَّهِ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ كَرَأْسِي عَلَى الْغُرَّةِ
ہو جانا تو خلیل اللہ کا مطلب باری تعالیٰ کی طرف مکمل یکسو ہونا ہے (۲) الْإِخْتِصَاصُ، خصوصیت
تعلق۔ (۳) الْإِصْطِفَاءُ کسی کو محبت کے لئے منتخب کر لینا۔ (۴) صَفَاءُ الْمَوَدَّةِ بِتَخَلُّلِ
الْأَسْرَارِ ایسی مخلصانہ محبت کہ راز و نیاز میں کوئی خفا باقی نہ رہے۔ (۵) الْخَلِيلُ مَنْ لَا يَسْعُ
قَلْبُهُ لِغَيْرِ الْخَلِيلِ یعنی اتنی زیادہ محبت کہ اس کے بعد دل میں کسی دوسرے کے تعلق کی گنجائش
ہی نہ رہے امام نوویؒ اس جملے کی یوں وضاحت کرتے ہیں اَبْرَأَ إِلَيْهِ مِنْ مُخَالَاتِهِ أَيْ هِيَ
مِنْ هَرِ شَخْصٍ سِوَايَ أَهْلِ الْبَيْتِ سِوَايَ أَبِي بَكْرٍ كَرَأْسِي عَلَى الْغُرَّةِ

﴿وَلَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا﴾ خلیل کے معنی کی تعیین
کے بعد امام نوویؒ کے الفاظ میں حدیث کا مطلب یہ ہوا وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ حُبَّ اللَّهِ
تَعَالَى لَمْ يُبْقِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعًا لِغَيْرِهِ اللَّهُ کی محبت نے کسی دوسرے کی محبت کی دل میں
گنجائش نہیں چھوڑی علامہ سندھی نے اسی مفہوم کو کچھ اور پھیلا دیا ہے لَوْ جَازَى لِي أَنْ أَتَّخِذَ
صَدِيقًا مِنَ الْخَلْقِ تَتَخَلَّلُ مَحَبَّتُهُ فِي بَاطِنِي وَقَلْبِي وَيَكُونُ مَطْلِعًا عَلَيَّ سِرِّي
لَا تَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ لَكِنْ مَحْبُوبِي بِهَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ لَوْ جَازَى لِي أَنْ أَتَّخِذَ
أَيَّادُوسْتَ بَنَانًا جَازِئًا هُوَ جَسَدِي مَحَبَّتِي مِيرَءِ دَلِّ كَغَرَائِي فِي هَوْتِي أَوْرُوهُ مِيرَءِ رَازِ كُوْبِي
جَانَتَا أَوْ اس كَلِي فِي مِي ابوبكر كو منتخب كرتا ليكن مير ايسا محبوب تو صرف الله ہے۔

یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ محبت و خلة میں کون افضل ہے امام نوویؒ نے متکلمین کے
تین اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) هُمَا بِمَعْنَى فَلَا يَكُونُ الْحَبِيبُ إِلَّا خَلِيلًا وَلَا يَكُونُ الْخَلِيلُ إِلَّا حَبِيبًا

دونوں مترادف ہیں اسی لئے ہر حبیب خلیل ہے اور ہر خلیل حبیب ہے۔

(۲) الْحَبِيبُ يُرْفَعُ لِأَنَّهَا صِفَةٌ نَبِيْنَا ﷺ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْخَلِيلِ حَبِيبٌ كَادِرَجَةٍ

اونچا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور وہ خلیل سے افضل ہیں۔

(۳) الْخَلِيلُ أَرْفَعُ خَلِيلٌ كَادِرَجَةٍ اُونچا ہے فَقَدْ ثَبَتَتْ خُلَّةُ نَبِيْنَا ﷺ لِلَّهِ تَعَالَى.

تینوں میں کونسا قول راجحہ عموماً محدثین نے اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا، ہمارے نزدیک پہلی رائے زیادہ وزنی ہے تو آپ کی فضیلت حضرت ابراہیم پر بایں معنی ثابت ہوگی کہ وہ صرف خلیل تھے جب کہ حضور حبیب بھی ہیں، تو ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ سے آپ کا دوہرا تعلق ہوا، بعض روایتوں میں خلیلی من امتی ابوبکر کے جو الفاظ آتے ہیں محققین کے نزدیک وہ ضعیف و ناقابل اعتبار ہیں حقیقت حدیث باب ہی میں منقول ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور ابوذر غفاری جو اللہ کے رسول کو خلیلی کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں حافظ ابن حجر نے لکھا ذَلِكْ جَائِزٌ لَهُمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَلِيلُ النَّبِيِّ ﷺ یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ حضور ان میں سے ہر ایک کے خلیل تھے ہاں البتہ کسی صحابی کے لئے یہ کہنا درست نہیں کہ میں نبی کا خلیل ہوں۔

﴿إِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ﴾ صحیح مسلم میں وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا

منقول ہے..... حدیث مسلم (فضائل/۴۰) ترمذی (مناقب/۱۰) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی پہلے راوی کو چھوڑ کر بیعنہ مسلم کی ہے۔

(۹۵/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا

أَبُو مَعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ" قَالَ فَبَكَى

أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَنَا وَمَالِي! إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا راوی کہتے

ہیں کہ ابو بکر روپڑے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔

صحیح مسلم میں ان من آمن الناس علی فی ماله وصحبته ابوبکر منقول ہے یہ دراصل اوپر والی حدیث ہی کا ایک حصہ ہے ترمذی میں اس سے پہلے ما لاحد عندنا ید الا وقد کافیناه ما خلا ابوبکر فان له عندنا یدا ینکا فیہ اللہ بها یوم القیامۃ بھی آیا ہے یعنی میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت ہی میں اس کا صلہ دے گا۔

اسلام کو ابتدائی دور میں جب اسباب و سائل کی سخت ضرورت تھی حضرت ابوبکر نے اس وقت اپنی دولت کو لٹایا ابن سعد سے منقول ہے اُسَلَمَ ابُو بَکْرٍ وَلَهُ اَرْبَعُونَ الفاً، اَنْفَقَهَا كُلُّهَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ وَسَلَّم وَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اِسی طرح سابقین اولین میں بلال حبشی، عامر ابن فہیرہ، زبیرہ اور نہدیہ وغیرہ جیسے غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت بھی رسول اللہ نے انہی سے دلوائی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے صحابہ سے تعاون کی اپیل کی تو انہوں نے سارا اثاثہ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔

صحابہ کرام اپنی فضیلت پر خوش ہونے کے بجائے تواضع میں رو پڑے تھے، یہ دراصل صدیق اکبر کی خلافت کا اشارہ ہے پہلا اشارہ آپ نے ۹ھ میں انہیں امیر الحج بنا کر کیا دوسرا اشارہ امامت کی صورت میں ظاہر ہوا حدیث بابمیں اور زیادہ واضح اشارہ ہے امام ترمذی نے ابواب المناقب ”باب مناقب ابی بکر“ میں اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے جس کو وہ حسن غریب من هذا الوجه قرار دیتے ہیں جب کہ ابن ماجہ کی سند صحیح ہے بوسیری نے زوائد (۵۴/۱) میں لکھا ہے ”هذا اسناد رجاله ثقات“

(۹۶/۳) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ! مَا ذَامَ حَيِّينَ.

ابوبکر اور عمر انبیاء و رسل کو چھوڑ کر جنت میں اگلے پچھلے تمام ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار

ہوں گے، اے علی! وہ دونوں جب تک زندہ رہیں تم انہیں اس کی اطلاع نہ کرنا۔

﴿سیدا کھول اہل الجنة﴾ ترمذی میں پس منظر بھی موجود ہے حضرت علی کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذ طلّع أبو بکر وعمر پھر آپ نے یہ فضیلت بیان کی کھل کی بابت ملا علی قاریؒ نے قاموس کے حوالہ سے ”من جاوز الثلاثین أو أربعاً وثلاثین الی احدى وخمسين“ کی وضاحت کی ہے جس کی رو سے ہر وہ شخص کھل ہے جو ۳۰ سے ۵۱ یا ۳۲ سے ۵۱ کے درمیان ہو طبعی فرماتے ہیں اُعتْبِرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ كُھَلٌ یعنی دنیا کے اعتبار سے کھل کہا گیا ورنہ جنت میں کوئی ادھیڑ نہ ہوگا جیسا کہ مسلم و ترمذی کی روایت بتلاتی ہے۔

یہاں ایک اشکال ترمذی کی روایت الحسن والحسين سیدا شباب اہل الجنةؒ سے ہوتا ہے، کہ جنتی سب جوان ہوں گے اور ان کے سردار حضرت حسینؑ ہوں گے تو پھر حدیث باب کا کیا مطلب ہوگا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں فَمَا وَرَدَ فِي شَانَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دُونَ مَا وَرَدَ فِي شَانَ الشَّيْخَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَعَارِضَةُ فَهُمَا سَيِّدَانِ لِمَنْ مَاتَ شَاباً وَهَذَا لِلْكُلِّ یعنی حضرت حسینؑ کی فضیلت شیخین کی فضیلت سے بالکل الگ ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں کیونکہ وہ دونوں صرف جوان مردوں کے سردار ہوں گے اور یہ حضرات تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے۔

﴿من الأولین﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے اِی مِنْ اَوْلِيَاءِ الْاُمَمِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَيَكُونَانِ اَفْضَلَ مِنْ اَصْحَابِ الْكُهْفِ وَمُؤْمِنِي اِلْ فِرْعَوْنَ وَمِنْ الْخَضِرِ اَيْضاً عَلَي الْقَوْلِ بِاَنَّهُ وَلِيٌّ یعنی امم سابقہ کے تمام اولیاء کے بھی سردار ہوں گے کیونکہ وہ اصحاب کھف، فرعون کے دربار کے مومن اور خضرؑ سے بھی افضل ہیں بشرطیکہ خضرؑ کو نبی کے بجائے ولی مانا جائے۔

﴿والاخرین﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں اِی مِنْ اَوْلِيَاءِ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَعُلَمَائِهِمْ وَشُهَدَائِهِمْ یعنی امت محمدیہ کے اولیاء علماء اور شہداء کے بھی سردار ہوں گے۔

۱۔ صحیح مسلم جامع ترمذی

۲۔ الکوکب الدرۃ ۲/۳۱۸

۳۔ مرقاۃ الفاتح مناقب ابی بکر و عمر فصل دوم حدیث ۲

۴۔ ترمذی ابواب المناقب مناقب الحسن والحسين

۵۔ مرقاۃ/ ابی بکر و عمر

﴿الانبیاء والمرسلین﴾ انبیاء و رسل کے سردار نہیں ہوں گے اس کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خصوصاً استثناء کیا گیا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے آخرین میں شامل ہیں اسی طرح خضر بھی بشرطیکہ ان کو نبی مانا جائے ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں فخرج عیسیٰ علیہ السلام و کذا الخضر علی القول بنبوتہ۔

﴿لا تخبرہما یا علی! ما داما حیّین﴾ یہ فضیلت شیخین کو بتانے سے کیوں منع کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ بشری تقاضے کے تحت عجب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے ان منزلتہما عندہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ من ذلک یعنی اللہ کے رسول کے نزدیک دونوں حضرات کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کا اندیشہ کیا جائے بلکہ حضرت گنگوہیؒ نے اور زیادہ سختی کے ساتھ لکھا ہے فمَنْقَصَةُ لَهُمَا بِسُوءِ ظَنٍّ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُطُّ لَهُمَا عَنْ دَرَجَتِهِمَا عَجَبُ كِي بَاتِ حَضْرَاتِ شَيْخَيْنِ كِي شَانِ مِیْنِ گِستَاخِی اور صحابہ سے بدگمانی کرنا ہے جو یقیناً جائز نہیں اب اس کی قریب تر دوہی تو جیہات ہیں۔

(۱) ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں انما معناه واللہ اعلم لا تخبرہما یا علیؑ قَبْلَی لِأَبْشَرَهُمَا بِنَفْسِی فَيَلْغُهُمَا السُّرُورُ مِنِّی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ آپؐ بنفس نفیس انہیں بشارت دیں اور مسرت کا یہ پیغام انہیں براہ راست آپؐ کی جانب سے پہنچے حضرت گنگوہیؒ نے ایک دوسری علمی شق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے فیکون العلمُ الحاصلُ لهما بِخَبَرِهِ عِلْمٌ یَقِیْنُ بِإِخْبَارِ عَلِیٍّ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهِ لَكَانَ ظَنًّا کیونکہ خود آپؐ کی خبر دینے کی صورت میں شیخین کو علم یقین حاصل ہوگا جب کہ حضرت علیؑ کی اطلاع کا درجہ ظنی علم کا ہوگا۔

(۲) حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں انما نہی عنِ الْإِخْبَارِ لِيَكُونَ مَا یَحْصُلُ لَهُمَا بَعْدَ الْحَشْرِ نِعْمَةً غَیْرَ مُتَرَقِّبَةٍ فیکونُ السُّرُورُ بِهِ أَوْ قَرَمِنْهُ إِذَا كَانَا یَجِدَانِہُ عَلِیٌّ اِنْتَظَارِ مِنْهُمَا وَتَرَقُّبٌ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ یہ چیز انہیں محشر میں نعمت غیر مترقبہ کے طور پر معلوم ہو تو خوشی اس سے کہیں زیادہ ہوگی جب کہ وہ انتظار و امید کے بعد اس مقام کو پائیں۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے پہلی کو ترجیح دی ہے لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضور کا مقصد اگر خود بشارت دینا ہوتا تو لا تخبرہما یا علی پر اکتفاء کر لیا جاتا مادامہا حیین کے تو یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ نہ تھا بلکہ ان دونوں سے اس فضیلت کو مخفی ہی رکھنا تھا اس لئے ہمارے ناقص خیال میں دوسری توجیہ زیادہ وزنی ہے علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ذَکَرَ لِإِفَادَةِ التَّابِیدِ لِأَن لَّا يُظَنُّ تَخَصُّصُ النَّبِیِّ بِالْحَالِ وَإِلَّا فَلَا یُتَّصَرُّ الْإِخْبَارُ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ خبر ہمیشہ کے لئے ہے اور اس میں نبی کی بابت حال کا گمان نہ کیا جائے ورنہ فوت کے بعد اطلاع کا کوئی جواز نہیں۔

حدیث ترمذی (مناقب/۱۰) میں بھی آئی ہے اور امام نے اسے حسن غریب من هذا الوجه والولید بن محمد الموقری یضعف فی الحدیث کہا ہے جب کہ ابن ماجہ کی سند میں حسن بن عمارہ راوی مسلم، نسائی، ابوحاتم، ابن معین، ساجی، دارقطنی، احمد بن حنبل اور ابن حجر کے نزدیک بالاتفاق متروک ہے، اس لئے الدیباچہ (۱/۴۶۱) میں اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا ہے۔

(۹۷/۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأَفْقِ مِنْ أَفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا حضور ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان سے نچلے درجے کے جنتی ایسے دیکھیں گے جیسا کہ آسمان کے کنارے پر طلوع ہونے والا تارہ دکھائی پڑتا ہے ابو بکر و عمر انہیں بلند مرتبہ لوگوں میں ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ آگے ہی ہیں۔

﴿إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ﴾ مشکوٰۃ باب مناقب ابی بکر و عمر فصل دوم میں یہ حدیث مصنف نے شرح السنۃ کے حوالے سے نقل کی ہے جس میں خط کشیدہ الفاظ قدرے مختلف ہیں یعنی إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاوُونَ أَهْلَ عِلِّينَ كَمَا

تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي السَّمَاءِ يَعْنِي أَهْلَ جَنَّةِ أَهْلِ عَلِيٍّ كَوْنَهُمْ طَرَحَ دِيكِهِمْ
جس طرح تم آسمان میں درخشاں ستارے کو دیکھتے ہو۔

﴿کما يرى الكوكب الطالع﴾ مشکوٰۃ میں الکوکب الدرّی اور مسند احمد میں
ان الفاظ کے ساتھ الغابر کا بھی اضافہ ہے ملا علی قاریؒ نے اس کا مطلب الْمُضِیُّی كَالذُّرَا
وَالدَّافِعُ بِنُورِهِ ظِلْمَةً مَّاحُولَةً نقل کیا ہے معنی موتی کی طرح روشن یا اپنی تابناکی سے ارد گرد
کی تاریکیوں کو چھانٹنے والا ستارہ، گویا ان حضرات کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ دوسرے جنتیوں کو
تارے کی مانند دکھائی دیں گے۔

﴿وان ابا بكر وعمر منهم وانعما﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں
ہے اے استقرا منهم وانعما وہ دونوں ان لوگوں میں شامل ہیں انعما اشمل کی طرح
ہے یعنی مادے کو باب افعال میں پہنچا کر ابتداء و بلوغ کے معنی پیدا کرنا اشمل شمال کی طرف
جانا اور اعرق عراق میں پہنچا، کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں تو ملا علی قاریؒ کے الفاظ
میں ابتدائی معنی تو دخل فی النعمان اور انتہائی معنی زَادًا فِي الدَّرَجَةِ وَالرَّتَبَةِ وَتَجَاوَزًا
عَنْ كَوْنِهِمَا أَهْلَ عَلِيٍّ فِي الْمَنْزِلَةِ ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا بلکہ وہ اہل علیین سے
بھی آگے بڑھ گئے علامہ سندھیؒ نے بھی یہی دو مفہوم نقل کئے ہیں جب کہ سیوطی کے حوالے سے
انہوں نے حضرت ابوسعید کی وما انعما کی تشریح ہما اہل لذلك نقل کی یعنی وہ دونوں اس
مقام کے مستحق ہیں..... سند کی بابت الدیاجتہ علی ابن ماجہ (۴۶۴/۱) میں اسنادہ حسن کا
فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۹۸/۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
ثَنَا مُوَمَّلٌ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِرَبِيعٍ
بْنِ جَرَّاشٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَا أَدْرِي مَا قَدَرُ بَقَائِي فِيكُمْ،
فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کب تک موجود رہوں گا اس لئے میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا اور آپ نے ابوبکر و عمر کی طرف اشارہ کیا۔

جامع ترمذی میں پس منظر کے طور پر حضرت حذیفہ کا یہ بیان بھی موجود ہے کنا جلوسا عند النبی ﷺ (انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم) طیبی نے ما کو استفہامیہ قرار دے کر اس کے معنی یہ بتلائے لَا اَدْرِی کَمْ مَدَّةَ بَقَائِی فِیْکُمْ اَقْلِلْ اَمْ کَثِیْرٌ مجھے اپنی عمر کی بابت معلوم نہیں کہ وہ زیادہ ہے یا تھوڑی علامہ سندھی اور ملا علی قاری نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

﴿فَاقْتَدُوا بِاللَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِی﴾ علامہ سندھی لکھتے ہیں وَفِیْهِ تَنْبِیْہٌ عَلٰی خِلَافَتِهِمَا بَعْدَهُ ﷺ یہ ان کی خلافت کا اشارہ ہے تعین نہیں کیونکہ امت مشورہ کی بنیاد پر خلافت صدیقی کے انعقاد کا عقیدہ رکھتی ہے امام طحاوی نے مشکل الآثار میں ان الفاظ کی یہ وضاحت کی ہے اَنْ تَمَثَّلُوْا مِثْلَهُمَا وَاِنْ تَحْذَوْا حَذُوْهُمَا فِیْمَا یَکُوْنُ بَیْنَهُمَا مِنْ اَمْرِ الدِّیْنِ وَاِلَّا تَخْرُجُوا عَنْهُمَا اِلٰی غَیْرِهِمَا یعنی تم لوگ ان کی پیروی اور نقش قدم کی اتباع کرنا اور ان کی موافقت سے انحراف نہ کرنا۔ گویا رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وفات کے بعد ابوبکر و عمر ہی یکے بعد دیگرے آپ کی امت کی قیادت کریں گے۔

حدیث ترمذی (مناقب/ابی بکر) میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند میں مؤمل بن اسماعیل عدوی کو محدثین نے منکر کثیر الخطاء کثیر الغلط اور ابن حجر نے تقریب (۷۰۲۹) میں صدوق سیئی الحفظ قرار دیا ہے اس لئے سند کو والد یاجہ علی ابن ماجہ (۳۶۵/۱) میں اسنادہ حسن لغیرہ قرار دیا گیا ہے جب کہ ترمذی کی سند اس سے بہتر ہے۔

(۹۹/۶) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ،

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ ، اِكْتَفَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ اَوْ قَالَ يُشْتَوْنَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرْعَنِیْ اِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِیْ وَاَخَذَ بِمَنْكَبِیْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَآيَمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا ظَنٌّ لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" فَكُنْتُ أَظُنُّ لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ.

ابو ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمرؓ کو تخت پر رکھا گیا تو ان کے گرد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی وہ سب محاسن کو یاد کرنے کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے تھے اس وقت جنازہ نہیں اٹھا تھا اور میں بھی وہاں پر موجود تھا کہ اچانک ایک شخص نے مجھے خوف زدہ کر دیا مجھے دھکیلتے ہوئے آگے آیا اور میرا کندھا پکڑ لیا مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علیؓ تھے وہ رحمت کی دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے عمرؓ تم نے اپنے بعد کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کے عمل کو لے کر میں اللہ سے ملنے کی آرزو کروں خدا کی قسم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ ہی رکھے گا اور یہ اس لئے کہ میں نے بارہا حضور ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، مجھے اسی وقت سے یقین تھا کہ خداوند قدوس تم کو بھی ضرور تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔

﴿لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ عَلَى سُرِيرِهِ﴾ یہاں دو احتمال ہیں۔

(۱) لِلْغَسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ یعنی موت کے بعد آپ کو غسل دینے کے لئے تخت پر رکھا گیا، ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق دہلوی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

(۲) دوسرا احتمال علامہ سندھیؒ نے یہ ظاہر کیا ہے لِلْحَمْلِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ یعنی غسل و تکفین کے بعد قبرستان لے جانے کے لئے انہیں جنازے پر رکھا گیا اس وقت لوگ جمع ہوئے اور حضرت علیؓ نے آکر خراج عقیدت پیش کیا بخاری و مستدرک حاکم میں منقول ہے کہ وفات سے پہلے خلیفہ مثنیٰ نے حضرت عائشہؓ سے ان کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی تھی انہوں نے بخوشی مرحمت فرمادی پھر بھی حضرت عمرؓ نے تدفین سے پہلے ورثہ کو دوبارہ اجازت

لینے کی تاکید کی تھی چنانچہ جب دفن طے ہو گیا تو غالباً حضرت علی نے آکر یہ باتیں کہیں علامہ سندھیؒ نے وهو الأوفق بقوله قبل أن يرفع لك كراسي كوترجح دي ہے اور امام نووی کا قول والسرير هنا النعشؑ بھی اسی کی تائید میں ہے کیونکہ نعش تیار جنازے کو کہتے ہیں ذوق بھی پہلی توجیہ میں بعد اور دوسری میں واقعیت محسوس کرتا ہے۔

﴿يَدْعُونَ وَيَصْلُونَ﴾ شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُمْ سُنَّةُ الْأَمْوَاتِ أَنْ يُقَالَ عِنْدَهُمْ نَحْوُ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَنَا أَيْضاً فَإِذَا حَضَرْنَا مَيْتًا نَقُولُ بِنَحْوِ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ .

شاید موت کے وقت یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ مرحومین کے پاس پہنچ کر رحمت و مغفرت پر مشتمل دعائیہ کلمات کہے جائیں جیسا کہ وہ آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے ہم جب کسی جنازے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔

﴿فَلَمْ يَرَعْنِي﴾ روعاً سے مشتق ہے گھبراہٹ میں مبتلا کر دینا۔

﴿فَتَرَحَّمْ عَلَيَّ عَمْرٌ﴾ بخاری کے طریق میں يَرَحْمُكَ اللَّهُ کے الفاظ منقول ہیں۔

﴿وَإِنْ كُنْتَ لِأُظْنَ﴾ یہ انی کا مخفف ہے بخاری کی روایت میں لِأَرْجُو ہے

﴿مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ﴾ ابن حجر نے لکھا ہے کہ احب میں رفع نصب دونوں

جائز ہیں رفعی حالت میں اسے مبتداء محذوف کی خبر مانا جائے گا جب کہ نصب کی صورت میں وہ

احداً کی صفت ہے۔

﴿ذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَنْ أَسْمَعَ﴾ بخاری میں لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ

کے الفاظ ہیں علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ اکثر مبتداء ہے خبر محذوف ہے اور پورا جملہ کنت کی خبر ہے۔

﴿لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ﴾ ملا علی قاریؒ نے مرقاة المفاتیحؒ میں حافظ ابن حجر

نے فتح الباری میں علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں دو قول نقل کئے ہیں (۱) یہاں حضرت علی کی مراد روضۂ اقدس میں حضرت عمر کی تدفین ہے کہ دنیا کی طرح وہ آخرت کی منزل میں بھی

نبی و صدیق کے قرب و جوار میں رہیں گے۔

(۲) یہاں موت کے بعد جنت میں ان دونوں حضرات کے ساتھ حضرت عمر کی رفاقت مراد ہے عموماً محدثین نے دونوں اقوال میں ترجیح سے گریز کیا ہے اور شیخ عبد الغنی مجددی نے تطبیق دیتے ہوئے لکھا ہے ای فی الدفن والبعث یوم الحشر والمرافقة فی الجنة یہ عمدہ توجیہ ہے لیکن ہمارے نزدیک حضرت علی نے یہاں قرب تدفین کو ہی مراد لیا ہے کیونکہ جنت میں رفاقت تو دوسرے صحابہ کو بھی ہوگی..... حدیث صحیح بخاری (مناقب/۳۳، ۳۴)، صحیح مسلم (فضائل الصحابہ ۲) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔

(۱۰۰/۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ

رسول اللہ ﷺ ابوبکر و عمر کے درمیان باہر نکلے اور فرمایا ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔

جامع ترمذی میں یہ روایت قدر و وضاحت کے ساتھ آئی ہے خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدْخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ اخِذٌ بَأَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

﴿هَكَذَا نُبْعَثُ﴾ ملا علی قاری کہتے ہیں اُی نَخْرُجُ مِنَ الْقُبُورِ إِلَى مَوْضِعِ النُّشُورِ علامہ دمیری فرماتے ہیں فیہ واللہ اعلم اِشَارَةً اِلَى اَنْهُمَا يُدْفَنَانِ مَعَهُ فِي تَرْبَةٍ وَيَقُومَانِ مَعَهُ فِيهَا فِي صُحْبَتِهِ حَدِيثٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ اُتِيَ جَدَّيْنِ تَدْفِنُ كِي طَرَفِ اِشَارَةٍ هِيَ، پھر قیامت میں بھی وہ دونوں آپ ہی کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے، حدیث باب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے۔

قال رسول الله ﷺ انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابوبكر ثم عمر ثم اتى اهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمین..... حدیث ترمذی مناقب ابی بکر میں بھی آئی ہے اور مصنف نے اس پر ہذا حدیث غریب

وسعيد بن مسلمة ليس عند هم بالقوى كاتبره کیا ہے یہ راوی ابن ماجہ کی سند میں بھی موجود ہے اس لئے الدیاجہ علی ابن ماجہ (۴۷۱/۱) میں اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۱۰۱/۸) حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ

بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ

أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا

كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيَّ وَالْمُرْسَلِينَ"

تمام رواۃ ثقہ ہیں اس لئے الدیاجہ علی ابن ماجہ (۴۷۷/۱) میں مصنف نے

اسنادہ صحیح لغیرہ کا فیصلہ کیا ہے شرح باب کی تیسری حدیث میں گذر چکی ہے۔

(۱۰۲/۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا:

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ "عَائِشَةُ" قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ "أَبُوهَا"

پوچھا گیا اے اللہ کے رسول!! آپ کو سب سے زیادہ کن محبوب ہے، فرمایا عائشہ، پوچھا

گیا مردوں میں؟ فرمایا اس کے والد۔ غزوہ موتہ کے بعد شامی قبائل کی تادیب کے لئے رسول

اللہ ﷺ نے جمادی الاخریٰ آٹھ ہجری میں تین سو انصاری و مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر روانہ فرمایا

جس کے امیر حضرت عمرو بن العاص تھے، بعد میں حضرت ابو عبیدہؓ کی امارت میں دو سو صحابہ کی

ایک کمک اور بھیجی گئی جس میں ابو بکر و عمر بھی شامل تھے، دشمنوں کو شکست دینے کے بعد جب

ابن العاص ذات السلسل کی جنگ سے واپس آئے تو قسطلانی نے بیہقی کے حوالے سے ان کا

یہ قول نقل کیا ہے: فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْنِي عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَّا

لِمَنْزِلَةٍ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ الْخَيْرُ

یعنی ابو بکر و عمر کی سربراہی کرنے کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ میرا آپ کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے

چنانچہ میں نے آ کر پوچھا۔

﴿قَالَ عَائِشَةُ﴾ ابن حجر نے صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ کے حوالے سے ابن العاص کا

یہ قول نقل کیا ہے اَنِّي لَسْتُ اَعْنِي النِّسَاءَ اَعْنِي الرِّجَالَ میں عورتوں کے بارے میں نہیں

بلکہ مردوں کی بابت پوچھ رہا ہوں۔

﴿قال ابوہا﴾ صحیح مسلم اور ترمذی میں حضرت عائشہ کی حدیث اس طرح ہے ثم من بعد ابی بکر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قال ابو عبيدة بن الجراح کا بھی اضافہ ہے جب کہ صحیح بخاری میں اس کے بعد عمرو بن العاص کا یہ بیان بھی ہے ”فعد رجلاً“ رسول اللہ ﷺ نے اور بھی چند لوگوں کے نام گنائے ”فَسَكْتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ، میں ڈر کر خاموش ہو گیا مبادا مجھے سب سے آخر میں کر دیں“ شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ فرماتے ہیں ”وهذا شأنُ الانبياء عليهم السلام لا يتكلمون الا بحق في المنشط والمكره“ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مسرت و غم کسی موقع پر بھی حق بات کے علاوہ کوئی چیز زبان سے نہیں نکالتے صحابہ میں فضیلت کی یہی ترتیب تھی بخاری میں محمد ابن الحنفیہ کی روایت موجود ہے ”قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا الا رجل من المسلمين“ ذخیرہ حدیث میں اس مضمون کی بہت سی روایات موجود ہیں اس لئے اہل حق شیخین کو بالاتفاق تمام صحابہ سے افضل قرار دیتے ہیں اس لئے شیعوں سے متاثر ہو کر چند تفضیلیوں نے ان پر جو عثمان و علی کو فوقیت دی ہے وہ اجماع صحابہ کی مخالفت ہے، مکمل بحث باب کے شروع میں موجود ہے..... حدیث بخاری (مناقب/۲۳، مغازی/۶۵) مسلم (صحابہ/۱) اور ترمذی (مناقب/ عائشہ) میں بھی آئی ہے ترمذی نے پہلے طریق کو ”حسن صحیح“ اور دوسرے کو ”حسن غریب“ قرار دیا ہے جب کہ ابن ماجہ کی سند کو الد بیاجہ علی ابن ماجہ (۱/۴۷۶) میں ”اسنادہ صحیح لغيره“ قرار دیا گیا ہے۔

فَضْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق ہے، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا سلسلہ نسب اس طرح ہے عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد اللہ

بن قُرط بن دَزَاح بن عَدِی بن کَعْب بن لُوی بن فہر بن مالک، عدی پر پہنچ کر آٹھویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ ﷺ سے مل جاتا ہے کیونکہ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے اور وہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد میں سے ہیں حضرت عمرؓ کا رنگ گندم گوں، سرچندلا، رخسار کم گوشت، داڑھی گھنی، موچھیں واضح اور قد نہایت لمبا تھا بنو عدی قریش کا ممتاز خاندان تھا اور قضاء و سفارت کے عہدے اس میں چلے آ رہے تھے حضرت عمرؓ کے نانا ہاشم بن مغیرہ جنگ میں قریش کی قیادت کرتے تھے آپ ہجرت سے چالیس سال پہلے پیدا ہوئے بچپن اور لڑکپن کے حالات پردہ خفا میں ہیں قریشی جوانوں کی طرح نسب دانی، خطابت، سپہ گری، پہلوانی اور شہہ سواری پر عبور حاصل کیا نیز پڑھنا لکھنا بھی سیکھا جس کا جاہلیت میں بالکل رواج نہ تھا ذریعہ معاش تجارت تھا اس کی وجہ سے آپ نے دور دور ملکوں کا سفر کیا فہم و تدبر اور تجربہ کاری کی وجہ سے قریش نے انہیں اپنا سفیر بنایا۔

اسلام

شروع میں اسلام کے مخالف تھے اور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ۷ھ نبوی میں انہوں نے دین کو قبول کیا ان کے ایمان لانے کا جو قصہ عموماً مشہور ہے دارقطنی، ابن الجوزی و حافظ ذہبیؒ نے اس پر تنقید کی ہے کیونکہ راویہ پائے اعتبار سے ساقط ہیں مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام میں قرآن سن کر متاثر ہوئے تھے جب کہ بخاری میں تصریح ہے کہ انہیں ایک بت سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی تھی، بہر حال وہ چالیسویں مسلمان تھے آپ کے اسلام سے مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور انہوں نے علی الاعلان کعبے میں جا کر نماز ادا کی حضور ﷺ نے اس وقت انہیں فاروق کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔

ہجرت

چھ سال بعد جب مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا تو یہ فریضہ بھی دوسرے صحابہ کے برخلاف ڈنکے کی چوٹ ادا کیا مدینے میں آپ کا قیام عوالی میں تھا اور مواخاۃ عتبہ بن مالک سے کرائی گئی تھی جب دعوت و جہاد کا وسیع سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عمرؓ چھوٹے بڑے تمام معرکوں میں حضور ﷺ

کے ساتھ تھے اور تبوک کے موقع پر تو انہوں نے اپنا آدھا مال لا کر حضورؐ کے قدموں میں ڈال دیا حضورؐ آخر تک آپ سے خوش رہے وفات نبوی کے بعد جب خلافت کے مسئلے پر بنو ساعدہ میں اختلاف رونما ہوا تو اسے فرو کرنے اور حضرت ابوبکر کی خلافت کو قائم کرنے میں سب سے اہم رول حضرت عمرؓ ہی کا تھا دور صدیقی میں وہ خلیفہ اول کے دست راست بنے رہے اور تمام اہم امور خصوصاً تدوین قرآن میں بھی آپ کی شرکت رہی۔

خلافت

۱۳ھ بروز دوشنبہ جمادی الثانی کے آخری عشرہ میں حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا انہوں نے بحیثیت خلیفہ حضرت عمرؓ کا تقرر کر دیا تھا چنانچہ مسند خلافت پر فائز ہوتے ہی حضرت عمرؓ نے صدیق اکبر کی مہمات کی تکمیل شروع کی روم و ایران پر یلغار کر کے آپ نے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں الٹ دیں ایک طرف قادیسیہ اور نہاوند جیسی عظیم فتوحات ملیں تو دوسری جانب شام و اردن اور فلسطین و مصر پر بھی اسلام کا پھریرا لہرایا مسجد و مدر سے قائم ہوئے عدالتیں بنیں امام اور قاضیوں کا تقرر ہوا مسافروں کے لئے سراؤں کا قیام عمل میں آیا ہر طرف نئے نئے شہر بسائے گئے دارالخزانہ اور جیل کی تعمیر بھی حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے آپ کے فضائل اتنی بڑی تعداد میں مذکور ہیں کہ ان کا شمار بھی کچھ آسان نہیں۔

شہادت

ذی الحجہ ۲۳ھ میں آپ کی شہادت ہوئی فروز نامی غلام نے فجر کی نماز میں آپ پر خنجر سے حملہ کیا زخم کے صدمے سے حضرت عمرؓ گر پڑے اور نماز کی تکمیل حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمائی جب آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو چلا تو لوگوں کے اصرار پر علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف پر مشتمل چھ نفری شوریٰ مقرر کر دی کہ جس پر پانچ کا اتفاق ہو جائے وہی خلیفہ ہو بعد ازاں حضرت عائشہؓ سے حضورؐ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی پھر کچھ نصیحت و وصیت کے بعد یکم محرم بروز ہفتہ ۲۳ھ میں آپ نے امت کو داغ مفارقت دیا تدفین ابوبکر کے پہلو میں ہوئی۔

ازواج و اولاد

حضرت عمرؓ نے متعدد نکاح کئے پہلی بیوی حضرت عثمان بن مظعون کی، شیرہ زینب تھیں ان کا بحالت اسلام مکہ میں انتقال ہو گیا دوسری بیوی قریبہ بنت امیہ الکحزیمی تھیں جب کہ تیسری کا نام ملیکہ بنت جروہ تھا کفر و شرک کی بناء پر دونوں کو طلاق دیدی چوتھی جمیلہ ہیں کسی وجہ سے ان کو بھی طلاق دے دی پانچویں عاتکہ بنت زید تھیں ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا تھا بعد میں حضرت عمرؓ کی زوجیت میں آئیں جب کہ آپ کی چھٹی بیوی رسول اللہ ﷺ کی نواسی اور حضرت فاطمہؓ کی لخت جگر ام کلثوم تھیں خاندان نبوت سے رشتہ داری قائم کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے ۱۷ھ میں ان کے ساتھ چالیس ہزار مہر پر نکاح کیا تھا آپ کی اولاد میں حضرت حفصہ ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ ممتاز ہیں حضرت عمرؓ نے انہیں کے نام پر اپنی کنیت رکھی جب کہ اولاد ذکور میں عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، ابوشمہ، عبدالرحمن، زید اور مجیر کے نام ہمیں تاریخ کی کتابوں میں دکھائی پڑتے ہیں ان ساتوں میں اول الذکر تین حضرات اپنے علم و فضل کے لحاظ سے نہایت مشہور و ممتاز ہیں۔

(۱۰۳/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي الْجَرِيرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ عُمَرُ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ.

میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کے صحابہ میں آپ کو کون زیادہ محبوب تھا فرمایا ابوبکر، میں کہا کہ پھر کون؟ فرمایا عمر، میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا ابوعبیدہ۔

شرح و تخریج فضائل ابوبکر کی آخری حدیث کے تحت گزر چکی ہے اس لئے یہاں ہم صرف انصافیت و محبت کے اسباب پر مختصر گفتگو کریں گے مولانا مبارکپوریؒ نے لکھا ہے:

واعلم أن المَحَبَّةَ مُخْتَلِفَةٌ بِالْأَسْبَابِ وَالْأَشْخَاصِ فَقَدْ يَكُونُ لِلْجُزْئِيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الْإِحْسَانِ وَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَأَسْبَابُ أُخْرَى لَا يُمْكِنُ تَفْصِيلُهَا وَمَحَبَّتُهُ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِسَبَبِ الْجُزْئِيَّةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَمَحَبَّتُهُ لِعَائِشَةَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَمَحَبَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبِي عُبَيْدَةَ

بَسَبَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ الدِّينِ وَوَفُورِ الْعِلْمِ فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَا يَخْفَى
حَالُهُمَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ فَتُوحاً
عَظِيماً فِي خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ وَسَمَاهُ ﷺ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَةِ وَالْمَرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
مَحَبَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِهَذَا السَّبَبِ فَلَا يَضُرُّ مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْآخَرِ شِدَّةُ
مَحَبَّتِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ بِسَبَبٍ أُخَرِ (تحفة الاحوذی)

خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت فاطمہ جزیت، زہد اور عبادت کے باعث، حضرت عائشہ زوجیت
وفقاہت کی بنا پر، شیخین و ابو عبیدہ علم و فضل، جہاد و قربانی اور قدامت فی الایمان کی وجہ سے اللہ
کے رسول کو محبوب تھے..... حدیث باب میں حضرت عائشہ نے عثمان و علی کا کوئی تذکرہ نہیں
کیا اور شیخین کے بعد ابو عبیدہ کو شمار کیا ہے محدثین کا کہنا ہے کہ یہ کسی جزئی فضیلت کی بنا پر ہے
ورنہ مجموعی فضائل کی رو سے عثمان و علی ابو عبیدہ سے افضل ہیں جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں ابن
عمر فرماتے ہیں كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَفْضَلَ أُمَةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ
عُمَرُ ثُمَّ عِثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَبُو مُنْصُورٍ بَغْدَادِي نَعْنِي أَسْرَاطِلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا
اجْتَمَعَ نَقْلُهَا كَمَا هِيَ كَمَا امْتِ فِي سَبَبٍ مِنْ أَفْضَلِ تَرْتِيباً خُلَفَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَبْشُرَةً أَسْكَ بَعْدَ أَصْحَابِ
بَدْرٍ پھر حاضرین احد اور ان کے بعد عقبہ اولی و ثانیہ میں شرکت کرنے والے حضرات کا درجہ ہے۔

(۱۰۴/۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشٍ الْحَوْشَبِيُّ

عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ
نَزَلَ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبَشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ .

جب حضرت عمر اسلام لائے تو جبریل نازل ہوئے اور فرمایا محمد!! عمر کے اسلام سے
آسمان والوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔

﴿استبشر اهل السماء﴾ استبشار کے معنی علامہ سندھی نے اَظْهَرُوا الْفَرَحَ
وَالشُّرُورَ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِتَقْوِيَةِ الدِّينِ الْحَقِّ وَأَهْلُ السَّمَاءِ مِنْ مَرَادِ الْمَلَائِكَةِ
وَمُقَرَّبِينَ هِيَ..... حدیث باب کی روایت میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں اور سند میں ایک راوی

عبداللہ بن خراش موجود ہے جس کو ابوزرعہ نے لیس بشی ضعیف، امام بخاری نے منکر الحدیث ابن حبان نے ثقہ ربما اخطأ ابو حاتم نے منکر الحدیث ذاہب الحدیث ضعیف الحدیث، نسائی نے لیس بثقة دارقطنی نے ضعیف ابن عدی نے عامة ما یرویه غیر محفوظ، ساجی نے ضعیف الحدیث جداً لیس بشی کان یضع الحدیث اور محمد بن عمار موصلی نے کذاب کہا ہے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ۵/۳۷۱ اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۶/۱) میں ہذا اسنادہ ضعیف لاتفاقہم علی ضعف عبد اللہ بن خراش کا فیصلہ کیا ہے گرچہ روایت صحیح ابن حبان مستدرک حاکم اور طبرانی کبیر میں آئی ہے لیکن سب کا مدار عبداللہ بن خراش پر ہے، اس لئے ضعف کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا اور تمام طرق کمزور ٹھہرتے ہیں۔

(۱۰۵/۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، أَنبَانَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ

الْمَدِينِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ

عُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

پہلی روایت کی طرح یہ بھی ابن ماجہ کی انفرادیات میں سے ہے صحاح خمسہ میں اسے کسی نے نقل نہیں کیا کیونکہ ایک راوی داؤد بن عطا مزنی معتبر نہیں الدیبا جہ علی ابن ماجہ (۳۸۳/۱) میں اس کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے امام احمد نے اسے لیس بشی ابوزرعہ و امام بخاری نے منکر الحدیث، امام نسائی نے ضعیف، ابو حاتم نے لیس بالقوی ضعیف الحدیث منکرہ، دارقطنی نے متروک اور ابن حجر نے ضعیف من الثامنة کا تبصرہ کیا ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۶/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد ضعیف فیہ داؤد بن عطاء المدینى وقد اتفقوا علی ضعفه وباقی رجالہ ثقات اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے جامع المسانید میں لکھا ہے ہذا الحدیث منکر جداً وما ہوا بعد من ان یكون موضوعاً والآفة فیہ من داؤد بن عطاء اور ذہبی نے مستدرک (۸۳/۳) کی تعلیق میں انہ موضوع وفی اسنادہ کذاب کی رائے قائم کی ہے اسی طرح امام ابن الجوزی

نے العلل المتناہیة فی الاخبار الواہیة (۱۹۲/۱) میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔
یہ روایت وسند کی بحث تھی جہاں تک درایت کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت صحیح
حدیث سے ٹکراتی ہے امام ابوداؤد نے کتاب السنۃ باب فی الخلفاء میں روایت نقل کی
ہے عن ابی ہریرۃ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي
بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ أُمِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنِّي
كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّي حضرت ابوبکر نے جب دروازے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ
نے فرمایا اے ابوبکر میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے تم ہی داخل ہو گے، ملا علی
قاری نے مرقات المفاتیح باب مناقب ابی بکر فصل اول کے تحت اس حدیث کی شرح کرتے
ہوئے لکھا ہے ای فتري بابها وتدخلها قبل كل أحد من أمتي وفيه دليل على أنه
أفضل الأمة وإلا لما سبقهم في دخول الجنة إيماناً الي أنه سبق الأمة إيماناً
لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون..... روایت ودرایت کی بنیاد
پر حدیث باب موضوع ہی لگتی ہے جس کو محدثین کے نزدیک وضع کی تنبیہ کے بغیر بیان کرنا حرام
ہے اور شرح کا تو کسی صورت میں جواز نہیں ہے۔

(۱۰۶/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي الزُّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اعِزَّ
الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً"

فرمایا اے اللہ اسلام کو خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعہ تقویت پہنچا۔

امام ترمذی نے مناقب عمر میں یہ حدیث قدرے مفصل نقل کی ہے یعنی اللَّهُمَّ اعِزَّ
الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا بَنِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ
أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ یعنی ابو جہل و عمر دونوں میں جو آپ کو زیادہ پسند ہو اس کے ذریعہ دین کو
تقویت پہنچا راوی ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت عمر زیادہ محبوب تھے یہ روایت

حسن صحیح غریب ہے جب کہ ترمذی ہی کی دوسری روایت میں تصریح ہے کہ اس دعا کے بعد فاصبح فغدا علی رسول اللہ ﷺ فاسلم جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے چاشت کے وقت آکر دار ارقم میں حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا امام ترمذی نے اس حدیث پر غریب من هذا الوجه وقد تكلم فی النضر ابی عمرو هو یروی المناکیر کا تبصرہ کیا ہے ملا علی قاری نے دلائل النبوة کے حوالہ سے مناقب عمر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں قرآن سن کر مبہوت ہوئے تو حضرت خباب نے پردہ سے نکل کر کہا یا عمر ان رسول اللہ ﷺ بات ساهراً یُنَاجِی اللہ عزوجل ان یُعْزِیَ الاسلامَ بِكَ اوبابی جہل وانا ارجو ان تكون دعوتہ قد سبقت فیک عمر اللہ کے رسول نے پوری رات جاگ کر یہ دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ تمہارے یا ابو جہل کے ذریعہ اسلام کو تقویت پہنچا، مجھے امید ہے کہ آپ کی دعاء تمہارے حق میں قبول ہوگئی۔

ابن ماجہ، ترمذی اور دلائل النبوة سے ہم نے یہ روایتیں نقل کی ہیں ہر سند میں گرچہ کچھ نہ کچھ ضعف ہے لیکن تعدد طرق اور کثرت راویہ کی بنیاد پر روایت حسن لغیرہ بن جاتی ہے جو احکام و عبادت میں نہ سہی لیکن تاریخ و تراجم میں تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور یہ مسئلہ تاریخ ہی سے متعلق ہے مکے کے جاہل معاشرے میں جن لوگوں کو سربر آوردہ سمجھا جاتا تھا ان میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے آپ ایک مضبوط اور رعب دار شخصیت کے مالک تھے ایسی مؤثر شخصیت اگر کسی تحریک کی پشت پر کھڑی ہو جائے تو اس کی وسعت و ترقی یقینی ہوا کرتی ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اہتمام کے ساتھ آپ کے اسلام و ایمان کی دعا فرمائی چنانچہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو صحابہ نے خوشی سے ایسا نعرہ مارا کہ مکے کی چوٹیاں دہل گئیں اور رنج و غم سے مشرکین کے دل بیٹھ گئے علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری (۱۰۰/۶) میں حضرت صہیب سے نقل کیا ہے لَمَّا اسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا جب حضرت عمر اسلام لائے تو مشرکوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا، ترمذی کی روایت میں ابو جہل اور عمر دونوں کی تصریح ہے جب کہ ابن ماجہ میں صرف حضرت عمر کا تذکرہ ہے نجمہ دی انجام الحاحۃ میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لَعَلَّہ ﷺ دَعَا بِاِیْمَانِ اَبِی جَہْلٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوَّلًا

وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ كُفْرَ أَبِي جَهْلٍ مُقَدَّرٌ فِي تَقْدِيرِ الْهَيِّ ائِسَّ مِنْ اِيْمَانِهِ وَدَعَا لِعُمَرَ خَاصَّةً، پہلے تو غالباً حضور نے ابو جہل اور عمر کے ایمان کی دعا مانگی، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابو جہل کے لیے کفر مقدر ہے تو آپ نے اس سے مایوس ہو کر صرف حضرت عمر کیلئے دعا کی۔ محمد بن عبید اور عبد الملک بن مہشون اور زنجی بن خالد محدثین کے نزدیک صدوق ہونے کے باوجود حافظے کے لحاظ سے ضعیف ہیں اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۱/۵۷) میں ہذا اسناد ضعیف کا فیصلہ کیا ہے۔

(۱۰۷/۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ.

الدیلمی ابن ماجہ (۱/۲۸۸) میں مصنف نے روایت کو اسنادہ صحیح لغیرہ قرار

دیا ہے۔ اور وہ بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد میں بھی موجود ہے مباحث گذر چکے۔

(۱۰۸/۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ اَنبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَاِذَا اَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ اِلَى جَنْبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ اُعَلَيْكَ يَا اُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَغَارُ .

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: میں سویا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور سامنے ایک عورت محل کے پہلو میں بیٹھی وضوء کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے اس نے کہا عمر کا تو معاً مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں پلٹ کر واپس آ گیا حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ عمر رو پڑے اور عرض کیا میرے ماں باپ قربان ہوں اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کرونگا؟

﴿تتوضأ﴾ یہاں توضی سے یا تو لغوی وضوء مراد ہے جو حسن و نفاست کو دوبالا کرنے

کے لئے کیا جائے گا یا وضوء شرعی مراد ہے کرمانی اور قرطبی نے پہلی کو اور قسطلانی نے دوسری کو ترجیح دی ہے جنت تکلیف کا محل نہیں اس لئے خلاصہ دونوں اقوال کا ایک ہی ہے کہ وضوء شرعی جنت کا سبب بنا اور وضوء لغوی حسن میں زیادتی کا سبب ہوگا۔

﴿الٰہی جنب قصر﴾ ترمذی کی ایک دوسری روایت میں قصر کی صفت مُرَبَّع مُشْرِف مِنْ ذَهَبٍ منقول ہے یعنی سونے کا بلند و چوکور محل

﴿لَمَنْ هَذَا الْقَصْرُ﴾ ترمذی ہی کی مذکورہ روایت میں اس کے بعد قالوا لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قالوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ أَنَا قُرَيْشِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قالوا لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قالوا لِعُمَرَ کا بھی اضافہ ہے۔

﴿فبکی عمر﴾ یہ شکر و تواضع میں تھا جو صحابہ کی عام عادت تھی، نبی کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے اس لئے یہ فضیلت عمر کی مضبوط دلیل ہے..... حدیث بخاری (بدء الخلق / ۸، مناقب / ۳۴، تعبیر / ۳۱، ۳۲) اور صحیح مسلم (فضائل / عمر) میں بھی آئی ہے اور پہلے راوی کو چھوڑ کر ابن ماجہ کی سند بعینہ بخاری کی ہے۔

(۱۰۹/۹) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، يَقُولُ بِهِ .

اللہ نے حق کو عمرؓ کی زبان میں رکھ دیا ہے وہ حق کہتے ہیں۔

سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں لسان کے ساتھ قلب کا بھی تذکرہ ہے امام طیبی نے لکھا ہے ظہور الحق واستعلاءہ علی لسانہ کہ وضع کا مطلب ان کی زبان پر حق کا ظہور و اجراء ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں تَعْدِيَّتُهُ بِعَلَى لِتَضْمِينِهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ وَفِيهِ تَعْيِينُ الظَّهْوَرِ يَعْنِي وَضْعَ فِعْلٍ كَوَضَعَ عَلَى كَالَّذِي يَتَعَدَّى كَرْنَهُ سَعِ اجْرَاءُ كَالْمَفْهُومِ اس میں شامل

ہو گیا اور اب اس کے حتمی معنی ظہور کے ہوں گے اسی کیفیت کو مسلم شریف کی حدیث میں یُکَوْنُ
 فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ
 سے تعبیر کیا گیا ہے اور محدث کے معنی ابن وہب نے ملہموںؓ امام بخاری نے یجری
 الصواب علی لسانہمؓ اور کرمانی نے الملائكة تُكَلِّمُهُمْؓ بیان کئے ہیں جس سے انکی سلامت
 قلب، روشن طبیعت اور نبوت سے قریب مزاج کا پتہ چلتا ہے چنانچہ صحیح مسلم (۲/۲۷۶) میں
 خود حضرت عمرؓ کا قول مروی ہے وافقتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابِ
 وَفِي أُسَارَى بَدْرِ نِيزَ إِذَانِ، حرمت خمر اور ابن ابی کی نماز جنازہ کی بابت آپ ہی کے مطابق
 وحی نازل ہوئی اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لو كان بعدى نبي لكان عُمَرُ
 حدیث سنن ابی داؤد (الخراج/۱۸) ترمذی (مناقب/۱۱) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی
 سند کو والد یباجہ علی ابن ماجہ (۱/۴۹۲) میں اسنادہ صحیح لغیرہ کہا گیا ہے۔

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام عثمان، کنیت ابو عبد اللہ اور ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے والد کا نام عفان اور والدہ کا
 نام ارویٰ تھا سلسلہ نسب اس طرح ہے عثمانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ
 عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ قُصَيِّ الْقُرَشِيِّ جب کہ والدہ کا سلسلہ یہ ہے ارویٰ بنت
 کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ماں و باپ کے یہ دونوں سلسلے
 پانچویں پشت یعنی عبد مناف پر حضور ﷺ سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی نانی بیضاء ام
 الحکیم حضرت عبد اللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی تھیں بنی امیہ کا خاندان جاہلیت میں
 نہایت معزز تھا اور قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سوا اس کا کوئی ہمسرنہ تھا قریش کا مشہور
 عہدہ ”عقاب“ یعنی فوجی پرچم کی علمبرداری اسی خاندان کے لئے مخصوص تھی جنگ فجار میں سپہ
 سالار اموی سردار حرب بن امیہ تھے حضرت عثمان واقعہ فیل کے چھٹے سال پیدا ہوئے بچپن اور

لڑکپن کے حالات پردہ خفا میں ہیں معاش کا ذریعہ تجارت تھا پہلے ہی سے کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور ان کا شمار مکے کے معزز اور دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔

اسلام

زندگی کی ۳۴ بہاریں گزرنے پر مکے میں اسلام کا ظہور ہوا آپ صدیق اکبر کی تبلیغ سے شروع ہی میں ایمان لے آئے حضرت عثمانؓ نہایت خوبصورت تھے رنگ گندمی، قد معتدل، اور ناک بلند و خم دار تھی رخسار بھرے ہوئے تھے ڈاڑھی گھنی تھی چہرے پر چچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے سر کی زلفیں لمبی ہوا کرتی تھی جب کہ دانت پیوستہ اور چمکدار تھے حضور ﷺ نے اسلام کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انہیں کے ساتھ نکاح کر دیا جو پہلے ابولہب کے بیٹے عقبہ سے منسوب تھیں سابقین اولین کی طرح انہوں نے بھی اہل مکہ کی زیادتیاں برداشت کیں اور ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد اپنی اہلیہ رقیہ کو لے کر حبشہ کوچ کیا چند سال بعد قریش کے اسلام کی بابت ایک غلط خبر پا کر آپ کو مکہ واپس آئے اور ہجرت مدینہ تک پھر یہیں رہے۔

جو دو سخا

مسلمانوں کے مدینہ منتقل ہو جانے کے بعد میٹھے پانی کا ایک اہم مسئلہ تھا حضرت عثمانؓ نے یہودی کا کنواں رومہ ۲۰ ہزار میں خرید کر مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک رہے اور عدم شرکت کی وجہ بھی حضرت رقیہ کی بیماری تھی جس کی وجہ سے حضور ﷺ نے انہیں مدینے ہی میں تیمارداری کے لئے چھوڑ دیا تھا حدیبیہ میں آپ ہی کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی تھی انہوں نے حجۃ الوداع میں بھی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا تبوک کے موقع پر آدھی یا تہائی فوج کے اخراجات برداشت کئے اور مسلمانوں کو مزید ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار کا گرانقدر عطیہ عنایت کیا خلافت صدیقی میں ان کا شمار بھی مجلس شوریٰ کے اراکین میں تھا حضرت عمرؓ کا خلافت نامہ بھی حضرت ابوبکرؓ نے آپ ہی سے لکھوایا تھا شہادت کے موقع پر حضرت عمرؓ نے جو چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی اس میں آپ سرفہرست تھے۔

خلافت

۴ محرم الحرام ۲۴ھ دوشنبہ کے دن حضرت عثمانؓ خلیفہ مقرر ہوئے ابتدائی چھ سالوں میں

اسلامی حکومت نے بڑی ترقی کی اور آرمینیہ، آذربائیجان، طرابلس، قبرص، الجزائر، مراکش، طبرستان، خراسان، طخارستان، کرمان، غزنی، کابل اور ایشاء و افریقہ کے بے شمار علاقے اسلامی قلمرو میں داخل ہو گئے گوکہ انہیں اطمینان کے ساتھ صرف پانچ سال حکومت کرنے کا موقع ملا لیکن اس قلیل عرصے ہی میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے شہادت فاروقی کے باعث مصر، آرمینیہ، آذربائیجان، اور خراسان میں جو بغاوتیں ہوئیں حضرت عثمان نے انہیں نہایت کامیابی سے دبا دیا مفتوح ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کیا ملک کے انتظامی معاملات میں رائے قائم کرنے کے لئے زیرک لوگوں کی ایک مجلس شوری بنائی بحری جنگ کے لئے بیڑا تیار کرایا جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں اور مویشیوں کے لئے چراہ گاہیں بنائی گئیں، مدینہ منورہ کو سیلاب سے بچانے کے لئے خیبر کی سمت مہر و زنا می ایک بند تعمیر کیا ۲۹ھ میں مسجد نبوی کی دوسری توسیع کی مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں فوجی نظام کو نہایت جدید اور مربوط بنایا مصحف صدیقی کو رائج کر کے کلام اللہ کے دوسرے نسخے تلف کر دیئے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔

فضائل

حضرت عثمان کا تب وحی تھے اس لئے قرآن سے آپ کو خصوصی شغف تھا مرویات کی کل تعداد ۱۴۶ ہے جن میں ۳ متفق علیہ ہیں ۸ صرف بخاری نے اور پانچ مسلم نے نقل کی ہیں فقہ واجتہاد میں بھی آپ کا پایہ بلند تھا اور شیخین کی طرح ان کے فقہی فیصلے کتابوں میں منقول ہیں یوں تو وہ ایک بلند مرتبہ صحابی ہیں اور ان کے بیشمار فضائل و مناقب احادیث میں آئے ہیں لیکن خوف خدا، فکر آخرت، حب رسول، حیاء و زہد، تواضع، ایثار، سخاوت، فیاضی، صلہ رحمی، حلم برد باری، اور اللہ کے راستہ میں جان و مال کی قربانی دینا آپ کی زندگی کے روشن عنوان ہیں۔

شہادت

آخری چھ سال کا عرصہ آپ نے بڑے دکھ اور اضطراب کے ساتھ گزارا یہود و نصاریٰ کے پروردہ لوگوں نے پہلے آپ پر اقربا پروری، ناعاقبت اندیشی، اور شیخین کی سنت سے انحراف کا الزام لگایا پھر ۳۵ھ ایام حج میں مدینہ میں آدھمکے مسجد نبوی میں آپ پر پتھراؤ کیا اور خلافت

سے معزول کرنے کے لئے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے اکابر صحابہ نے انہیں فہمائش کی نو جوان صحابہ نے حضرت کے گھر پر پہرہ دیا اور خود خلیفہ ثالث نے باغیوں کو اپنی خدمات اور فضائل یاد دلائے لیکن کسی چیز کا ان پتھروں پر اثر نہ ہوا اور ۱۸ھ ذی الحجہ جمعہ کے دن وہ دیواریں پھاند کر ان کے گھر میں کود گئے سب سے پہلے عافقی نے حملہ کیا پھر کنانہ بن بشر نے پیشانی پر ضرب لگائی اور عمرو بن الحمق سینہ پر چڑھ گیا اور پے درپے نیزوں کے زخم لگائے آخر میں سعدان بن حمران نے آپ کو شہید کر ڈالا تین انگلیاں زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی بھی شہید ہوئیں مدینہ پر باغیوں کا تسلط تھا صحابہ و تابعین بالکل بے دست و پا تھے اس لئے دو دن تک تدفین نہ ہو سکی سینچر کی رات بعض صحابہ نے اپنی جانوں پر کھیل کر انہیں دفن کیا نماز جنازہ زبیر بن العوام یا جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔

ازواج و اولاد

حضرت عثمان نے متعدد نکاح کئے ام کلثوم و رقیہ سے کوئی اولاد زندہ نہیں بچی فاختہ بنت غزو ان سے ایک لڑکا عبد اللہ پیدا ہوا وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گیا، ام عمرو بن جندب کے لطن سے خالد، عمرو، ابان، عمر، و مریم پیدا ہوئے فاطمہ بنت ولید نے دو بیٹوں ولید، و سعید کو جنم دیا ام البنین بنت عیینہ سے ایک صاحبزادے عبد الملک بچپن ہی میں فوت ہو گئے رملہ بنت شیبہ سے عائشہ، ام ابان اور عمرو پیدا ہوئے نائلہ بنت القرافصہ نے مریم کو جنم دیا شہادت کے وقت یہی حضرت عثمان کے پاس موجود تھیں صاحبزادوں میں سب سے مشہور حضرت ابان ہی ہیں جنہوں نے اموی دور میں بڑا رسوخ اور اعزاز حاصل کیا۔

(۱۱۰/۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثَنَا، أَبِي عُثْمَانَ

بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي

الْجَنَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ

ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوگا اور وہاں میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔

علامہ سندھی نے لکھا ہے والمقصود ههنا هو الاخبار بانه يقوم في الجنة

رفیقاً لا الحصر یہاں صرف حضرت عثمان کی تعیین نہیں بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ بھی جنت میں رفیق ہوں گے اب طبرانی کی روایت ان کل نبی خاصة من اصحابہ وان خاصتی من اصحابی ابوبکر وعمر سے کوئی تعارض نہ رہا ملا علی قاری (مناقب/عثمان) میں فرماتے ہیں يستفاد منه ان لكل نبی رفیقاً وان له رفقاء اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے جب کہ حضور کے کئی رفقاء ہیں، آگے فرماتے ہیں، فی تخصیص ذکرہ اشعار بتعظیم منزلتہ و رفع قدرہ، یہاں ان کا تذکرہ ان کے قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔

پہلے راوی محمد بن عثمان کو ابن حجر نے تقریب (۴۹۹) میں صدوق یخطئ من العاشرة اور عثمان بن خالد کو متروک الحدیث من العاشرة قرار دیا ہے کیونکہ ان پر محدثین نے موضوع و منکر احادیث بیان کرنے کا تبصرہ کیا ہے اس لئے بوسیری نے زوائد، ۱/ ۵۷ میں ہذا اسناد ضعیف فیہ عثمان بن خالد وهو ضعیف باتفاقہم، کی وضاحت کی ہے جب کہ امام ترمذی نے اپنی سند کو لیس اسنادہ بالقوی وهو یقطع کہا ہے اس لئے ابن الجوزی کے نزدیک روایت قطعاً درست نہیں۔ سیوطی نے جامع صغیر (۲/ ۳۵۷) میں، مناوی نے فیض القدر (۵/ ۲۸۸) میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(۱/۱۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ هَذَا جَبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقِيَّةَ، عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا.

رسول اللہ ﷺ کو حضرت عثمان مسجد نبوی کے دروازہ پر ملے تو آپ نے فرمایا عثمان! یہ جبریل ہیں انہوں نے مجھ کو بتایا کہ اللہ نے رقیہ کی صحبت و مہر کے برابر پر تمہارا نکاح ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ رقیہ و ام کلثوم کا نکاح ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ابولہب نے رسول اللہ ﷺ کی دل

آزاری کے لئے اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوادی بعد میں یہی دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں ان کا پہلا نکاح بعثت کے ابتدائی زمانہ میں اور دوسرا غزوہ بدر کے بعد ہوا اس وقت نکاح کے بہت سے احکام نازل بھی نہ ہوئے تھے اس لئے دونوں کے مہر کی کسی روایت میں تصریح نہیں ملتی امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے کتاب النکاح میں روایت نقل کی ہے عن عمر بن الخطاب ما علمت رسول الله ﷺ نکح شيئا من نساء ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية یعنی کسی بیوی اور بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ چاندی (۲۸۰ درہم) سے زیادہ نہ تھا مصنف احسن الفتاویٰ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق بھی یہی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ام کلثوم کا مہر بھی رقیہ کی طرح چار سو درہم تھا علامہ سندھی نے لکھا ہے صداق المرأة مہرھا والکسرافصح من الفتح گویا یہ نکاح حضرت زینب کے نکاح کی طرح تھا..... امام شافعی اور ابن حنبل کے نزدیک ہر وہ چیز مہر ہو سکتی ہے جس پر فریقین راضی ہوں اور وہ مال ہو بیع میں شمن بن سکتی ہو امام مالک کے یہاں اس کی کم سے کم مقدار چوتھائی دینار ہے جب کہ حنفیہ دس درہم کے قائل ہیں..... یہ بعینہ پہلی سند ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۸/۱) میں لکھا ہے۔

هذا الاسناد حكمه حكم الاسناد الذي قبله کہ پہلی حدیث کی طرح یہ بھی ضعیف ہے۔

(۱۱۲/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَوْمُنَا عَلَى الْهُدَى فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ بِضَبْعِي عُثْمَانَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا.

رسول اللہ ﷺ نے ایک فتنہ کا ذکر کر کے اسے بہت ہی قریب بتلایا ایک شخص اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے گذرا تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت حق پر ہوگا راوی ابن عجرہ کہتے ہیں کہ میں لپکا اور عثمان کے دونوں بازو پکڑ لئے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف رخ کر کے میں نے کہا: یہ؟ فرمایا ہاں یہی۔

﴿فَقَرَّبَهَا﴾ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں ای قرب النبی ﷺ الفتن یعنی وقوعہا۔ آپ نے فتنوں کے وقوع کو قریب بتلایا، شیخ مجددیؒ کا کہنا ہے ان ایانہا قریب فان اول فتنۃ وقعت فی الاسلام فتنۃ عثمان۔ کیوں کہ تاریخ میں سب سے پہلا فتنہ عثمانؓ کی شہادت ہے۔

﴿مقنع﴾ علامہ سندھیؒ لکھتے ہیں من التنقیع وهو ستر الرأس بالرداء والقاء طرفه علی الكتف تنقیع کا مطلب چادر سے سر کو ڈھانکرا سے کاندھے پر ڈال لینا۔ رأسہ اس کا نائب فاعل ہے۔

﴿ضبعی﴾ ضبع کا تثنیہ ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا معنی بازو، کلائی۔

﴿قال هذا﴾ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں فیہ مبالغۃ فی استحضار القضية وتاکیدها بتحقیق الصورة الجلیۃ یہاں مذکورہ فتنہ کے استحضار و تاکید میں زور و اہتمام نظر آتا ہے گویا وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا صحابی تحقیق کے لیے حضرت عثمانؓ کو لے آئے تاکہ ان کے حدیث کا مصداق ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے..... یہ فتنہ حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں رونما ہوا اور اسی میں آپؐ نے اپنی جان کی قربانی دی صحیح مسلم فضائل عثمانؓ کی حدیث میں بھی ”افتح وبشرہ بالجنة علی بلوی“ (یعنی ابوبکر و عمر کے بعد آپؐ نے باغ میں عثمانؓ کے لئے یہ کہہ کر دروازہ کھلوا یا) کے الفاظ میں اسی فتنہ کی طرف اشارہ ہے..... بوصیری نے زوائد ابن ماجہ (۵۸/۱) میں لکھا ہے هذا اسناد منقطع قال ابو حاتم محمد بن سیرین لم یسمع کعب بن عجرة وباقی رجالہ ثقات امام ترمذی نے یہی حدیث باب مناقب عثمانؓ میں اپنی سند سے نقل کی ہے اور اسے ”حسن صحیح“ قرار دیا ہے۔

(۱۱۳/۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”يَا عُمَانُ! إِنَّ وَلَاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ فَمِصَّكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللَّهُ فَلَا تَخْلَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعَلِّمِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَالَتْ أُنْسِيَتْهُ.

فرمایا اے عثمان! اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی خلافت سے نوازے اور منافق یہ چاہیں کہ تمہاری اس قمیص کو اتار دیں جو تم کو اللہ نے پہنائی ہے تو تم اسے مت اتارنا یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی نعمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ نے یہ بات اس وقت لوگوں کو کیوں نہ بتلائی انہوں نے فرمایا یہ چیز مجھے بھلا دی گئی۔

﴿ان ولاك الله﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں ای یجعلك والیا لهذا الامر حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت عثمان خلیفہ بن گئے ابتدائی چھ سال کا عرصہ تو فتوحات کا ہے لیکن آخری چھ سال سازشوں سے پر ہیں۔

رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بالآخر وہ وقت آپہنچا جب باغیوں نے محاصرہ کر کے آپ سے خلافت چھوڑنے کو کہا۔

﴿فلا تخلعه﴾ ملا علی قاری لکھتے ہیں والمعنی ان قصدوا عزلك فلا تعزل نفسك عن الخلافة لاجلهم لكونك على الحق وكونهم على الباطل یعنی اگر وہ تم کو معزول کرنا چاہیں تو تم خلافت سے دستبردار مت ہونا، کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ باطل پر ہوں گے، اسی وصیت کی بنا پر حضرت عثمان نے شہادت تو حاصل کر لی لیکن فرمان رسالت کی خلاف ورزی نہیں کی، مجددی فرماتے ہیں: وفيه دليل ان قتلة عثمان كانوا منافقين اما في الايمان واما في الاعمال:

﴿ما منعك ان تعلمي الناس بهذا﴾ نعمان راوی نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ جب بات یہ تھی تو تمہیں اسی وقت مسلمانوں کو بتانا چاہئے تھا تا کہ ہر شخص حضرت عثمان کی استقامت کا راز جانتا اور ان سے کسی کو بھی غلط فہمی نہ ہوتی۔

﴿انسیتہ﴾ افعال سے مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے یعنی مجھے یہ بات بالکل بھلا دی گئی ورنہ میں اس کا ضرور اظہار کرتی..... فرج بن فضالہ کو محدثین نے ضعیف، منکر، متروک اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اس لئے الدیلمی ابن ماجہ (۵۰۱/۱) میں اسے اسنادہ ضعیف کہا گیا ہے جب کہ امام ترمذی نے مناقب عثمان میں حدیث باب کو نقل کرنے کے

بعد وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن غريب تحریر فرمایا ہے شارح ترمذی مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی (۲۰۰/۱۰) میں لکھا ہے لم اقف علی من اخرج هذا الحديث بالقصة الطويلة، لیکن بوضوح کی تصریح کے مطابق یہ پورا واقعہ مسند ابی بکر بن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

(۱۱۴/۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا
ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي بَعْضُ أَصْحَابِي
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَدْعُوكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُوكَ
عُمَرَ؟ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُوكَ لَكَ عُثْمَانُ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلَا بِهِ
فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهَهُ عُثْمَانُ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي
أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ
قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرا کوئی صحابی میرے پاس رہے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہ ہم ابو بکر کو بلا لیں؟ آپ نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا ہم نے عرض کیا کیوں نہ ہم عمر کو بلا لیں؟ آپ پھر خاموش رہے ہم نے کہا کیوں نہ ہم عثمان کو بلا لیں؟ فرمایا ہاں! جب عثمان آئے تو آپ نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی رسول اللہ ﷺ ان سے گفتگو فرمانے لگے تو عثمان کا چہرہ بدلنے لگا قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عثمان کے غلام ابو سہلہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان نے محاصرے کے زمانے میں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک خصوصی عہد لیا تھا میں نے اس پر قائم رہنے کا عہد کر لیا ہے جب کہ علی نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میں اس پر جما ہوا ہوں قیس کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ محاصرے کے زمانے میں آپ کو ثابت قدم دیکھ رہے تھے۔

ایسے مخصوص وقت میں حضرت عثمان کو بلوانا فضیلت کے ساتھ اس بات کا بھی اشارہ ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی سے اطمینان و سکون ملتا تھا۔

﴿ووجه عثمان يتغير﴾ ملا علی قاری نے لکھا ہے ای من البیاض والحمرة الى الصفرة ان کا چہرہ سرخ و سفید سے پیلا ہو گیا گویا حضور نے انہیں آئندہ کے تمام مصائب و آلام سے خبردار کیا۔

﴿ابو سهله﴾ یہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے اور محاصرے کے وقت وہ آپ کے پاس موجود تھے دوسرے مخلصین کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ باغیوں کے خلاف طاقت استعمال کی جائے اس درخواست کے جواب میں حضرت نے مندرجہ ذیل جملہ کہا۔

﴿عهد الى عهد افانا صائر اليه﴾ طیبی فرماتے ہیں ای اوصانی بأن اصبر ولا اقاتل ملا علی قاری نے لکھا ہے قلت الاظهر ان العهد كان مرکبا من عدم الخلع وترك القتال للدفع بل لمجرد الصبر للوصول الى مقام الجمع میرے نزدیک یہ عہد دو چیزوں پر مشتمل تھا پہلی خلافت سے دستبردار نہ ہونا دوسری مزاحمت کیلئے قتال سے پرہیز کرنا اور جنت میں پہنچنے کیلئے صبر کرنا حضرت گنگوہیؒ نے عہد کے ضمن میں چوتھیں حدیث کی نشاندہی کی ہے۔

بوصیری نے زوائد (۵۹/۱) میں لکھا ہے هذا اسناد صحيح رجاله كلهم ثقات امام ترمذی نے ابوسہلہ کی روایت مناقب عثمان کے تحت نقل کر کے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِ

نام علی کنیت ابوتراب، ابوالحسن اور لقب حیدر تھا والد کا نام ابوطالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ اور رسول اللہ ﷺ کے چچیرے بھائی ہیں ابوطالب نے حضور ﷺ کی نصرت و حمایت میں جو عظیم رول ادا کیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔

ان کی ولادت بعثت سے دس سال پہلے ہوئی ہے آپ کے والد ابوطالب معاشی تنگی میں مبتلا تھے اس لئے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لئے حضرت عباس نے جعفر کو اور حضور نے علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، چنانچہ وہ اس وقت سے حضور ہی کے زیر سایہ رہے یہ نبوی تربیت ہی

کا اثر تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دین کا آواز بلند کیا تو آپ نے اس دعوت پر فوراً البیک کہا اور پوری زندگی پھر اسی کے لئے وقف کر دی دعوتی ملاقاتوں میں بھی حضرت علی حضور کے ساتھ رہتے تھے بعثت کے چوتھے سال جب خاندان بنو ہاشم کو مدعو کیا گیا تو اس تقریب کا انتظام بھی حضرت علی ہی کے سپرد تھا اور اس میں صرف انہوں نے ہی نبوی دعوت کا مثبت جواب دیا تھا مکہ کی زندگی میں دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی کو بھی ستایا گیا انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کیا ہجرت نبوی کے موقع پر آپ ہی حضور کے بستر پر سوئے تھے جو یقیناً بڑے خطرے کا کام تھا۔

ہجرت

پھر تمام معاملات سے فراغت کے بعد انہوں نے بھی فوراً مدینہ کی راہ لی، شروع میں کلثوم بن ہدم کے یہاں مہمان ہوئے مواخات حضور نے اپنے ساتھ کرائی تھی ۲ھ میں آپ کا حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا اور تقریباً دس گیارہ ماہ بعد حارث بن نعمان کے مکان میں رخصتی ہوئی حضرت علی نے تمام ہی غزوات میں شریک ہو کر کارہائے نمایاں انجام دیئے حجۃ الوداع میں یمن سے آکر شرکت کی متعدد سرایا آپ کی امارت میں بھیجے گئے وفات کے بعد حضور کے غسل و تجہیز و تکفین میں حضرت علی شریک تھے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی بیعت میں تھوڑا تو قف فرمایا لیکن پھر مجمع عام میں آکر بیعت کی وہ دور صدیقی میں مجلس شوریٰ کے رکن رکین تھے حضرت عمر بھی اپنے زمانہ خلافت میں ان پر خصوصی اعتماد کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی بیت المقدس جاتے وقت کارگذار خلیفہ انہوں نے علی ہی کو بنایا تھا شیخین کی طرح حضرت عثمان کے بھی وہ خصوصی مشیر رہے اور باغیوں کو بھی کافی سمجھایا۔

خلافت

شہادت عثمانی کے بعد ذی الحجہ ۳۵ھ میں انصار و مہاجرین کے اصرار پر آپ نے خلافت کا بار گراں اٹھایا اس وقت حضرت علی کے سامنے سب سے اہم مسئلہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ وہ اپنی تمام مخلصانہ کوششوں کے باوجود اس میں کامیاب نہیں

ہوئے اسی مسئلہ کو لے کر بعد میں جنگ جمل ہوئی حضرت علی نے خلافت پر فائز ہوتے ہی ایک قلم تمام عثمانی عمال کو معزول کر دیا مورخین کے نزدیک یہ ایک سیاسی غلطی تھی جس کا حضرت علی کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا اور اسی بناء پر امیر معاویہ ان کے خلاف قصاص کا دعویٰ لے کر اٹھے جس کے نتیجے میں کافی طویل جنگیں ہوئیں آپ نے کوفے کو دار الخلافہ بنایا جنگوں نے جب طول پکڑا تو حکیم کا فیصلہ ہوا لیکن بالآخر وہ بھی ناکام رہی اس موقع پر خوارج کے فرقہ کا ظہور ہوا جس کی حضرت علیؑ کو مسلح سرکوبی کرنی پڑی شروع میں امیر معاویہ کا قبضہ صرف شام پر تھا پھر مصر قابو میں آیا اور انہوں نے مزید علاقوں کی طرف پیش رفت کی جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں میں جھڑپیں ہوئیں جب خانہ جنگی زیادہ بڑھی تو ۴۰ھ میں امیر معاویہ اور حضرت علی نے اپنے اپنے مقبوضات پر صلح کر لی، حضرت علی کا پورا دور خانہ جنگی کا دور ہے اور انہیں کبھی سرائٹھانے کی فرصت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیت المال، محاصل، تعزیر و دفاع اور عدل و انصاف میں خلافت کو فاروقی خطوط پر استوار کیا۔

حضرت علی زہد و عبادت، امانت و دیانت، شجاعت و تواضع، اصابت رائے اور آہ سحرگاہی کا پیکر تھے تفسیر و حدیث، فقہ و افتاء، قضا و اجتہاد، اسرار و حکم، شعر و خطابت، اور دیگر علوم میں انہیں پورا ملکہ حاصل تھا اور سلوک و تصوف کے تو تمام سلسلے آپ ہی سے پھوٹے۔

ازواج و اولاد

حضرت علی نے بالترتیب نو شادیاں کی بیویوں کے نام یہ ہیں فاطمہؓ، ہراء ام البنینؓ بنت حرام، لیلیٰ بنت مسعود، اسماء بنت عمیس، صہبایا ام حبیب بنت ربیعہ، امامہ بنت ابی العاص، خولہ بنت جعفر، ام سعیدؓ بنت عروہ، محیاط بنت امراء القیسؓ، ان کے علاوہ کچھ باندیاں بھی تھیں، حضرت علی کی کل اولاد کی تعداد ۳۱ ہے چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں ان میں صرف امام حسن امام حسین محمد ابن حنفیہ اور عمر سے سلسلہ نسب چلا بیشتر حضرت حسین کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوئے۔

شہادت

واقعہ نہروان کے بعد خوارج نے علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا

فیصلہ کیا اور تینوں حضرات کے لئے الگ الگ آدمی متعین ہوئے رمضان ۴۰ھ میں صبح سویرے تینوں بزرگوں پر حملہ ہوا، امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا جب کہ عمرو بن عاص اس دن امامت کے لئے نہیں آئے اس لئے ان کا قائم مقام شخص دھوکے میں مارا گیا حضرت علیؑ پر ابن ملجم نے حملہ کیا وارتا کاری تھا کہ زندگی کی امید نہ رہی آپ نے حضرت حسنین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کیں اور بیس رمضان المبارک ۴۰ھ جمعہ کی رات کو نبوی کہکشاں کا یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی اور کوفہ ہی کے قبرستان میں آپ دفن کئے گئے خوارج کے ڈر سے قبر کو مخفی رکھا گیا تھا اس لئے وہ آج تک نامعلوم چلی آتی ہے شہادت کے وقت حضرت علیؑ کی عمر ۶۳ سال تھی اور خلافت کی مدت چار سال نو مہینے رہی۔

(۱۱۵/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

مجھ سے نبی امیؐ نے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ان الفاظ سے پہلے والذي فلق الحب وبرا النسمۃ بھی منقول ہے یعنی اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو وجود بخشا..... حضرت علیؑ کو سبقت اسلام کے ساتھ قرابت نبیؐ، جہاد و قربانی اور مختلف فضائل بھی حاصل ہیں جن کے باعث وہ اسلام کا ایسا نشان تھے جو مومن کو محبت اور منافق کو بغض پر مجبور کرتا ہے۔

﴿لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے اے: حباً لا نقا لا علی وجہ الافراط فان الخروج عن الحد غیر مطلوب، وليس من علاماتہ بل قد یودی الی الکفر والطغیان فان قوما قد خرجوا عن الايمان بالافراط فی حب عیسیٰ، یعنی معتدل محبت جو حد سے متجاوز نہ ہو کیونکہ حد سے تجاوز نہ مطلوب ہے اور نہ ہی وہ حقیقی محبت کی علامت ہے بلکہ وہ بسا اوقات انسان کو کفر و طغیان تک پہنچا دیتی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبالغہ کے باعث کچھ لوگ ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے ملا علی قاری نے ایک

اور شق کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا ہے حبا مشروعا مطابقا للواقع من غیر زیادة و نقصان لیخرج النصیری والخارجیٰ یہاں ایسی شرعی محبت مراد ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہو اور اس میں افراط و تفریط نہ ہو اب نصیری اور خارجی دونوں ہی اس زمرے سے نکل گئے سندھی اور قاری دونوں کی تشریح کا خلاصہ یہ نکلا کہ حد سے زیادہ محبت بھی گمراہی کا باعث ہوگی جیسا کہ شیعہ اور نصیری اور حضرت علی کی شان میں گستاخی ضلالت کا سبب ہے جیسا کہ خوارج اور نواصب، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا فیک مثل من عیسیٰ ابن مریم بغضت الیہود حتی بہتوا امہ و احبته النصاری حتی انزلوه بمنزلتہ التی لیست لہ ثم قال یهلك فی رجلاں محب مفراط ینقض فیہ و مبغض ینقض فیہ شنائی علی ان یبہتشی یعنی تم عیسیٰ کے مشابہ ہو یہودیوں نے ان سے دشمنی کی تو ان کی ماں تک پر بہتان لگا دیا اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی تو اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کی شان نہ تھی حضرت علی نے فرمایا: دو طرح کے لوگ میری بابت ہلاک ہوں گے ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری وہ خوبیاں بیاں کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں دوسرا بغض رکھنے والا جو دشمنی میں مجھ پر بہتان لگائیگا۔

﴿ولا یبغضنی الامنافق﴾ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب بغض پر نفاق کا فیصلہ ہے تو ان صحابہ و تابعین کو کیا کہا جائے گا جنہوں نے حضرت سے جنگ تک لڑی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی جواب دیتے ہیں واما الحروب الواقعة بینہم فان وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غیر هذه الجهة بل للامر الطاری الذی اقتضی المخالفة ولذلك لم یحکم بعضهم علی بعض بالنفاق وانما کان حالہم فی ذلك حال المجتہدین فی الاحکام للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد یہ بغض و عداوت کی بنا پر نہیں بلکہ شرعی اجتہاد کی وجہ سے جنگ ہوئی اسلئے وہ حدیث کے ذیل میں نہیں آتیں..... حدیث صحیح مسلم (ایمان/۳۱) سنن نسائی (ایمان/۲۰، ۱۹) اور جامع ترمذی (مناقب علی) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند بالکل صحیح ہے پہلے راوی کو چھوڑ کر یہ مسلم کا طریق ہے۔

(۱۱۶/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ الْأ

تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى .

کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے تعلق سے تمہارا درجہ وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ کے تعلق سے تھا۔

اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت شام کی سرحد پر رومیوں کے لئے ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی

قیصر نے رومی بانج گزار اور غسانی عربوں کی ایک فوج لے کر مدینے پر حملے کا ارادہ کیا رسول

اللہ ﷺ نے دفاع کے بجائے اقدام کرتے ہوئے ایک عظیم لشکر کے ساتھ تبوک کا رخ کیا

مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ یا سباع بن عرفطہ کو سونپا اور اہل بیت کی حفاظت کے لئے حضرت علی

کو مقرر کیا مسلم کی حدیث میں صراحت ہے خلف رسول اللہ ﷺ علی بن ابی طالب

فی غزوة تبوك، فضل اللہ تو رپشتی نے لکھا ہے فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه

الا استثقلاً وتخففاً منه! منافقوں نے یہ کہہ کر حضرت علی کو دل برداشتہ کیا کہ رسول اللہ

ﷺ نے انہیں یہاں اس لئے چھوڑ دیا کہ آپ کے دل میں علی کی کوئی وقعت نہیں اور ان کو آپ

ایک بوجھ سمجھتے ہیں اسلامی لشکر ابھی مقام جرف ہی میں تھا حضرت علی مغموم و مسلح ہو کر وہاں پہنچے

مسلم میں صراحت ہے انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء

والصبيان. تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لئے حدیث باب کے کلمات ارشاد فرمائے مسلم کی

حدیث میں آخر میں غیر اُنہ لابی بعدی کا بھی اضافہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اعتکاف کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو

آپ نے ہارون کو جانشین بنایا، سورہ اعراف میں ہے وقال موسیٰ لأخیه ہارون أخلفنی

فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین حدیث میں اسی جانشینی کی طرف اشارہ

ہے شیعوں نے اسے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل بنایا ہے جس کا جواب قاضی عیاض

نے یہ دیا ہے ان ہارون المشبه به لم یکن خلیفۃ بعد موسیٰ بل توفی فی حیاۃ

موسیٰ و قبل وفات موسیٰ نحو اربعین سنة علی ماہو مشہور عند اهل الأخبار والقصص^۱ یعنی حضرت ہارونؑ جو مشبہ بہ ہیں وہ حضرت موسیٰؑ کے خلیفہ نہیں بنے بلکہ ان سے چالیس سال پیشتر ہی وفات پا گئے تو حضرت علیؑ کیوں کر خلیفہ ہو سکتے ہیں مشبہ اور مشبہ بہ میں مکمل مطابقت ضروری ہے خطابی، طبری، سندھی، ملا علی قاری حضرت گنگوہی اور مولانا مبارک پوری سے بھی یہی جواب منقول ہے لیکن شیعہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ انتقال ہونا الگ چیز ہے اگر موسیٰؑ کے بعد ہارونؑ زندہ ہوتے تو یوشع کے بجائے بلاشبہ وہی خلیفہ ہوتے حضرت مولانا ادریس کاندھلویؒ تجزیہ کرتے ہیں کہ حضرت ہارونؑ کی نیابت پوری قوم کے لئے تھی جب کہ حضرت علیؑ کی یہ قائم مقامی صرف اہل بیت تک محدود تھی مدینے کی حکومت و خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا کیونکہ انتظام تو مذکورہ دو صحابیوں کو سونپا گیا تھا جب کہ مسجد نبوی کی امامت ابن ام مکتوم کو عطا کی گئی اس لئے وہ خلافت کی دلیل نہیں بلاشبہ یہ فضیلت ہے لیکن اس سے بڑی فضیلت وہ ہے جب آپؐ نے اسیران بدر کے معاملے میں ابوبکر کو ابراہیم و عیسیٰ سے اور عمر کو نوح و موسیٰ سے تشبیہ دی یہ انبیاء جب حضرت ہارون سے افضل ہیں تو شیخین بھی حضرت علی سے افضل قرار پائیں گے۔

حدیث کو امام نجاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے مناقب علی کے باب میں درج کیا ہے اور ابن ماجہ کی سند بعینہ صحیح نجاری کی ہے کیونکہ غندر محمد بن جعفر کا لقب ہے۔

(۱۱۷/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدَعَانَ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ ، فَتَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا : بَلَىٰ قَالَ : "أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ" قَالُوا : بَلَىٰ قَالَ : "فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اللَّهُمَّ عَادَ مَنْ عَادَاهُ"

ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کے اس حج میں رفاقت کی جو آپ نے کیا پھر حضرت نے ایک جگہ قیام فرما کر نماز باجماعت کا حکم دیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ حاضرین نے کہا کیوں نہیں آپ نے پھر فرمایا کیا میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا یہ بھی ہر اس شخص کا محبوب ہے جس کا میں محبوب ہوں مولائے کریم اسے اپنا محبوب بنالے جو علی کو محبوب بنائے اور اسے دھتکار دے جو علی سے دشمنی کرے۔

حجۃ الوداع سے چند ماہ پیشتر رسول اللہ ﷺ نے تین صحابہ کا ایک دستہ یمن روانہ فرمایا جامع ترمذی مناقب علی میں منقول ہے کہ اس کا امیر حضرت علی کو بنایا جب مہم کامیاب ہو گئی تو حضرت علی نے مال غنیمت میں سے ایک باندی اپنے لئے منتخب کر لی بعض صحابہ نے اس پر نکیر فرمائی اور چار حضرات نے یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کر کے ہمیں علی کی بابت خبر دینی ہے ترمذی کی دوسری روایت میں یہ بھی صراحت ہے کہ حضرت علی نے ایک قلعہ کو فتح کر کے یہ باندی حاصل کی تھی اور حضرت خالد بن ولید نے اس سلسلہ میں ایک شکایتی خط لے کر براء بن عازب کو آپ کی خدمت میں بھیجا جسے پڑھ کر چہرہ انور بدل گیا اور آپ نے براء کو مخاطب کر کے فرمایا ما تروی فی رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ پھر آپ خاموش ہو گئے اور پہلی روایت کے مطابق جب یہ چاروں حضرات مکہ پہنچے اور چاروں نے باری باری مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت علی کی شکایت کی تو آپ نے اعراض فرمایا یہاں تک کہ چہرہ مبارک پر غصہ کے اثرات ظاہر ہوئے اور ان چاروں سے فرمایا: ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ان علیا منی وانا منہ، وهو ولی کل مومن من بعدی“ حدیث باب اسی واقعہ سے متعلق آپ کی تقریر کے اضافی ٹکڑے ہیں جو آپ نے غدر خیم پر فرمائی۔ یہ مدینہ سے مکہ کے راستے میں جحفہ سے تین میل کی دوری پر واقع ہے۔

﴿أَلَسْتُ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں معناه أَلَسْتُ أَحَقَّ بِالْمَحَبَّةِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْإِخْلَاصِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِلْأَوْلَادِ یعنی کیا میں محبت، عظمت اور اخلاص میں مسلمانوں کے لئے ان کے باپ کی طرح نہیں ہوں ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں

وفیه ایماء الی قوله تعالیٰ النبی اولیٰ بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه امهاتهم^۱
 ﴿فہذا ولی من أنا مولاه﴾ القاموس المحیط (۴/۴۰۴) اقرب الموارد (۲/۱۲۸۸)
 اور مجمع بحار الانوار (۵/۱۱۲) میں مولیٰ کے اکیس معنی لکھے ہیں (۱) المالك (۲) العبد (۳)
 المعین (۴) المعتق (۵) الصاحب (۶) القریب کابن العم ونحوہ (۷) الجار
 (۸) الحلیف (۹) الابن (۱۰) العم (۱۱) النزیل (۱۲) الشریک (۱۳) ابن الأخت
 (۱۴) الولی (۱۵) الرب (۱۶) الناصر (۱۷) المنعم (۱۸) المنعم علیہ (۱۹)
 المحب (۲۰) التابع (۲۱) الصهر، ان معانی کی روشنی میں علامہ سندھی فرماتے ہیں
 محبوب من انا محبوبہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں سندھی نے مزید
 لکھا ہے کہ اگلی عبارت سے مولیٰ کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں علی کی دوستی کی ترغیب
 اور دشمنی پر تنبیہ ہے اس لئے شیعوں کا خلافت پر استدلال درست نہیں حضرت علی کی شکایت پر
 آپ کونا گواری کیوں ہوئی؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس پر بڑا مفصل اور بلیغ کلام
 کیا ہے اور اس کے ان کے نزدیک تین اسباب ہیں۔

(۱) تَرَكُهُمُ النَّصْحَ لِعَلِيٍّ حَتَّىٰ أَعْلَمُوا النَّبِيَّ ﷺ بِهِ وَلَمْ يُؤْذِنُوا عَلِيًّا بِمَا
 خَالَجَ خَوَاطِرَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ عَذْرُهُ وَكَانَ الْمَانِعُ لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ
 وَأَنْ يَجِدَ عَلَيْهِمْ پَهْلَا سَبَبِ ان حضرات کا حضرت علی کی خیر خواہی چھوڑ دینا ہے انہوں نے
 رسول اللہ ﷺ سے جا کر تو علی کی شکایت کر دی لیکن حضرت علی کو اپنے احساسات سے آگاہ
 نہیں کیا ورنہ کوئی توجیہ سامنے آتی شاید اس کی وجہ فتنہ کا خوف ہو کیونکہ اس صورت میں حضرت
 علیؑ کو بھی ان پر غصہ آسکتا تھا۔

(۲) الثَّانِي لِلْغَضَبِ حَمَلُهُمْ فَعَلَ عَلِيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الْغَيْرِ الْمَشْرُوعِ بَلْ كَانَ
 عَلَيْهِمْ حَمَلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ آكِلَ غَضَبِهِ دُوسری وجہ یہ تھی کہ ان حضرات نے حضرت
 علی کے فعل کو عدم جواز پر محمول کیا حالانکہ ان کی فضیلت اور قرابت نبی کی بنیاد پر ان حضرات
 کو اسے جواز پر محمول کرنا چاہئے تھا جیسا کہ دوسرے محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جس سے اس

لعاب دہن ڈال کر دعا فرمائی اے اللہ اس سے سردی اور گرمی کو دور کر دے حضرت علی نے بتلایا کہ اس دن کے بعد سے میں نے سردی اور گرمی کو محسوس نہیں کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں یقیناً ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ دونوں اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہر گز بھاگنے والا نہیں ہے لوگوں کو اسے دیکھنے کا شوق ہوا تو آپ نے علی کے پاس کسی کو بھیجا اور جھنڈا نہیں کو عطا کیا۔

﴿فكان يلبس لو سالتہ﴾ معجم اوسط طبرانی میں منقول ہے عن علی انہ قيل له نراك في الحر الشديد وعليك ثياب الشتاء ونراك في الشتاء وعليك ثياب الصيف وتمسح العرق. ہم آپ کے جسم پر شدید گرمی میں سردیوں کے کپڑے اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے دیکھتے ہیں اور آپ اس موسم میں پسینہ پونچھتے ہیں۔
﴿وانا أرمد العين﴾ پورا جملہ الی کی ضمیر متکلم سے حال واقع ہے اور رمد سمع کے باب سے آتا ہے، معنی آنکھ کا دکھنا۔

﴿یوم خیبر﴾ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے معارف الحدیث (۳۵۹/۸) میں لکھا ہے کہ خیبر مدینے سے تقریباً ایک سو چوراسی کیلومیٹر کی دوری پر شمال میں واقع ہے۔

﴿فتفل فی عینی﴾ تفل ضرب اور نصر سے آتا ہے معنی تھو کنا، بخاری اور مسلم کی روایت میں بصق فی عینہ منقول ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کا معجزہ تھا چنانچہ صحیحین کی روایت میں تصریح ہے فبرأ کان لم یکن به وجع یعنی آپ اس طرح صحیح ہو گئے، گویا کوئی شکایت تھی ہی نہیں اسی طرح ان سے ہمیشہ کیلئے سردی و گرمی کی شدت کے احساس کا دور ہو جانا دوسرا معجزہ تھا۔

﴿لا بعثن رجلاً الخ﴾ یہ دراصل ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے یہاں یہودی عرصہ دراز سے رہتے تھے اور غزوہ خندق میں انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے درپردہ مشرکین مکہ کو مدد پہنچائی تھی اس لئے ان کی بیخ کنی ضروری تھی مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اپنے قلعوں میں چھپ گئے اشیائے خوردنی کی کمی نہ تھی اس لئے وہ اپنے کو مفتوح نہ سمجھتے تھے جب حملہ ہوا تو پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا پھر قلعہ قوص کا محاصرہ کیا گیا حضور نے پہلے ابو بکر پھر عمر کو اسے

زیر کرنے کے لئے بھیجا لیکن وہ فتح نہ ہوا پھر آپ نے ارشاد فرمایا بخاری و مسلم میں ہے
 لا عطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه لوگوں کو اشتیاق ہوا و کلہم یرجون
 ان يعطيها لیکن آپ نے علی کو بلا کر پہلے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا پھر جھنڈا ان کو عطا کیا
 حضرت علی نے پوچھا اقاتلہم حتی یكونوا مثلنا آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک
 حتی تنزل بساحتہم ثم ادعہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق
 اللہ فیہ فواللہ لان یهدی اللہ بک رجلا واحد اخیر لک من ان یكون لک حمر
 النعم اسی فرمان کے مطابق جنگ سے پہلے حضرت علی نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو ٹھکرا دی
 گئی پھر مرحب سے مقابلہ ہوا اور حضرت علی نے اسے وہیں ٹھنڈا کر دیا اسی پورے واقعہ کی
 طرف حدیث میں اشارہ ہے بوسیری زوائد ابن ماجہ میں (۶۰/۱) میں لکھتے ہیں
 هذا اسناد ضعیف ابن ابی لیلیٰ شیخ و کیع ہو محمد و هو ضعیف الحفظ لا
 یحتج بما ینفرد لیکن غزوہ خیبر سے متعلق احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے مناقب علی
 میں بھی نقل کیا ہے۔

(۵/۱۱۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ ثَنَا بْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ "الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا"

حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد دونوں سے افضل ہیں۔

﴿سید اشباب اہل الجنة﴾ شاب کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے علامہ سندھی نے لکھا

ہے و هو من بلغ الی ثلاثین حدیث کی وضاحت میں متعدد توجیہات ہیں لیکن ابو بکر

و عمر سیدا کھول اہل الجنة کے پیش نظر علامہ سندھی کی توجیہ انہما سیدا کل من

مات شابا و دخل الجنة رائج ہے امام طیبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے ملا علی قاریؒ نے مظہر

کے حوالے سے ہما افضل من مات شابا فی سبیل اللہ من اصحاب الجنة

تحریر فرمایا ہے مجددیؒ نے امام نوویؒ کے حوالے سے یہی وضاحت کی ہے۔

حدیث کی سند کا ایک راوی معلیٰ بن عبد الرحمن قطعاً قابل اعتبار نہیں اس کی بابت علی بن مدینی نے کان یضع الحدیث دارقطنی نے ضعیف کذاب ابن حجر نے متهم بالوضع و قد رمی بالرفض اور ابن معین نے احسن احوالہ عندی انه قیل له عند موتہ ألا تستغفر اللہ تعالیٰ، فقال لا أرجو أن یغفر لی وقد وضعت فی فضل علی سبعین حدیثاً کا تبصرہ کیا ہے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب (۱۰/۱۲۱۳) اسی لئے بوسیری نے زوائد (۶۱) میں لکھا ہے ہذا السناد ضعیف، المعلیٰ بن عبد الرحمن اعترف بوضع سبعین حدیثاً فی فضل علی، اصول حدیث کے مطابق جس راوی کا کذب حدیث میں ثابت ہو جائے اس کی تمام مرویات موضوع قرار پاتی ہیں اس لئے یہ سند ضعیف سے آگے بڑھ کر موضوع ہے خصوصاً و ابوہما خیر منہما پر اس کا اثر پڑے گا ہم نے اسی لئے اس کی شرح نہیں کی جب کہ الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنة ترمذی میں بھی منقول ہے اور امام نے اسے صحیح حسن قرار دیا ہے۔

(۶/۱۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَبِشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " عَلَيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ "

علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں میری طرف سے پیغام صرف علی ہی پہنچا سکتے ہیں۔

فتح مکہ کے بعد اگلے سال سورہ توبہ نازل ہوئی جس میں کفار و مشرکین کی بابت خصوصی احکامات دیئے گئے اور ان کے ساتھ معاہدوں کو فسخ کر کے انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا وغیر جیسی سخت ہدایات اتریں رسول اللہ ﷺ نے ذیقعدہ ۹ ہجری میں جب حضرت ابو بکرؓ گوا میرجج بنا کر بھیجا تو انہیں تمام کفار و مشرکین کو اللہ کے احکامات پہنچانے کی بھی تاکید کی بعد میں حضور ﷺ نے محسوس کیا کہ عربی روایت کی رو سے کوئی معاہدہ اسی وقت منعقد یا فسخ مانا جاتا ہے جو جماعت کا سردار خود کرے یا اس کا کوئی نسبى قریبی رشتہ دار اس کام کو انجام دے۔

جیسا کہ فضل اللہ تورپشتی نے لکھا ہے کان من دأب العرب اذا کان بینہم

مقاولة في نقيض و ابرام و صلح و نبذ عهد ان لا يودي ذلك الاسيد قوم او من يليه من ذوى قرابته القرية ولا يقبلون ممن سواهم چنانچہ اس موقع پر اہم اعلانات کے لئے آپ نے حضرت علی کو مکہ مکرمہ بھیجتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار فرمایا جس پر حدیث باب مشتمل ہے۔

حضرت علی جب مکہ پہنچے تو صدیق اکبر نے ان سے پوچھا آپ امیر کی حیثیت سے بھیجے گئے یا مامور کی حیثیت سے انہوں نے کہا امیر آپ ہی ہیں میں مامور کی حیثیت سے آیا ہوں۔ شیعہوں نے حدیث باب کو حضرت علی کی خصوصیت قرار دے کر ان کی خلافت پر استدلال کیا ہے لیکن اس طرح کے کلمات کو صرف ان ہی کا امتیاز قرار دینا درست نہیں وہ دیگر صحابہ کے لئے بھی ثابت ہیں چنانچہ جامع ترمذی میں العباس منی وانا منه صحیح مسلم میں (۲۹۵/۲) حضرت جلیب کی شہادت کے بعد آپ نے هذا منی وانا منه فرمایا اسی طرح صحیح مسلم ہی میں (۳۰۲/۲) منقول ہے کہ اشعریوں سے خوش ہو کر ان کی بابت اپنے ارشاد فرمایا ہم منی وانا منهم مسند احمد بن حنبل میں بنی ناجیہ کے بارے میں بھی آپ کی شہادت انا منهم و ہم منی موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امتیاز دوسروں کو بھی حاصل ہے اس لئے اگر وہ خلافت کی دلیل ہے تو حضرت علی کے ساتھ حضرت عباس، حضرت جلیب، اشعری صحابہ اور بنی ناجیہ بھی شریک ہوں گے، جس کو شیعہ تسلیم نہیں کرتے اس لئے ان کا استدلال غیر منصفانہ ہے امام ترمذی نے مناقب علی میں حدیث باب کی تخریج کی ہے اور سند پہلے راوی کو چھوڑ کر دونوں کی ایک ہے جس کو امام ترمذی نے حسن غریب صحیح قرار دیا ہے الدیبا جہ علی ابن ماجہ (۵۲۳/۱) میں اسے اسنادہ صحیح لغیرہ کہا گیا ہے۔

(۱۲۱/۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَانَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّى قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں اس کو میرے بعد صرف کذاب ہی کہے گا، میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

بوصیری نے زوائد ابن ماجہ (۶۱/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد صحیح رجالہ ثقات لیکن ہمارے نزدیک یہ فیصلہ محل نظر ہے کیونکہ رواۃ اس درجہ کے نظر نہیں آتے پہلے راوی علاء بن صالح کی گرچہ ابن معین، ابوداؤد اور ابن حبان نے توثیق کی ہے لیکن امام بخاری نے لا یتابع اور ابن المدینی نے روی احادیث منا کیز کی شہادت دی ہے، ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب (۱۶۴/۸) دوسرے راوی منہال بن عمرو ہیں جن کو اگر ثقہ اور صدوق کہا گیا ہے تو جوز جانی نے سئی المذہب وقد جرح حدیثہ اور ابن حجر نے صدوق رُبَمَا وَهَمَ بھی قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب (۲۸۳/۱) تیسرے راوی عباد بن عبد اللہ کو امام بخاری نے فیہ نظر ابن مدینی نے ضعیف الحدیث امام احمد نے ہو منکر ابن حزم نے ہو مجہول اور ابن حجر نے ضعیف من الثالثة کہا ہے (تہذیب التہذیب ۵/۸۶) اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ بوصیری کے قول سیند کی صحت کا جو مضبوط تاثر ملتا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔

یہ روایتاً بحث تھی اب درایت کی رو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں یہاں حضرت علی خود کو رسول اللہ کا بھائی، اللہ کا بندہ اور صدیق اکبر قرار دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں صرف جھوٹا ہی کہے گا ایک تو ہاضمیر کا مرجع ہی سرے سے غائب ہے اگر بتکلف اس سے سابقہ جملہ مراد لیا جائے تب بھی معنی درست نہیں ہوتے کیوں کہ پہلے تو علی اپنے یہ فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا جھوٹا ہوگا کیوں؟ اگر وہ حقیقت ہے تو اس کا قائل جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پہلی چیز حقیقت نہیں ہو سکتی یہاں دونوں جملوں میں کھلا تضاد ہے ان میں لا محالہ ایک کو غلط کہنا پڑے گا۔

دوسری چیز حضرت علی کا تمام مسلمانوں سے سات سال پہلے نماز پڑھنا ہے وہ یقیناً سابقین اولین میں سے ہیں لیکن یہ امتیاز دوسرے صحابہ کو بھی حاصل ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ ان میں سب سے مقدم ہیں پھر حضرت علی نے ان سے سات سال پہلے نماز کیسے

پڑھ لی؟ ابن کثیر نے التاریخ، (۲۷/۳) میں لکھا ہے کیف یمکن ان یصلی قبل الناس بسبع سنین هذا لا یتصور اصلاً اگر یہ کہا جائے کہ نماز کی فرضیت سات سال بعد ہوئی لیکن حضرت علی شروع ہی سے نماز پڑھتے تھے تو فوراً اشکال ہوگا کہ یہ فضیلت دوسرے صحابہ کو بھی حاصل ہے اور کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ فرضیت سے پہلے صرف حضرت علی نماز پڑھتے تھے دوسرے صحابہ کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا صاف بات یہ ہے کہ روایت شیعہ ذہن کی پیداوار ہے اور اس میں شیخین کی مخالفت کا رنگ موجود ہے اسی لئے ابن الجوزی نے اسے الموضوعات (۳۳۱/۱) میں هذا موضوع والمتهم به عباد بن عبد اللہ، امام ذہبی نے میزان الاعتدال (۳۶۸/۲) میں هذا کذب علی علی ابن کثیر نے التاریخ (۲۷/۳) میں هذا الحدیث منکر بكل حال ولا یقولہ علی امام شوکانی نے فوائد المجموعہ میں فی اسنادہ عباد بن عبد اللہ وهو المتهم بالوضع کی شہادت دی ہے اس لئے یہ موضوع ہی ہے اور اس کی شرح کا کوئی جواز نہیں۔

(۱۲۲/۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ

ابْنِ سَابِطٍ وَهُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَاجَاتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟

حضرت معاویہ اپنے کسی حج کے موقع پر تشریف لائے تو حضرت سعد بن وقاص ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے لوگوں نے حضرت علی کا تذکرہ چھیڑ دیا حضرت معاویہ نے بھی کوئی جملہ کہہ دیا جس پر حضرت سعد کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا تم اس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہو جس کی بابت میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ علی تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت

ہارون کا موسیٰ کے یہاں تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ میں آج اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

﴿قدم معاویۃ فی بعض حجاتہ﴾ مسلم و ترمذی میں امر معاویۃ بن ابی سفیان سعداً منقول ہے یعنی امیر معاویہ نے سعد کو کسی جگہ عامل بنایا۔

﴿فنال منہ﴾ نیل کا صلہ جب من آتا ہے تو اس کے معنی ہیں گالی دینا عیب لگانا، علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے، ومقتضی حسن الظن ان یحسن السب علی تختطئة ونحوها مما یجوز بالنسبة الی اهل الاجتهاد لا اللعن، صحابی سے حسن ظن کا تقاضا ہے کہ سب کو غلطی کی کی نشاندہی کرنے پر محمول کیا جائے، لعنت و ملامت پر نہیں، مجتہدین کو اس کی اجازت ہے۔

﴿فغضب سعد﴾ مسلم و ترمذی میں منقول ہے کہ معاویہ نے ان سے پوچھا مامنعک ان تسبہ آپ کس وجہ سے علی کو غلط نہیں جانتے جس کے جواب میں انہوں نے یہ تین حدیثیں پیش کیں مسلم و ترمذی میں ایک چوتھی روایت کا بھی تذکرہ ہے یعنی ولما نزلت هذه الایۃ ندع ابنائنا وابناءکم دعا رسول اللہ ﷺ علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال: اللہم هؤلاء اہلی امیر معاویہ ایک صحابی ہو کر خلیفہ رابع کی بابت حضرت سعد کو سب کا حکم کریں سمجھ میں نہیں آتا!!! اس لئے امام نوویؒ نے یہ تاویل کی ہے کہ انہوں نے سب کا حکم نہیں دیا بلکہ انما سئلہ عن السب المانع لہ من السب سب سے رکنے کا سبب پوچھا ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ انہ یقول هل امتنعت منہ تورعا أو خوفا أو غیر ذلك فان کان تورعا واجلا لالہ عن السب فانت مصیب محسن وان کان غیر ذلك فله جواب آخر کہ تم احتیاطاً سب سے اجتناب کرتے ہو یا کوئی خوف وغیرہ ہے اگر اس کا سبب احتیاط اور حضرت علیؑ کا احترام ہے تو تمہارا موقف صحیح اور درست ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو ہم اس کے جواب کے لئے حاضر ہیں۔ مذکورہ حدیث پر کلام گزر چکا ہے۔ حدیث مسلم و ترمذی میں فضائل علی کے باب میں درج ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

فضل الزبیر رضی اللہ عنہ

زبیر نام، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب حواری رسول تھا والد کا نام عوام اور والدہ کا نام صفیہ ہے پورا شجرہ اس طرح ہے، زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب ابن مرہ بن کعب بن لوی القرشی الاسدی قصی پر پہنچ کر ان کا سلسلہ نسب حضور ﷺ سے مل جاتا ہے، آپ کی والدہ رسول اللہ کی حقیقی پھوپھی تھیں جب کہ حضرت زبیر ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور ان کا نکاح صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء سے ہوا تھا اس طرح بیک وقت ان کے حضور سے کئی رشتے تھے۔

حضرت زبیر ہجرت سے ۲۸ سال قبل پیدا ہوئے بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہیں سولہ سال کی عمر میں ایمان لائے ایک مرتبہ جب مکہ میں حضور کی گرفتاری کی غلط خبر مشہو ہوئی تو حضرت زبیر نے تلوار سنت لی مورخین کے نزدیک یہ پہلی تلوار تھی جو اسلام کی خاطر برہنہ ہوئی آپ کے چچا نوفل نے دیگر مشرکین کی طرح بہت ستایا اور چٹائی میں لپیٹ کر دھونی بھی دی لیکن حضرت زبیر کے پایہ استقامت میں فرق نہ آیا۔

ہجرت

پہلے حبشہ کو ہجرت کی پھر وہاں سے آ کر مدینہ منورہ میں جا بے شروع میں مواخاۃ حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی لیکن بعد میں آپ کا یہ تعلق سلمہ بن سلامہ سے قائم ہوا تمام ہی غزوات میں انہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے حضور نے انہیں حواری رسول کا لقب دیا اور ان کے لئے آپ نے ”فداک ابی وامی“ کے امتیازی الفاظ ارشاد فرمائے وفات نبوی سے سخت صدمہ پہنچا اور دور صدیقی میں گوشہ نشین رہے پھر جب دور فاروقی آیا تو آپ نے یرموک، فسطاط، اسکندریہ، اور مصر وغیرہ کی فتوحات میں اپنی جوانمردی کے جوہر دکھائے فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کی خلافت آپ ہی کی رائے سے منعقد ہوئی لیکن دور صدیقی کی طرح دور عثمانی عزلت میں گزرا۔

شہادت

حضرت عثمان کی شہادت پر انہیں بہت رنج ہوا اور حضرت عائشہ کی رفاقت میں عثمان کے قصاص کا دعویٰ لے کر اٹھے جمادی الاخریٰ ۳۶ ہجری کو بصرہ میں جنگ جمل پیش آئی حضرت علی نے اسی دوران انہیں حضور کی ایک حدیث یاد دلادی جس سے حضرت زبیر کا دل جنگ سے اچاٹ ہو گیا اور وہ واپس حجاز کی طرف چل پڑے بصرہ سے باہر آ کر انہوں نے ظہر کی نماز کے لئے نیت باندھی تو عین سجدہ کی حالت میں ابن جرموز شقی نے آپ کو شہید کر دیا یہ شخص جب حضرت زبیر کی تلوار اور زرہ لے کر بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا تو حضرت علی نے اسے جہنم کی خوش خبری سنائی۔

ازواج و اولاد

زبیر نے مختلف اوقات میں پانچ شادیاں کیں، پہلی بیوی اسماء بنت ابی بکر تھیں جن سے عبداللہ، عروۃ، منذر، خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن، اور عائشہ کل چھ بچے پیدا ہوئے، دوسری بیوی کا نام ام خالد بنت خالد بن سعید ہے، ان کے لطن سے پانچ بچے خالد، عمر، حبیبہ سودہ اور ہند پیدا ہوئے، تیسری رباب بنت انیف تھیں، جو مصعب، حمزہ اور رملہ کی ماں ہیں چوتھی بیوی کا نام زینب بنت بشر ہے ان کے تین بچے عبیدہ، جعفر اور حفصہ پیدا ہوئے جب کہ پانچویں بیوی ام کلثوم بنت عقبہ تھیں جن سے صرف ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی اس طرح ان کی اولاد کی تعداد اٹھارہ ہے حضرت زبیر کا رنگ گندمی اور بدن چھریا تھا بال کا ندھوں تک تھے اور قد کافی بلند و بالا تھا خصوصاً پاؤں تو اس قدر لمبے تھے کہ گھوڑے پر چڑھ کر بھی وہ زمین تک پہنچ جاتے حضرت زبیر کی کل عمر ۶۴ سال کی ہوئی اور شہادت کے بعد وہ وادی السباع میں مدفون ہوئے، نور اللہ مرقدہ واحسن مثواً.

(۱۲۳/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ "مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟" فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟" قَالَ

الزُبَيْرُ: أَنَا ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ"
 رسول اللہ ﷺ نے بنی قریظہ کی (غداری) کے دن فرمایا ہمارے پاس ان کی خبر کون
 لایگا؟ حضرت زبیر نے کہا میں، آپ نے پھر فرمایا ہمارے پاس قبیلہ کی خبر کون لائے گا؟ حضرت
 زبیر نے عرض کیا میں، ایسا تین مرتبہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں
 اور میرے حواری زبیر ہیں۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں منقول ہے ندب رسول اللہ ﷺ الناس يوم الخندق
 فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، ندب کے معنی
 ترغیب دینا اور بلانا ہے ابن ماجہ کے طریق کے مطابق آپ کی یہ ترغیب من یأتینی بخبر
 القوم کے الفاظ میں تھی انتدب پکار پر لبیک کہنا۔

غزوہ خندق رائج قول کے مطابق ۵ھ کے اخیر میں ہوا جو یقیناً مسلمانوں کے لئے بڑی
 سخت آزمائش تھی دشمن خندق کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور دباؤ برابر بڑھ رہا تھا ایسے خطرناک
 وقت بنی قریظہ نے مسلمانوں سے کئے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے علانیہ مشرکین
 مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یہ خبر بڑی ہوش ربا تھی جس کی تحقیق کے لئے آپ نے مسلمانوں کو
 پکارا اور ہر مرتبہ حضرت زبیر سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔

﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے بتشديد الياء لفظه مفرد
 والياء فيه نسبة، يائے مشدود نسبتی ہے جیسے اسلامی اور لفظ مفرد ہے جس کے لغوی معنی
 سفیدی اور خالص ہونے کے ہیں حوراء جمع حور اسی سے مشتق ہے جب کہ اصطلاحی معنی
 حافظ ابن حجر نے متعدد نقل کئے ہیں (۱) هو الذی یصلح للخلافة (۲) هو الوزیر، یہ
 دونوں اقوال قتادہ سے مروی ہیں (۳) ابن عیینہ کے نزدیک الناصر رائج ہے (۴) یونس بن
 حبیب سے الحواری الخالص منقول ہے (۵) ابن الکلبی الحواری الخلیل کی رائے
 رکھتے ہیں مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے زہری کا قول الحواریون خلصاء الانبياء
 عليهم الصلوة والسلام نقل کیا ہے قرآن کریم کی آیت قال الحواریون نحن

انصار اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے امام نووی، علامہ قسطلانی اور سندھی نے خاصیتی و ناصری کے معنی کو ترجیح دی ہے۔

﴿وان حواری الزبیر﴾ یہاں یائے نسبتی مشددہ کے ساتھ حواری میں یاء متکلم بھی موجود ہے امام نووی نے قاضی عیاض کے حوالے سے لکھا ہے ضبط جماعة من المحققين بفتح الياء من الثانی کمصرخی و ضبط اکثرهم بکسرھا محققین کے نزدیک یاء مشددہ پر فتنہ ہے جب کہ اکثر کسرہ پڑھتے ہیں تین یاؤں کی موجودگی میں ایک کو لازماً حذف کیا جاتا ہے قراءۃ کا یہ اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ ساقط ہونے والی یاء نسبتی دو یاؤں میں سے ایک ہے یا وہ متکلم کی ہے، پہلے قول کی بنیاد پر ایک یائے نسبت کو حذف کرنے کے بعد دوسری نسبتی یاء کو یائے متکلم میں مدغم کر دیں گے اور اس کا اعراب فتح کے ساتھ ہوگا جب کہ دوسری صورت میں یاء متکلم کو حذف کیا جائے گا اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یاء مشددہ مجرور ہو جائے گی..... یوں تو تمام صحابہ ہی خلصاء و حواری تھے لیکن حضرت زبیر پر یہ رنگ ایسے ہی غالب تھا جیسے ابو بکر پر صدق کا، عمر پر صواب کا، عثمان پر حیا کا، علی پر قضاء کا اور ابو عبیدہ پر امانت کا..... حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے کتاب فضائل الصحابة میں مناقب زبیر کے تحت نقل کیا ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۲۴/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوِيهِ يَوْمَ أَحَدٍ .

رسول اللہ ﷺ نے غزوہ احد کے دن میرے لئے فدا یا نہ الفاظ ارشاد فرمائے۔

﴿لقد جمع لی رسول اللہ ﷺ ابویہ یوم احد﴾ یہ الفاظ فدا کا ابی و امی ہیں، جن کی تحقیق سعد بن ابی وقاص کے ترجمہ میں آئے گی، علامہ سندھی کہتے ہیں والمقصود به التکریم والتعظیم، اس میں اکرام و عظمت ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے وفي هذه التفدية تعظیم لقدره واعتداد لعمله واعتبار لامره اس فدائیت میں ان

کے مرتبے کی عظمت ان کے کارنامے کی وقعت اور ان کی رائے پر اعتماد جھلکتا ہے۔

یہ الفاظ ان کے علاوہ کسی اور کے لئے بھی ثابت ہیں اس کا جواب اور اشکال کا حل حضرت سعد بن ابی وقاص کے ترجمے میں آئے گا..... حضرت زبیر کے لئے یہ الفاظ غزوہ خندق میں ثابت ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت میں آیا ہے من یاتی بنی قریظۃ فیاتی بنی بنی خبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لی رسول اللہ ﷺ ابوہ و قال فداک ابی وامی، جب کہ احد میں حضرت زبیر کے لیے ان کا ثبوت مشکل ہے، حدیث باب میں یوم احد کو ابن عساکر وغیرہ رواۃ کا وہم بتلاتے ہیں..... حدیث امام بخاری امام مسلم اور امام ترمذی نے مناقب زبیر میں نقل کی ہے اور سند ابن ماجہ کی بھی عمدہ ہے۔

(۱۲۵/۳) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا عُرْوَةُ! كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ.

حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا اے عروہ تمہارے دونوں باپ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا اپنے زخمی ہونے کے بعد یعنی ابو بکر اور زبیر۔

غزوہ احد میں روعاء واپسی کے بعد مشرکین مکہ نے دوبارہ مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا جس کو روکنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب احد کو لے کر حمراء الاسد تشریف لے گئے جو مدینہ سے آٹھ دس میل دور تھا اس اقدامی پوزیشن سے مشرکوں پر رعب طاری ہو گیا اور انہیں پھر حملے کی ہمت نہ ہوئی یہاں تین دن قیام کرنے کے بعد حضور جمعہ کے دن واپس مدینہ منورہ پہنچے صحابہ نے احد میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود اس طرح صدائے نبوت پر لبیک کہا اس کی تعریف میں مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی حدیث باب میں حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ کو اس فضیلت کی خبر دی کہ تمہارے والد اور تمہارے نانا کو یہ مقام حاصل تھا..... حدیث صحیح بخاری (مغازی/۲۷) صحیح مسلم (فضائل/۴۵) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی درست ہی ہے۔

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام طلحہ کنیت ابو محمد اور لقب فیاض و خیر تھا والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام صعبہ تھا وہ قبیلہ ہتیم سے تعلق رکھتے تھے سلسلہ نسب اس طرح ہے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لوئی بن غالب اس طرح مرہ پر پہنچ کر ساتویں پشت میں ان کا نسب حضور سے مل جاتا ہے حضرت طلحہ کا رنگ سرخ و سفید، بدن گٹھا ہوا، سینہ چوڑا اور قد ذرا پست تھا اور پاؤں بھی نہایت پر گوشت تھے ہجرت سے چوبیس یا پچیس سال قبل پیدا ہوئے ابتدائی حالات نامعلوم ہیں لیکن اتنا یقینی ہے کہ وہ بچپن ہی سے تجارت میں مشغول ہوئے اور نو جوانی میں دور دراز ممالک کا سفر کیا۔

اسلام

اسی دوران ایک مرتبہ تجارت کے لئے بصریٰ تشریف لے گئے وہاں ایک راہب نے ان کو حضور کے مبعوث ہونے کی بشارت دی جس کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا لیکن جب مکہ واپس آئے تو صدیق اکبر کی کوشش سے انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھا یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اس لئے ان کا شمار نویں مسلمان کے طور پر ہوتا ہے مکی زندگی میں تمام مصائب برداشت کئے، اور ان کے حقیقی بھائی عثمان بن عبید اللہ نے ایک مرتبہ صدیق اکبر اور آپ کو ایک رسی میں باندھ کر مارا لیکن توحید کا نشہ پھر بھی نہ اتر اسکے میں کل ملا کر انہوں نے ایک خاموش تجارتی زندگی بسر کی چنانچہ جس وقت حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے حضرت طلحہ اس وقت اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آرہے تھے راستے ہی میں انہوں نے دونوں حضرات سے ملاقات کر کے انہیں اہل مدینہ کے انتظار و اشتیاق کی خبر دی اور ہدیہ کے طور پر کچھ شامی کپڑے بھی پیش کئے۔

ہجرت

اس سفر سے واپسی کے فوراً بعد ہی حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کو لے کر طلحہ مدینہ منورہ پہنچے شروع میں اسعد بن زرارہ کے مہمان ہوئے اور ان کی مواخاۃ انہیں کعب سے کرائی گئی، ہجرت

کے بعد وہ کسی خاص مہم پر شام بھیجے گئے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت میں بھی حصہ دیا اور بدر کے اجر و ثواب کا بھی یقین دلایا جب کہ غزوہ احداں کی زندگی کا درخشاں باب ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں اپنے جسم کو نیزوں اور تلواروں کی دھار پر رکھ دیا تھا صدیق اکبرؓ کی تصریح کے مطابق اس دن ان کے جسم پر ستر سے زیادہ زخم آئے اور انگلیاں بھی شہید ہوئیں اسی لئے حضرات شیخین احد کو یوم طلحہ کہا کرتے تھے غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے حضرت طلحہ سب میں نمایاں طور پر شریک رہے غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم پیش کی تھی جس کی وجہ سے حضور نے انہیں فیاض کا لقب دیا وہ حجۃ الوداع میں بھی حضور کے ہم رکاب تھے اور جب آفتاب نبوت دنیا سے غروب ہوا تو انہیں اس کا اتنا شدید صدمہ ہوا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جس وقت خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا یہ اس وقت کسی گوشہ میں بیٹھے آہ و بکا میں مصروف تھے دور صدیقی میں وہ ہر طرح سے خلیفہ اول کے دست و بازو رہے اسی طرح عہد فاروقی میں بھی مجلس شوریٰ کے اہم رکن تھے اپنی شہادت کے موقع پر خلیفہ ثانی نے جو چھ نفری خلافت کی کمیٹی بنائی تھی اس میں حضرت طلحہ کا بھی نام تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر حضرت عثمان کو ترجیح دی اور انہیں کی تائید سے وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔

شہادت

عہد عثمانی کے بعد انہوں نے ابتداءً بحالت مجبوری حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن پھر قصاص عثمان کے مسئلہ پر انہوں نے حضرت عائشہؓ کے اور زبیرؓ کی معیت میں حضرت علیؓ کے خلاف خروج کیا دس جمادی الاخریٰ ۳۶ ہجری کو دونوں فوجوں کا سامنا ہوا حضرت زبیرؓ خلیفہ رابع کی جانب سے ایک حدیث سامنے آتے ہی جنگ سے بد دل ہو گئے حضرت طلحہؓ نے جب انہیں شکستہ خاطر دیکھا تو خود بھی جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی لیکن اس موقع کو غنیمت جان کر مروان بن الحکم نے ان کے پاؤں میں ایسا تیر مارا جو پیغام قضا ثابت ہوا یہ شخص حضرت عثمان کی شہادت کے سلسلے میں حضرت طلحہؓ سے بدظن تھا الغرض ۶۲ یا ۶۳ سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی اور غالباً اسی میدان جنگ کے کسی گوشہ میں مدفون ہوئے بے شمار فضائل

و مناقب کے علاوہ خشیتِ الہی، جود و سخا، تنگ دستوں کی کفالت، حسن معاشرت، اور توکل ان کی زندگی کے روشن باب ہیں۔

ازواج و اولاد

انہوں نے مختلف اوقات میں حمزہ بنت جحش، ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق، سعدی بنت عوف، ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ اور خولہ بنت القعقاع سے شادی کی ہر ایک سے اولاد ہوئی محمد، عمران، عیسیٰ یحییٰ، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یعقوب، موسیٰ اور یوسف یہ ان کے دس لڑکوں کے نام ہیں، جب کہ صاحبزادیاں چار تھیں ام اسحاق، عائشہ، صعبہ اور مریم۔ اسد الغابہ میں منقول ہے کہ حضرت طلحہ کی قبر نشیب میں تھی اس لئے اکثر غرق آب رہی تھی حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک خواب کی بنیاد پر ان کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کیا تو دیکھنے والوں کا بیان تھا کہ ان کا جسم اتنے دنوں بعد بھی بالکل اسی طرح محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی زائل نہیں ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔

(۱۲۶/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا ثَنَا

وَكَيْعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الْأَزْدِيُّ ثَنَا أَبُو نَصْرَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ (ایک مرتبہ) حضور ﷺ کے پاس سے گزرے

تو آپ نے فرمایا یہ شہید ہے جو زمین پر چل رہا ہے۔

یہاں شہید سے کیا مراد ہے؟ شارحین نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں شیخ الاسلام

ابو حفص سہروردی اس لفظ کو حقیقت پر محمول کر کے فرماتے ہیں الموت عبارة عن الغيبة

عن عالم الشهادة وقد كان هذا حاله من الا نجذاب بكلية الى عالم الملكوت

موت دنیا سے غیبت کا نام ہے حضرت طلحہ زہد و تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی بنا پر مکمل عالم غیب

سے وابستہ تھے اس وقت جسمانی پردے پھٹ جاتے ہیں اور روحانی جلوہ گری زیادہ نظر آتی ہے

ہمارے نزدیک یہ توجیہ محل نظر ہے کیونکہ شہادت کا مطلب اگر فنا فی اللہ ہے تو یہ درجہ تو دوسرے

صحابہ کو بھی حاصل تھا اس میں حضرت طلحہ کی کیا خصوصیت؟

دوسری توجیہ ملا علی قاری نے کی ہے یحتمل ان یکون ایماء الی حصول الشهادة فی ماله الدالة علی حسن خاتمته و کمالہ یہاں انجام کے اعتبار سے حضرت طلحہ کے حسن خاتمہ اور مستقبل میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ ہے ترمذی کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی وجه الارض فلینظر الی طلحةؓ اس حدیث کی بنا پر ذوق ایک تیسری توجیہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہ حضرت طلحہ نے نبی کے دفاع میں اپنی جان کو جو کھم میں ڈال دیا جس کے بعد ان کا بچنا ناممکن اور شہید ہو جانا یقینی تھا لیکن وہ معجزانہ طور پر پھر بھی بچ گئے تو زندگی کے باوجود انہیں شہادت کا مقام حاصل ہو گیا اور قیامت میں ان کا شمار غزوہ احد کے شہیدوں ہی میں ہو گا ہماری توجیہ الفاظ سے زیادہ قریب تر ہے۔

امام ترمذی نے روایت کو ہذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الصلت بن دینار وقد تکلم بعض اهل العلم فی الصلت بن دینار وضعفه کہا ہے اس کی بنیاد صلت بن دینار ہے جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے ابن حجر نے تقریب (۲۹۴۷) میں متروک ناصبی لکھا ہے یہ ابن ماجہ کی سند میں بھی موجود ہے اسی لئے مولانا لطیف الرحمن بہرائچی نے الدیلمی علی ابن ماجہ (۵۳۶/۱) میں اسنادہ ضعیف کا فیصلہ کیا ہے۔

(۱۲۷/۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ: "هَذَا مِمَّنْ قُضِيَ نَجَبُهُ".

رسول اللہ ﷺ نے حضرت طلحہ کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کر دی۔

صحیح بخاری میں منقول ہے کہ انس بن نذر کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بڑا غم تھا چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئندہ جہاد میں سرفروشی کا عہد کیا جس میں ان کے کچھ دوسرے ساتھی بھی شریک تھے غزوہ احد کے موقع پر ان صحابہ نے اپنا عہد پورا کر دکھایا کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ شہادت کی تمنا کرتے ہوئے پھر کسی اور موقع کا انتظار دیکھنے لگے انہیں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فممنہم من قضیٰ نحبه ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبديلاً نحب کے معنی نذر، مدت، وقت، اور موت کے آتے ہیں جو اپنی نذر پوری کر دے اسے کہا جاتا ہے قضیٰ فلان نحبه فلاں مرگیا گویا موت اس کی نذر تھی اسی کو ملا علی قاری نے الموت كأنه الزم نفسه ان تقاتل حتی تموت اور علامہ سندھی نے وفی نذرہ وعزمہ علی أن یموت فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا ہے جامع ترمذی میں روایت مفصل ہے ان اصحاب رسول اللہ ﷺ قالوا لا عرابی جاہل سلہ عن قضیٰ نحبه من هو وکانوا لا یجترءون علی مسئلۃ یوقرونہ ویہا بونہ فسألہ الاعرابی فأعرض عنه ثم سألہ فاعرض عنه ثم سألہ فاعرض عنه ثم انی اطلعت من باب المسجد وعلیٰ ثياب خضر فلما رانی النبی ﷺ قال این السائل عن قضیٰ نحبه قال الاعرابی انا یا رسول اللہ قال هذا ممن قضیٰ نحبه صحابہ کرام کیونکہ خود سوال کرنے سے بچتے تھے اس لئے اعرابی سے سوال کرایا اور جب میں مسجد کے دروازہ سے نکلا تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں مجھے پیش کر دیا حضرت طلحہ نے احد میں شہادت کے تمام جتن کر ڈالے تھے۔

گو وہ معجزانہ طور پر بچ گئے اس لئے ان کو زندگی ہی میں شہید قرار دیا گیا اب آخرت میں ان کو دو ہر شہید سمجھا جائے گا ایک احد میں شہادت کی بناء پر اور دوسرے موت کے وقت شہید ہونے کی وجہ سے حدیث ترمذی میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند میں عمرو بن عثمان راوی کو ضعیف، منکر اور متروک کہا گیا ہے یہی حال دوسرے راوی استحاق بن یحییٰ بن طلحہ کا ہے

محدثین نے ان کو ضعیف، کوتاہ فہم اور ٹھٹھی قرار دیا ہے اس لئے روایات درجہ صحت سے گر جاتی ہے اور الدیلمی ابن ماجہ (۱/۵۳۸) میں اسے اسنادہ ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

(۱۲۸/۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا إِسْحَاقُ عَنْ

مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةَ مِمَّنْ قُضِيَ نَجَبُهُ.

پہلی کی بہ نسبت یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے اور الدیلمی ابن ماجہ (۱/۵۷۰) میں اسے اسنادہ صحیح لغیرہ قرار دیا گیا ہے۔

(۱۲۹/۴) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ

رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

﴿قیس بن ابی حازم﴾ حضور کے زمانے ہی میں ایمان لائے لیکن جب بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ کی وفات ہو چکی تھی عشرہ مبشرہ میں سے نو حضرات سے روایت کرنے والے یہ واحد تابعی ہیں سو سے زائد عمر یا کر ۹۸ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔

﴿شلاء﴾ شل شلاء سمع سے آتا ہے معنی خشک ہونا، لنجا ہونا، اشل کا مؤنث ہے اور ترکیب میں حال واقع ہے، غزوہ احد میں پانسہ پلٹ جانے کے بعد بخاری کی روایت کے مطابق ایک وقت ایسا آیا کہ لم یبق مع رسول اللہ ﷺ فی بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله ﷺ غير طلحة وسعد مشركين نے موقع غنیمت جان کرتا بڑ توڑ حملہ کر دیا جس کو تنہا حضرت طلحہ نے روکا اور تلواروں کی ضرب سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں تک کٹ گئیں حاکم کی روایت کے مطابق احد میں پینتیس یا انتالیس زخم آئے حضرت طلحہ خود فرمایا کرتے تھے عقرت یومئذ فی سائر جسدی حتی عقرت فی ذکری، پورا جسم حتی کہ شرمگاہ تک زخمی ہوئی صحابہ جب حضور کے پاس دوبارہ پہنچے تو حضرت طلحہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر پڑے تھے حضور نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی، یہی ارشاد آپ نے اس وقت فرمایا جب چٹان پر چڑھنے کے لئے انہوں نے حضور کو سہارا دیا ان کے

کارنامے احد میں بے حد نمایاں رہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق جب احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے وہ طلحہ کا دن تھا اور اس کی وجہ علامہ سندھی کے الفاظ میں جعل نفسه وقایة له ﷺ حدیث صحیح بخاری (مناقب/۴۲ مغازی/۱۸) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کے بھی تمام روایات ثقہ ہیں پہلے راوی کو چھوڑ کر وہ بعینہ بخاری کی سند ہے۔

فَضْلُ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام سعد کنیت ابو اسحاق، والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاص تھی، جب کہ والدہ کا نام حمہ تھا، وہ قریش کی زہری شاخ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے رشتہ میں حضور کے ماموں بھی ہوتے تھے، ان کا قد بلند، جسم فربہ، ناک چپٹی، سر بڑا اور ہاتھ کی انگلیاں نہایت موٹی اور مضبوط تھیں شروع ہی میں ایمان لائے اور ترتیب کے لحاظ سے ان کا نمبر ساتواں ہے مکہ میں ہر طرح کی سختیاں برداشت کیں شعب ابی طالب میں بھی قید رہے رسول اللہ کی اجازت کے بعد مدینہ ہجرت کی اور عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں جو سب سے پہلا سریہ روانہ ہوا تھا، اس میں حضرت سعد بھی تھے انہوں نے اس موقع پر اسلام کی راہ میں کفار پر سب سے پہلا تیر چلایا اور شروع سے آخر تک اعلاء کلمۃ اللہ کے تمام معرکوں میں شریک رہے خصوصاً غزوہ احد میں تو حضور کی حفاظت میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا اور زندگی کے ہر موڑ پر وہ نبی کے دست راست ثابت ہوئے، وفات نبوی کے بعد انہوں نے خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ہر طرح سے تعاون کیا دور فاروقی میں جب حضرت عمر نے ایران کا محاذ کھولا تو سپہ سالاری کے لئے آپ ہی کا انتخاب ہوا چنانچہ حضرت سعد نے بہترین قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادیسیہ، بہرہ شیر، بابل، مدائن، اور تکریت جیسے مضبوط قلعے اسلامی قلم رو میں داخل کر دیئے۔

ان فتوحات کے بعد آپ نے کوفہ شہر کی تعمیر کی اور کچھ دنوں وہاں کے امیر بھی رہے لیکن پھر بنو اسد کی دشمنی کے باعث حضرت عمر نے ان کو مدینہ بلا لیا خلیفہ ثانی نے شہادت کے وقت جن چھ آدمیوں کو خلافت کے لئے نام زد کیا تھا ان میں حضرت سعد بھی تھے دور عثمانی میں وہ پھر کوفہ کے والی بنائے گئے لیکن تین سال بعد پھر معزول ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کے

بعد جب مسلمانوں میں باہمی خونریزی شروع ہوئی تو تمام جنگوں سے کنارہ کش رہے۔

حضرت سعد بہت زاہد و عابد، متواضع و متقی، اور بلند پایہ صحابی تھے، طبیعت کچھ رہبانیت کی طرف مائل تھی، انہوں نے مختلف اوقات میں نو شادیاں کیں بیویوں کے نام یہ ہیں (۱) بنت الشہاب، (۲) بنت قیس بن معدی کرب، (۳) ام عامر بنت عمرو، (۴) زبد، (۵) ام بلال بنت ربیع، (۶) ام حکیم بنت قارظ، (۷) سلمیٰ بنت حفص، (۸) ظبیہ بنت عامر، (۹) ام حجر، ان کے لطن سے حضرت سعد کے ۳۴ اولادیں ہوئیں سترہ لڑکے سترہ لڑکیاں، لڑکوں کے نام یہ تھے، (۱) اسحاق اکبر، (۲) عمر، (۳) محمد، (۴) عامر، (۵) اسحاق اصغر، (۶) اسماعیل، (۷) ابراہیم، (۸) موسیٰ، (۹) عبد اللہ، (۱۰) عبد اللہ اصغر، (۱۱) عبد الرحمن، (۱۲) عمیر اکبر (۱۳) عمیر اصغر، (۱۴) عمرو، (۱۵) عمران، (۱۶) صالح، (۱۷) عثمان اسی طرح لڑکیوں کے نام ملاحظہ ہوں (۱) ام الحکیم کبریٰ، (۲) حفصہ، (۳) ام القسّم، (۴) کلثوم، (۵) ام عمران، (۶) ام الحکیم صغریٰ، (۷) ام عمرو (۸) ہند، (۹) ام الزبیر، (۱۰) ام موسیٰ، (۱۱) حمّہ، (۱۲) ام عمر (۱۳) ام ایوب، (۱۴) ام اسحاق، (۱۵) رملہ، (۱۶) عمرہ، (۱۷) عائشہ۔

حضرت سعد نے مدینہ سے دس میل کے فاصلہ پر مقام عقیق میں اپنا ایک محل بنایا تھا آخری زندگی انہوں نے وہیں گزاری بڑھاپے میں قوی مضحل ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں میرے جسم پر جو اونی کپڑا تھا اسی کا کفن دیا جائے ۵۵ھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا نماز میں امہات المؤمنین بھی شریک تھیں اور تقریباً ۸۷ سال کی عمر ہوئی۔

(۱۳۰/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبْوِيَهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ إِرْمِ سَعْدُ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

حضرت علی فرماتے ہیں کہ سعد بن مالک کے علاوہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی کے لئے جمع بین الأبویں کرتے نہیں دیکھا، آپ نے اُن سے غزوہ اُحد میں فرمایا سعد تیر چلاؤ،

میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔

﴿جمع أبویہ﴾ جامع ترمذی کی روایت میں أباه و أمه کی وضاحت ہے دونوں کا مطلب ابن حجر عسقلانی نے فداک أبی و أمی قرار دیا ہے۔

﴿غیر سعد بن مالک﴾ حضرت علی نے ان الفاظ کو صرف حضرت سعد کی فضیلت و امتیاز قرار دیا، حالانکہ صحیحین کی روایت میں وہ حضرت زبیر کے لئے بھی ثابت ہیں پھر تطبیق کس طرح ہوگی؟ محدثین نے اُس کے تین جواب دیئے ہیں۔

(۱) پہلا جواب نووی نے دیا ہے، فرماتے ہیں فیحمل قول علیؑ نفی علم نفسه أى لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبی وقاصؓ حضرت علی کے قول کو صرف اُن کے عدم علم پر محمول کیا جائے گا، یعنی میں حضور کے تفدیۃ بالآبویں کو صرف حضرت سعد کے حق میں جانتا ہوں ملا علی قاری نے اسے ان علیاً لم یطلع علی ذلك سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) دوسرا جواب ملا علی قاری نے دیا ہے لکھتے ہیں الظاهر الاطلاق المقید بنفی السماع بلا واسطۃ وهو لا ینافی أنه اطلع علی تفدیۃ الزبیر بواسطۃ الفیر بظاہر یہاں اس فضیلت کو براہ راست حضور سے سننے کی نفی ہے، جس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انہوں نے حضرت زبیر کے حق میں اس فضیلت کو دوسرے کے واسطے سے بھی نہیں سنا، حضرت علی کو اس کا علم تھا لیکن واسطے کے ساتھ جب کہ حضرت سعد کی بابت انہوں نے یہ فضیلت خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔

(۳) تیسرا جواب حافظ بن حجر نے یہ دیا ہے مراده بذلك بقید يوم أحدؓ یعنی حضرت علی کے ذہن میں یہاں غزوہ اُحد کی قید ملحوظ ہے کہ اس موقع پر یہ فضیلت صرف حضرت سعد ہی کے لئے ثابت ہے، جب کہ حضرت زبیر کے لئے یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خندق میں کہے ہیں اس لئے کوئی اشکال نہیں ہمارے نزدیک پہلے دونوں جواب بعید اور تیسرا راجح ہے رہا یہ اشکال کہ مُسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت غزوہ اُحد میں بھی یہ فضیلت

حضرت زبیر کے لئے ثابت کرتی ہے، تو وہ غالباً رواۃ کا وہم ہے غزوہ اُحد کے مدوجزری تمام تفصیلات پر غور کرنے سے بھی مکمل انشراح ہو جاتا ہے کہ اُس موقع پر زبان رسالت سے یہ الفاظ صرف حضرت سعد ہی کیلئے نکلے سیدنا زبیر کے لئے نہیں ابن عسا کر کی بھی یہی رائے ہے۔ ﴿ارم﴾ رمی (ض) رمیا سے امر حاضر کا صیغہ ہے مجزوم ہونے کی بنا پر حرف علت ساقط ہو گیا، معنی تیر چلانا، جامع ترمذی میں اس کے بعد ایہا الغلام الحزور کا بھی اضافہ ہے حَزَوْرًا اُس نو عمر کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط اور گھسیلا ہو، حضرت کی عمر اس وقت کم ہی تھی۔

﴿فداک اُبی و اُمی﴾ فدی (ض) فَدَى و فِدَى و فِدَاءٌ معنی فدیہ دے کر چھڑانا ایک کو دوسرے پر قربان کر دینا، فداک مُرکب اضافی ہو کر خبر مقدم ہے، اُبی و اُمی مبتداء مؤخر ہوا، اس کے معنی امام نووی نے انما ہو کلام والطاف و اعلام لمحبتہ لہ و منزلتہ اور محشی ترمذی نے انہ کنایۃ عن الرضی بتلائے ہیں، یعنی یہ الفاظ حضور کے دل میں حضرت سعد کی قربت و محبت اور قدر و منزلت کا پتہ دیتے ہیں گویا وہ آپ کی رضا مندی کا اشارہ ہیں ملا علی قاری اس مفہوم کو یوں ادا کرتے ہیں۔ وفي هذه التَفْدِيَةِ تعظيمٌ لِقَدْرِهِ و اعتدَادٌ بِعَمَلِهِ و اعتبارٌ بآمرِهِ و ذلك لأن الانسان لا يَفْدِي الا مَنْ يُعَظِّمُهُ فَيَبْدُلُ نَفْسَهُ اَوْ اَعَزَّ اَهْلَهُ لِهَ یعنی اس جملہ میں حضرت کے مرتبہ کی عظمت، اُن کے کارنامے کی اہمیت اور اُن کی قربانی کی وقعت کا اظہار ہے، کیونکہ انسان فدائیت کا اظہار اُس شخص کے لئے کرتا ہے جس کی اُس کے دل میں عظمت ہو، پھر وہ اپنی جان اور عزیز قریب کو بھی اُس پر قربان کر دیتا ہے، حضرت سعد نے کیونکہ بے حد خطرناک وقت میں حضور کا دفاع کیا اس لئے آپ کی جانب سے انہیں یہ خلعت عطا ہوئی، امام نووی لکھتے ہیں وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا کہ یہاں تیر اندازی کی ترغیب و فضیلت اور جو ایسا نیک کام انجام دے اُس کے لئے دعاء کا بیان ہے۔

حدیث بخاری (ادب / ۱۰۳) صحیح مسلم (فضائل / ۴۴) اور ترمذی (مناقب / ۷۱، استیذان / ۹۶) میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ کی سند کو الدیلمی ابن ماجہ (۱ / ۵۴۳) میں اسنادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

(۱۳۱/۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ

بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ

لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَحَدِ أَبْنِيهِ فَقَالَ إِرْمِ سَعْدَ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي

مباحث پہلی حدیث کے تحت گزر چکے اور حدیث صحیح بخاری (مناقب/سعد)

مسلم (فضائل/سعد) اور ترمذی (مناقب/سعد، استیذان/۹۶) میں بھی موجود ہے،

تحویل سند کے ساتھ ابن ماجہ کے دو طریق ہیں پہلا صحیح مسلم کا ہے جب کہ دوسرا حاتم کی وجہ سے

کمزور ہے، بہر حال روایت صحیح ہے۔

(۱۳۲/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَخَالِي

يَعْلَى وَوَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

میں عربوں میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔

دور فاروقی میں جب عجم پر چڑھائی کی گئی تو سب سے بڑا مرکز کوفہ تھا، جس کے والی سعد

بن ابی وقاص تھے، انہوں نے جب لوگوں کو جہاد پر ابھارا تو جرح بن سنان اور بنو اسد کے چند

لوگوں نے جنگ میں شرکت سے گریز کیا، حضرت نے اُن کی شکایت دربار خلافت میں کر دی

اُس پر یہ لوگ اُن کے دشمن ہو گئے، اور مدینہ پہنچ کر یہ شکایت کی کہ وہ نماز اچھی طرح پڑھانے

پر قادر نہیں ہیں، اس الزام کی تحقیق کے لئے محمد بن مسلمہ کوفہ آئے ہر جگہ اس بات کو جھٹلایا گیا، وہ

حضرت سعد اور بنو اسد کو لے کر مدینہ پہنچے وہاں بھی الزام غلط ثابت ہوا، تاہم حضرت عمر نے

مصلحتاً انہیں کوفہ کی ولایت سے معزول کر دیا، حضرت سعد کو اپنے اوپر لگنے والے اس بیہودہ

الزام سے بڑی تکلیف ہوئی اور اُس کی صفائی میں اُن کے زخمی دل سے جو آہ نکلی حدیث باب

اُس کا ایک ابتدائی ٹکڑا ہے، مکمل روایت امام بخاری یوں نقل کرتے ہیں۔

عن قيس قال سمعت سعدا يقول اني لأول العرب رمى بسهم في سبيل

الله وكنا نعر ومع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر حتى

ان احدنا يضع كما يضع البعير أو الشاة ماله خلط ثم أصبحت بنو أسد تغزوني على الاسلام لقد خبت اذن وضل عملي .

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ، میں اللہ کی راہ میں تیر چلانے والا سب سے پہلا عرب ہوں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ درختوں کے سوکھے پتے چبا چبا کر جہاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری اجابت بھی اونٹ اور بکریوں جیسی ہوتی تھی، لیکن آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جو مجھے اسلام سکھاتے ہیں، تب تو میں ناکام رہا، اور میرا عمل ضائع ہو گیا۔

﴿انی الأول العرب﴾ موصوف ہے اور رمی بسهم فی سبیل اللہ، جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوا، پھر دونوں مل کر ان کی خبر ہوئے، یہاں حضرت سعد کا اشارہ اُس سریہ کی طرف ہے جو عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں وادی رابغ کی طرف بھیجا گیا، اُس میں ساٹھ مجاہدین شریک ہوئے یہ غزوہ بدر سے پہلے اسلامی تاریخ کا دوسرا سریہ تھا، جب یہ لوگ رابغ پہنچے تو وہاں قریش کے دو سو سواروں سے ٹکبھیڑ ہو گئی، باختلاف روایت ابوسفیان یا عکرمہ یا مکرز بن حفص اُن کا سربراہ تھا، باقاعدہ جنگ کی نوبت نہ آئی، لیکن حضرت ابن ابی وقاص نے اُن پر ایک تیر داغ دیا، یہ اسلام کی راہ میں چلایا جانے والا سب سے پہلا تیر تھا، حدیث باب میں حضرت سعد اسی امتیاز و فضیلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، امام نوویؒ نے لکھا ہے فیہ منقبۃ ظاہرۃ وجواز مدح الانسان نفسہ عند الحاجة حدیث میں اُن کی کھلی فضیلت ہے اور ایسے موقعہ پر انسان کے لئے اپنی تعریف اور کارناموں کا تذکرہ کرنا جائز ہے..... حدیث بخاری (مناقب/۴۵، رقائق/۱۷) مسلم (زہد/۹) اور ترمذی (زہد/۲۶) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند کو الدیبا جۃ علی ابن ماجہ (۵۴۶/۱) میں اسنادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

(۱۳۳/۴) حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسِيْبِ يَقُولُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَّثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلْتُ الْإِسْلَامَ

اُس دن کوئی شخص ایمان نہیں لایا جس دن میں نے اسلام قبول کیا، میں سات دن تک ٹھہرا رہا، اور میں دین اسلام کا تیسرا آدمی ہوں۔

﴿ما اسلم احد فی اليوم الذی اسلمت فیہ﴾ یہ الفاظ دوسری کتابوں میں مختلف طریقے سے منقول ہیں لیکن زیادہ رائج ابن ماجہ ہی کی ترتیب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے لا اشکال فیہ اذ لا مانع ان لا یشار کہ احد فی الاسلام یوم اسلم یعنی جس دن حضرت سعد نے اسلام قبول کیا اس دن کوئی دوسرا ایمان نہیں لایا، یہاں فخر و امتیاز کا اظہار مقصود ہے جب کہ حافظ کے مفہوم کو مان کر کوئی امتیاز نظر نہیں آتا اس لئے اليوم سے اگر مطلق زمانہ مراد لیا جائے تو وہ بایں معنی رائج ہوگا، کہ میں نے اس وقت دین قبول کیا جب کہ دوسروں نے اس کی ہمت نہیں کی کیونکہ وہ بے حد صبر آزما دور تھا۔

﴿ولقد مکثت سبعة ايام﴾ شارحین سے اس جملہ کی بابت کچھ منقول نہیں غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ سات دن تک میں نے اپنے اسلام کو چھپایا اور کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا۔
﴿وان لثلاث الاسلام﴾ علامہ عینیؒ نے عمدة القاری میں لکھا ہے کہ یہ ان احادیث کے خلاف ہے، جن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شروع میں حضرت ابوبکر، خدیجہ، سمیہ، عمار، زید، بلال، عامر بن فہیرہ اور شقران کی تصریح ملتی ہے اس کے تین مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) پہلا مفہوم علامہ طیبی نے یہ لکھا ہے یعنی یوم اسلمت کنت ثالث من اسلم فاکون ثالث اهل الاسلام وبقیت علی ما کنت علیہ سبعة ثم اسلم بعد ذلك من اسلم یعنی جس دن میں ایمان لایا تو اس دن اسلام قبول کرنے والوں میں میرا تیسرا نمبر تھا، سات دن تک پھر کوئی ایمان نہیں لایا اس کے بعد ہی دوسروں نے ایمان قبول کیا۔

(۲) دوسرا مطلب ملا علی قاریؒ نے یہ بیان کیا ہے یحمل قول سعد علی الاحرار البالغین لیخرج الاعبد المذکورون وعلی اولم یکن اطلع علی اولئک یعنی حضرت سعد کے قول کو آزاد بالغوں پر محمول کیا جائے گا تا کہ حضرت علی اور غلاموں کا استثناء ہو سکے، یا پھر انہیں سابقین کا علم نہ تھا۔

(۳) تیسرے معنی شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے یہ لکھے ہیں ولا یستقیم کونہ ثلثا فاولوہ بان ام المومنین خدیجۃ کانت من النساء اما علی فکان من الصبیان وبعده یزول الاشکال یعنی حضرت خدیجہؓ تو عورتوں میں تھیں علیؑ بچے تھے، تو حضورؐ اور ابوبکرؓ کے بعد یہی تیسرے ہوئے۔

ہمارے نزدیک تیسری توجیہ رائج ہے حدیث بخاری (مناقب/سعد) میں بھی آئی ہے اور پہلے راوی کو چھوڑ کر سند دونوں کی یکساں ہے جب کہ مسروق کو حافظ نے تقریب (۶۶۰۳) میں صدوق لہ اوہام کہا ہے اس لئے سند کا درجہ صحیح لغیرہ بنتا ہے

فضائل العشرة رضى الله عنهم

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کا ہے ان کی جماعت کا ہر فرد آسمان ہدایت کا ایسا درخشاں ستارہ تھا جس کی روشنی میں امت کے قافلے قیامت تک جادہ منزل پر رواں دواں رہیں گے صحابہ مزاج و طبیعت اور عادت و اطوار میں بھی نبی کا عکس و پرتو تھے اسلئے وفات کے بعد انہوں نے ہی خلافت کا بارگراں اٹھا کر قرآن و سنت کی قدیلیں پوری دنیا میں روشن کیں فرق مراتب ایک اجماعی مسئلہ ہے جس کی رو سے ان دس حضرات کو سب سے افضل اور ممتاز قرار دیا گیا جن کو آنحضرت ﷺ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے جو بلاشبہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھی یہ لوگ غزواتی فضیلت کے بھی حامل ہیں، حضرت عثمان، طلحہ اور سعید بن زید بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن حکما انہیں بھی بدری قرار دے کر غنیمت میں حصہ دیا گیا کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہی کے حکم پر یہ حضرات اس وقت دوسری ذمہ داریوں پر مامور تھے۔

(۱۳۴/۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنَ نَفِيلٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاشِرَ عَشْرَةٍ، فَقَالَ: "أَبُوبَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ،

وَعَلَىٰ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةَ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ“ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ التَّاسِعُ، فَقَالَ أَنَا

رسول اللہ ﷺ دس میں کے دسویں تھے آپ نے فرمایا ابوبکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، عبدالرحمن جنتی ہیں۔ پوچھا گیا نواں کو؟ سعید بن زید نے کہا کہ نواں میں ہوں۔

سنن ابی داؤد میں روایت کا پس منظر اس طرح نقل کیا گیا ہے عن عبد الرحمن بن الاخنس انه كان في المسجد فذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال اشهد على رسول الله ﷺ اني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة امير معاوية کے عہد میں مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے سعید بن زید ایک مرتبہ جب ان کے پاس پہنچے تو حاضرین میں سے کسی نے حضرت علی کو کچھ کہہ دیا جس پر حضرت سعید کو غصہ آگیا اور انہوں نے یہ حدیث سنائی ابن ماجہ کی طرح اس میں بھی ابوعبیدہ کا تذکرہ نہیں ہے ابوداؤد کی دوسری روایت میں راوی کہتے ہیں كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده اهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحَّب به وحيَّاه واقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من اهل الكوفة يقال له قيس بن علقمه فاستقبله وسب فسب فقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب عليا قال الا اري اصحاب رسول الله ﷺ يسبون عندك ثم لا تنكرو ولا تغير في كوفتي في مسجد مغير بن شعبه کے پاس بیٹھا تھا ان کے پاس کوفے کے اور لوگ بھی تھے کہ سعید بن زید تشریف لائے مغیرہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور خاص اپنے پاس تخت پر بٹھایا اسی دوران ایک کوفی قیس بن علقمہ وارد ہوا حضرت مغیرہ نے اس سے اچھی طرح ملاقات کی پھر وہ گالی دینے لگا حضرت سعید نے پوچھا یہ کس کو برا کہہ رہا ہے مغیرہ بولے علی کو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے رسول اللہ کے صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور تم نکیر و تنبیہ نہیں کرتے پھر یہ حدیث سنائی ترمذی میں یہ بھی وضاحت ہے کہ وہ نوناموں کو گنا کر دسویں پر خاموش ہو گئے لوگوں نے جب نُنشَدُكَ بِاللَّهِ يَا ابا الاعور

من العاشر؟ پراسرار کیا تو انہوں نے جواب دیا نَشَدَ تُمُونِي بِاللَّهِ، ابوالاعور فی الجنة اس روایت میں چونکہ ابو عبیدہ کا بھی تذکرہ ہے اس لئے امام ترمذی کی وضاحت کے مطابق امام بخاری کے نزدیک یہی روایت اصح ہے ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۳۵/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اثْبُتْ حِرَاءُ ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَعَدَّهُمْ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .

سعید بن زید سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے حراء ٹھہر جا تیرے اوپر صرف نبی، صدیق یا شہید ہے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو شمار کرایا وہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف اور سعید بن زید ہیں۔

یہی روایت ترمذی میں موجود ہے اور اس میں پس منظر کے طور پر کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اضافہ ہے، صحیح مسلم کے طریق میں کان علی جبل حراء تحرك ہے یعنی ان حضرات کے اوپر چڑھنے کے بعد حراء پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی اس کا کیا سبب تھا محدثین میں صرف علامہ قسطلانی نے اس کا جواب دیا ہے۔

الْحِكْمَةُ لِدَلِكْ أَنَّهُ لَمَّا أَرَجَفَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَن يُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ الرَّجْفَةُ لَيْسَتْ مِنْ جَنْسِ رَجْفَةِ الْجَبَلِ بِقَوْمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَرَّفُوا الْكَلِمَ وَأَنَّ تِلْكَ رَجْفَةُ الْغَضَبِ وَهَذِهِ هَزَّةُ الطَّرَبِ وَلِهَذَا نَصَّ عَلَى مَقَامِ النَّبُوَّةِ وَالصَّدِّيقِيَّةِ وَالشَّهَادَةِ الَّتِي تَوْجَدُ سِرُّوَمَا اتَّصَلَتْ بِهِ لَا رَجَافَهُ فَاقْرَأِ الْجَبَلَ لِدَلِكْ وَاسْتَقْر.

اس میں حکمت یہ ہے کہ جب پہاڑ میں جنبش ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس لرزش کی حقیقت کو بیان کر دیں کہ وہ اس زلزلے سے قطعاً الگ ہے جو کلام اللہ میں تحریف

کے باعث موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیش آیا تھا وہ زلزلہ غضب تھا اور یہ فرحت و طرب کی لرزش، اسی لئے آپ نے نبوت، صدیقیت اور شہادت کے مقام کی وضاحت فرمائی جس سے یقیناً اس مقام کے حاملین کو پہاڑ ہلنے پر خوشی ہوئی پھر آپ نے اس کو جب ٹھہر جانے کا حکم دیا تو وہ قرار پا گیا۔

یہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کا معجزہ تھا ترمذی اور ابوداؤد میں بھی یہی نام منقول ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا تینوں میں تذکرہ نہیں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بلاشبہ عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن اس موقع پر وہ ان حضرات کے ساتھ موجود نہیں تھے جب کہ صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں صرف سات حضرات کی صراحت ہے ابو عبیدہ کے ساتھ اس میں عبدالرحمن بن عوف اور سعید بن زید کے نام بھی موجود نہیں جو یقیناً اختصار کا نتیجہ ہے، اور ترجیح اصحاب سنن کی روایت کو ہوگی۔

حدیث میں دو باتیں غور طلب ہیں پہلی یہ کہ ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں یہ واقعہ حراء سے متعلق ہے جب کہ بخاری و مسلم کی دوسری احادیث میں اسی طرح کا واقعہ احد سے متعلق بھی آیا ہے، یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ دو مستقل واقعات ہیں؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ملا علی قاری نے مرقاة المفاتیح میں دونوں کو الگ الگ واقعہ قرار دیا ہے اور بیشتر محدثین بھی اسی کو رائج، قرین قیاس اور حقیقت کے قریب مانتے ہیں۔

دوسری بحث یہاں سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف اور سعید بن زید سے متعلق ہے کہ وہ ان تین طبقوں میں کس میں شمار ہوں گے نبوت تو ختم ہو چکی، رہے صدیق و شہید، تو ابو بکر پہلے کے مصداق ہیں، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، شہداء ہیں یہ حضرات کس کا مصداق ہوں گے، محدثین نے اس کے دو جواب دیئے ہیں، پہلا یہ کہ وہ تینوں حکمی شہید ہیں اور ان کی وفات ایسے امراض میں ہوئی ہے جن کے مردوں کو حدیث میں شہید کہا گیا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تینوں صدیق و شہید ہیں اور اس کی دلیل قرآن کی آیت والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقیون والشہداء عند ربہم ہے

حدیث صحیح مسلم (الفصائل ابو عبیدہ) سنن ابی داؤد (السنة ۹) اور جامع ترمذی (مناقب ابی الاعور) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے

فضل ابی عبیدہ بن الجراح

نام عامر، کنیت ابو عبیدہ اور لقب امین الامة تھا، والد کا نام عبد اللہ ہے لیکن دادا کی طرف منسوب ہو کر وہ ابن الجراح کے نام سے مشہور ہوئے سلسلہ نسب اس طرح ہے عامر بن عبد اللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبۃ بن حارث بن الفہر اس طرح پانچویں پشت میں فہر پر آپ کا سلسلہ حضور سے مل جاتا ہے والدہ بھی فہری تھیں اور مؤرخین کے مطابق وہ مسلمان بھی ہوئیں حضرت ابو عبیدہ بعثت سے ستائیس یا اٹھائیس سال قبل پیدا ہوئے قد لمبا، جسم نحیف ولاغر اور چہرہ کم گوشت تھا داڑھی گھنی نہ تھی اور سامنے کے دو دانت حضور کی خود کی کڑیاں کھینچنے میں شہید ہو گئے تھے۔

فضائل

آپ بالکل شروع ہی میں صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے مکہ میں تمام مصائب سہے اور دو مرتبہ حبشہ ہجرت کی مدینہ ہجرت کے بعد ان کی مواخاۃ حضورؐ نے سعد بن معاذ سے کرائی تھی غزوہ بدر، احد، خندق، بنو قریظہ، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف اور حجۃ الوداع تقریباً تمام غزوؤں میں شریک رہے وفات نبوی کے بعد صدیق اکبر نے سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے لئے حضرت عمر کے ساتھ ابو عبیدہ کا نام بھی پیش کیا تھا دو صدیقی میں وہ مجاہدوں کے سپہ سالار مقرر کئے گئے اور دمشق، فحل، حمص، یرموک، بیت المقدس اور دیگر اہم علاقوں کو فتح کیا، سترہ ہجری میں حضرت عمرؓ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو دمشق کا والی مقرر کیا یوں تو ان کی پوری زندگی ہی خوبیوں اور محاسن کا مرقع ہے لیکن خدا ترسی، اتباع سنت، زہد و تقویٰ، مساوات و تواضع، رحم دلی اور سخاوت و ایثار ان کی زندگی کے روشن باب ہیں۔

وفات

اٹھارہ ہجری میں جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرؓ کے حکم پر وہ تمام مجاہدوں

کو لے کر ایک بلند اور صحت بخش مقام جابیہ آگئے لیکن یہاں پہنچ کر انہیں طاعون کا مرض لاحق ہوا اسی حالت میں انہوں نے پہلے معاذ بن جبل کو اپنا جانشین بنایا پھر حاضرین کے سامنے ایک نہایت موثر اور پر زور تقریر کی تھوڑی دیر میں آپ کا انتقال ہو گیا اس وقت عمر اٹھاون سال تھی حضرت ابو عبیدہ کے خانگی حالات پردہ خفا میں ہیں تاہم اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان کی صرف دو بیویوں سے اولاد ہوئی ہند بن جابر سے یزید پیدا ہوئے اور رجاہ کے بطن سے عمیر نے جنم لیا لیکن یہ دونوں ہی لا ولد فوت ہوئے۔

(۱۳۶/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَلْ نَجْرَانُ سَابَعْتُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَوْيُنِ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ حد درجہ امانت دار شخص کو بھیجوں گا تو لوگوں کو اس اعزاز کی خواہش ہوئی تو آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیج دیا۔ فتح مکہ کے بعد گویا فتوحات کا سیلاب آ گیا اور تمام قبائل اس کثرت سے اسلام قبول کرنے کے لئے مدینہ منورہ آئے کہ ۹ ہجری کا نام ہی ”عام الوفود“ پڑ گیا اہل معازی نے ان کی تعداد ستر سے زائد بتلائی ہے حدیث باب کا تعلق بھی اسی سلسلہ کے ایک وفد سے ہے جو یمن، شام اور حجاز کے وسطی علاقے نجران سے آیا تھا اس میں ساٹھ آدمی تھے جن میں چودہ سربراہ آوردہ لوگ تھے صحیح بخاری میں ان الفاظ سے پہلے پس منظر بھی منقول ہے جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبًا نَجْرَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُبْلَغَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَ اللَّهِ لئن كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَ أَنَا نَعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا دس ہجری میں یہ فتح ہوا آبادی بیشتر عیسائی تھی آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی اور آپ سے حضرت عیسیٰ کی بابت استفسار کیا اسی کے جواب میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ

کمٹل آدم الخ نازل ہوئی وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو حضور نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی لیکن سید نے عاقب سے کہا ایسا نہ کرو خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم کبھی کامیاب ہوں گے نہ بعد میں ہماری اولاد چنانچہ انہوں نے مباہلہ سے پہلو تہی کر کے دو ہزار حلوں کے ساتھ صلح کر لی جس میں کچھ چاندی بھی دینی تھی اور جزیہ پر بھی راضی ہو گئے دوسرے روز سات دفعات پر مشتمل ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا اور چلتے وقت صلح کا مال وصول کرنے کے لئے انہوں نے کسی امین کی فرمائش کی آپ نے اس کے لئے ابو عبیدہ کو منتخب فرمایا یہ روایت کا پس منظر تھا شرح اگلی حدیث کے تحت آئے گی وہ دونوں اصالتہ تو ایک ہی روایت ہیں لیکن بعض طرق میں وہ مستقل دو حدیثیں بن گئی ہیں، حدیث بخاری (مناقب/۱۳۹، مغازی/۷۴، اخبار الاحاد/۱) مسلم (صحابہ/۷) اور ترمذی (مناقب/۱۹، ۲۴) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بعینہ صحیح بخاری کی ہے۔

(۱۳۷/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کی بابت فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَمِينُ فَهُوَ الثَّقَةُ الْمَرْضِيَّةُ یعنی امین کا مطلب قابل اعتماد پسندیدہ اور سعادت مند شخص ہے ابن حجر نے فتح الباری (۹۳/۷) میں عینی نے عمدة القاری (۲۳۸/۶) میں قسطلانی نے ارشاد الساری (۱۳۲/۶) میں اور ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ المفاتیح (۲۵۷/۱۱) میں بھی طیبی اور عینی ہی کی رائے نقل کی ہے امام نوویؒ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں قَالَ الْعَلَاءُ وَالْأَمَانَةُ مَشْتَرِكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَكِنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِصِفَاتٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا بِهَا أَخَصَّ، یعنی امانت تو تمام صحابہ میں مشترک تھی لیکن آپ نے بعض صحابہ کو ان صفات کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جن کا ان پر خاص غلبہ تھا ابن حجر مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں، كَالْحَبَاءِ لِعُثْمَانَ

والقضاء لعلی ونحو ذلك حضرت ابوبکر کی رحم دلی، عمر کی صلابت، زبیر کی حواریت، طلحہ کی شہادت وغیرہ بھی اسی ضمن کی چیز ہیں..... یہ سند بھی عمدہ ہے حدیث کی تخریج گزر چکی۔

فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نام عبد اللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا نسبى شجرہ یہ تھا عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هزبل بن مدركة بن الياس بن مضر۔ آپ کے والد عبد بن حارث کے حلیف تھے زمانہ جاہلیت ہی میں ان کا انتقال ہوا لیکن والدہ مشرف بہ اسلام ہو کر بلند پایہ صحابیہ بنیں، حضرت عبد اللہ عقبہ بن معیط کی بکریاں چراتے تھے، حضور کے ایک معجزے (یعنی بکری کے خشک تھن کا دودھ سے بھر جانا) کو دیکھ کر شروع ہی میں ایمان لائے اور مسلمانوں میں ان کا نمبر چھٹا تھا۔

سابقین اولین گویا کفار کے لئے مشق ستم کا ذریعہ تھے اس لئے ابن مسعود کو بھی خوب ستایا گیا پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی کی پھر جب یہ سنا کہ تمام مشرکین ایمان لے آئے تو انہوں نے مکہ کا قصد کیا لیکن یہاں آ کر خبر غلط نکلی مجبوراً دوبارہ حبشہ تشریف لے گئے پھر جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا مرکز مل گیا تو ابن مسعود ہجرت کر کے اس روز مدینہ پہنچ گئے جب کہ رسول اللہ ﷺ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، مواخات معاذ بن جبل کے ساتھ قائم ہوئی اور رہائش کے لئے حضور ﷺ نے انہیں مسجد نبوی کے قریب ایک زمین عطا فرمائی بدر میں ابو جہل کا سرتن سے جدا کیا اور تمام غزوات میں واد شجاعت دی۔

وفات نبوی کے بعد دور صدیقی پورا غم فراق و عزبت میں گزرا اور عہد فاروقی میں ہی ان کا قدم خلوت سے نکلا اور جنگ یرموک میں اہم کارنامے انجام دیئے خلیفہ دوم نے انہیں ۲۲ ہجری میں تعلیم و قضاء کے لئے کوفہ کا والی بنایا جہاں دس سال تک انہوں نے علم و معرفت کے دریا بہائے حضرت عثمان کے دور میں فتنہ پردازوں کی کوششوں سے وہ معزول ہوئے اور

کوفے کی علمی بزم چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے۔

ساٹھ سال سے زائد عمر پا کر ۳۲ ہجری میں انتقال فرمایا صحیح روایت کے مطابق نماز جنازہ حضرت عثمانؓ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں ابن مظعون کے پہلو میں دفن کیا گیا فضائل و خصوصیات احادیث کے تحت آئیں گی۔

(۱۳۸/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ

الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ

مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَسْتَخْلِفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ .

فرمایا اگر میں مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ بناتا تو یقیناً ابن ام عبد کو بناتا۔

حدیث میں یہ بات غور طلب ہے کہ یہاں خلافت سے محض کسی لشکر کی امارت مراد ہے یا مطلق امارت کبریٰ، جامع ترمذی میں یہ حدیث لو کنت مومراً من غیر مشورۃ لاموت علیہم ابن ام عبد کے الفاظ میں آئی ہے تو ریشتی نے لکھا ہے اراد بہ تأمیرہ علی جیش بعینہ او استخلافہ فی امر من امورہ حال حیاتیہ آپ کا مقصد یہاں بس کسی لشکر کی امارت یا اپنی زندگی ہی میں کسی کام کی ذمہ داری سونپنا ہے کیونکہ تمام خوبیوں کے باوجود ابن مسعودؓ قریشی نہیں ہیں جب کہ خلافت کبریٰ میں قریشیت شرط ہے کما ورد فی الحدیث الائمة من قریش ہمارے نزدیک یہ توجیہ محل نظر ہے کیونکہ ترمذی کی روایت میں اگر تأمیر کا لفظ خلافت پر نہیں بلکہ کسی لشکر کی سربراہی پر دلالت کرتا ہے تو علیہم کا لفظ اس توجیہ کے خلاف ہے کیونکہ اس سے مراد مطلقاً امت مسلمہ ہے سیوطی کی الجامع الصغیر میں علی امتی کے الفاظ آئے ہیں جو یقیناً امامت کبریٰ پر دلالت کرتے ہیں پھر استخلاف کے معنی بھی خلیفہ بنانا ہی ہے جزئی امارت نہیں اس لئے حدیث باب میں خلافت عامہ ہی مراد لینا رائج ہے رہا الائمة من قریش سے استدلال تو اس کا اسلوب خبر پر دلالت کرتا ہے کوئی مستقل اصول یا کلیہ وضع نہیں کرتا اس لئے خلافت کے لئے قریشی ہونا شرط نہیں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں لو کان زید حیا ما استخلف رسول اللہ ﷺ غیرہ یہی چیز عین شہادت کے موقع پر حضرت عمرؓ سے

مروی ہے لو کان سالم مولی ابی حذیفہ حیا لاستخلفته حالانکہ زید و سالم قریشی نہیں ہیں اسی لئے متقدمین میں امام ابوحنیفہؒ اور متاخرین میں حضرت کشمیریؒ قریشیت کو خلافت کے لئے شرط نہیں مانتے، ساتویں صدی ہجری تک امت کی قیادت مسلسل قریش ہی کے پاس رہی اس لئے علماء کی ایک خاصی تعداد دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتی رہی لیکن جب عباسیوں کا زوال ہو گیا اور مسند خلافت پر ترک آ بیٹھے تو اس شرط کی شدت بھی مدہم پڑتی گئی چنانچہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کے یہاں اس پر وہ زور نہیں ہے جو امام نوویؒ وغیرہ کی تحریروں میں دکھائی پڑتا ہے پھر عثمانی ترکوں کی چار سو سالہ خلافت میں یہ شرط علمی حلقوں کے دماغوں ہی سے نکل گئی۔

﴿من غیر مشورۃ﴾ انفرادی خصوصاً اجتماعی امور میں اہل الرائے سے مشورہ کرنا رسول اللہ ﷺ کی دائمی سنت تھی مشورہ کا مقصد ایسے صحیح فیصلے تک پہنچنا ہے جو فرد و جماعت کے حق میں خیر ہی خیر ہو اور ضرر اس میں کم سے کم ہو یہ عموماً غیر معلوم احوال و اشخاص میں درکار ہوتا ہے اور اجتماعیت کی برکت سے معاملہ کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں رسول اللہ ﷺ صحابہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابن مسعود کی صلاحیت و دیانت اتنی روشن ہے کہ ان کو کوئی منصب دینے کے لئے کسی مشورہ کی ضرورت نہیں اسلامی نظام خلافت میں امیر المومنین کو تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں گو مشورہ ان کے لئے مناسب ہے لیکن محض اپنی صواب دید پر بھی وہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں جیسا کہ صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف تنہا فیصلہ کیا اور صحابہ کو شرح صدر بعد میں ہوا۔ حدیث باب ترمذی میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند کو الدیبا جہ علی ابن ماجہ (۵۹/۱) میں اسنادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

(۱۳۹/۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زُرَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ" ابو بکر و عمر نے ابن مسعود کو یہ بشارت دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو

اسی طرح زندہ و تابندہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا تو ابن ام عبد کی قرأت میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔

مسند احمد ابن حنبل (۴۵۴/۱) میں حدیث باب کا شان درود یہ لکھا ہے دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُوَ بَيْنَ ابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِذْ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ النَّسَاءَ فَانْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْمِائَةِ فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِسْأَلْ تُعْطَهُ إِسْأَلْ تُعْطَهُ ثُمَّ قَالَ.

پھر حدیث باب کا ذکر ہے صبح کو صدیق اکبر ابن مسعود کے پاس گئے تاکہ انہیں اس فضیلت کی خوشخبری سنیں انہوں نے ابن مسعود سے پوچھا تم نے رات اللہ سے کیا مانگا انہوں نے عرض کیا اللھم انی اسئلك ایماناً لا یرتد ونعیماً لا ینفد ومرافقة محمد ﷺ فی اعلیٰ جنة الخلد پھر عمر نے جا کر یہی خوشخبری سنائی لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ صدیق اکبر پہلے آچکے ہیں تو بڑی حسرت سے کہا یرحم اللہ ابا بکر ما سبقته الیٰ خیر قط الاسبقنی الیہ تجوید و تلاوت میں جن چار صحابہ کو رسول اللہ ﷺ نے ممتاز قرار دیا ہے ان میں پہلا نام ابن مسعود ہی کا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے استقرنوا القرآن من أربعة من عبد اللہ بن مسعود وسالم مولیٰ ابی حذیفہ و ابی بن کعب ومعاذ بن جبل ایک بار آپ نے ان سے خود قرآن پڑھنے کی فرمائش کی بخاری و مسلم کی روایت ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جب سورہ نساء کی آیت فکیف اذا جئنا من کل أمة بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیداً پر پہنچا تو آپ نے مجھے روک دیا میں نے دیکھا فإذا عیناہ تذرفان آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، حضرات صحابہ بھی ان کی عالمانہ شان کا اعتراف کرتے تھے چنانچہ ابومسعود انصاری کی یہ شہادت مسلم باب فضائل الصحابہ/ ۱۸ میں موجود ہے ما أعلم رسول اللہ ﷺ ترک بعدہ أعلم بما أنزل اللہ من هذا القائم اسی طرح مسلم کے اسی باب میں خود ان کا یہ قول بھی ملتا ہے انی أعلمهم بکتاب اللہ ولو أعلم أن احداً أعلم منی لرحلت الیہ .. یہ تمام تر روایات ان کی عالمانہ شان خصوصاً علوم القرآن میں ان کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں حدیث باب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

سند کی تحقیق

سند کے پہلے راوی ابو بکر بن عیاش ضبط کے اعتبار سے مضبوط نہیں ابن حجر نے تقریب التہذیب (۶۲۴) میں لکھا ہے ثقۃ عابد الا أنه لما کبر ساء حفظه و کتابه صحیح دوسرے راوی عاصم بن بہدلہ کا بھی یہی حال ہے محدثین نے انہیں سیئ الحفظ قرار دیا ہے حافظ ابن حجر تقریب التہذیب (۲۸۵) میں تحریر فرماتے ہیں صدوق له اوہام حجة فی القراءة و حدیثہ فی الصحیحین مقرون اس لئے سند مضبوط نہیں مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے اسے الدیلمی ابن ماجہ (۵۶۱/۱) میں حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔

(۱۴۰/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَحَ عَلِيٌّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَتَاهَاكَ .

فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم پردہ کو اٹھا کر میری راز کی بات بھی سن لو الا یہ کہ میں ہی تمہیں روک دوں۔

کسی کے گھر میں داخل ہونے کیلئے شریعت نے مستقل آداب و اصول سکھلائے ہیں لیکن جب صاحب خانہ کو کسی سے انس ہو جائے اور اعتماد کی بناء پر گھریلو کاموں میں اس کی ہر وقت ضرورت ہو تو اجازت ظاہری سے کہیں زیادہ معنوی ہو جاتی ہے اور اہل خانہ اسکے دخول میں زیادہ بار و تکلف محسوس نہیں کرتے ابن مسعود کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص تھے اور بارگاہ رسالت میں ان کی ہر وقت حاضری ہوتی تھی اس لئے آپ نے ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ فرمایا:

﴿إِذْ نَكَحَ عَلِيٌّ﴾ سندھی لکھتے ہیں ای فی الدخول علی نووی فرماتے ہیں وفيہ دلیل لجواز اعتماد العلامة فی الاذن فی الدخول یعنی حدیث اندر داخلہ کی اجازت میں اس طرح کی علامتوں پر اعتماد کے جواز کی دلیل ہے، نووی نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔

(۱) إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ عَلَامَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَدَمِهِ وَمَمَالِيكِهِ وَكِبَارِ أَوْلَادِهِ وَأَهْلِهِ فَمَتَى أَرَحَىٰ حِجَابَهُ فَلَا دُخُولَ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِسْتِيزَانٍ فَإِذَا رَفَعَهُ جَازَ بِلَا إِسْتِيزَانٍ يَعْنِي أَلَا كَوْنِي شَخْصٍ أَيْ خَدَامٍ، مُوَالِيٍّ، دَیْكَرِ اَهْلِ خَانَهٗ اُو رَا اِیْنِی بَالِغِ اَوْلَادِ كَهٗ لَیْ اِس طَرَحِ كِی كَوْنِی عَلَامَتِ مَقْرَر كَر دَیْ تَوْرَفِ حِجَابِ كَهٗ وَقْتُ بَغْیَرِ اِجَازَتِ اَنْدَرِ جَانَا جَازَ هَیْ اِس كَهٗ بَر عَكْسِ اَكْرِ پَر دِه پڑا هَی تَوَازِنِ كَهٗ بَغْیَرِ دَاخِلَهٗ كِی اِجَازَتِ نَهٗ هَوُكِی۔

(۲) فَإِذَا جَعَلَ الْأَمِيرُ أَوِ الْقَاضِي أَوْ نَحْوُهُمَا وَغَيْرُهُمْ رَفَعَ السَّتْرَ الَّذِي عَلَىٰ بَابِهِ عَلَامَةٌ فِي الْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِلنَّاسِ عَامَّةً أَوْ لَطَائِفَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ لَشَخْصٍ أَوْ جَعَلَ عَلَامَةً غَيْرَ ذَلِكَ جَازَ اعْتِمَادُهَا وَالدُّخُولُ إِذَا وَجِدَ بَغْیَرِ إِسْتِيزَانٍ يَعْنِي أَمِيرٍ وَقَاضِيٍّ وَغَیْرِهِ اَكْرِ دَر وَا زَیْ پَر پڑَیْ پَر دِه كَو عَامٍ یَا مَخْصُوصِ اَفْرَادِ كَهٗ لَیْ دُخُولِ كِی عَلَامَتِ قَرَار دَیْ دِیْ یَا اِس كَهٗ عِلَاوَهٗ كَوْنِی دُوسَرِی عَلَامَتِ مَقْرَر كَر دِیْ تَوَاسِ پَر اِعْتِمَادِ كَر كَهٗ بِلَا اِجَازَتِ اَنْدَرِ دَاخِلِ هَوُنا جَازَ هَی۔

﴿اِنْ تَرْفَعِ الْحِجَابَ﴾ صحیح مسلم میں اَنْ یُرْفَعِ الْحِجَابَ فَعَلَ مَجْهُولٌ غَائِبٌ کا صیغہ ہے اور یہی رائج ہے کیونکہ رفع حجاب کا حق اہل خانہ کو ہے واردین و صادرین کو نہیں اس صورت میں بے پردگی کا یقینی خطرہ ہے۔

﴿وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّىٰ انْهَاكَ﴾ سَوَادِ سَیْنِ كَهٗ كَسْرَهٗ كَهٗ سَاتْھِ هَیْ مَعْنٰی كِی وَضَاحَتِ كَر تَیْ هَوُیْ اِمَامِ نَوَوِیؒ نَیْ لَكْھَا هَیْ اَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰی اِنْ الْمُرَادُ بِهٖ السَّرَارُ يَعْنِي سَوَادِ كَهٗ مَعْنٰی پُوشیدہ اور كانوں میں بات كَر نَیْ كَهٗ هِیْ اِیْسَیْ وَقْتُ قَرَبِ وَدُخُولِ كِی اِجَازَتِ نَہِیْ جَبِ كَهٗ اِنْسَانِ پُوشیدہ طَرِیْقَهٗ پَر كَوْنِیْ كُفْتُگُو كَر رَا هَوِیْہِ اِبْنِ مَسْعُودِہِیْ كِی خُصُوصِیَّتِ هَیْ كَهٗ اِنْ كَو اِس وَقْتُ بَھِیْ دُخُولِ كِی اِجَازَتِ دِیْ گُیْ، عَلَامَهٗ سَنَدْھِیْ نَیْ اِیْكَ اُو ر نَكْتَهٗ یِہَاں پِیْدَا كِیَا هَیْ وَلَعَلَّ ذَلِكَ اِذَا لَمْ یَكُنْ فِی الدَّارِ حَرَمَةً يَعْنِي یَہٗ عَامِ حَالَاتِ كَا حَكْمِ هَیْ لَیْكِنْ اَزْوَاجِ مَطْہَرَاتِ اَكْرِ گَھَرِ مِیْ ہوں گِی تَو اِس وَقْتُ پُوشیدہ باتوں كُو سَنَیْ كِی اِجَازَتِ نَهٗ هَوُكِی حَضْرَتِ اِبْنِ مَسْعُودؓ كَهٗ لَیْ دُخُولِ وَمِلَاقَاتِ كِی یَہٗ آسَانِیَاں اِس لَیْ فَرَاہِمِ كِی كُنْیَں تَا كَهٗ خَدْمَتِ نُبُوتِ مِیْ

انہیں کوئی پریشانی نہ ہو وہ صاحب النعلین والسواک والوسادة تھے اور اتنی کثرت سے خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری نے جب ان کو اتنا قریب دیکھا تو اہل بیت ہی کا ایک فرد سمجھا مانری الا ان عبد اللہ بن مسعود رجل من اهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نری من دخوله ودخول امه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث باب ہی کی بنیاد پر ان کو صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ بھی کہا جاتا ہے..... حدیث باب صحیح مسلم (السلام/۶) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

فضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ

نام عباس، کنیت ابو الفضل، والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام قتیلہ تھا وہ رسول اللہ کے حقیقی چچا ہیں لیکن عمر میں صرف دو تین سال بڑے تھے، حضرت عباسؓ بچپن میں گم ہو گئے تھے جس پر ان کی والدہ نے کعبہ کو غلاف سے ملبوس کرنے کی نذر مانی تھی، چنانچہ ان کے مل جانے کے بعد یہ نذر پوری ہو گئی، اور ان کی والدہ وہ پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے جاہلیت میں بیت اللہ کو دیبا و حریر سے مزین کیا۔

حضرت عباسؓ نہایت خوبصورت، سرخ و سفید اور بلند و بالا تھے، جاہلیت میں سقاہ اور رفاہ کی ذمہ داریاں انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھیں، گو وہ شروع میں مسلمان نہیں ہوئے لیکن دل سے وہ اسلام کی اشاعت کے خواہاں تھے اور حضور ﷺ کی ہر موقع پر حفاظت و حمایت کرتے تھے، چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر انہیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے انصار کو آزمایا بھی تھا، بدر میں مجبوراً قریش کے ساتھ تھے، اس لئے آپ نے انہیں قتل کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب قیدی ہو کر آئے تو دیگر اسیران بدر کی طرح ان سے بھی فدیہ لیا گیا وہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک عرصہ تک مکہ مکرمہ میں رہے اور کفار کے رازوں کو مدینہ منتقل کرتے رہے فتح مکہ سے کچھ پہلے انہیں ہجرت کی اجازت ملی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ آئے، سب سے پہلے فتح مکہ میں آ کر شرکت کی پھر حنین میں آپ ہی حضورؐ

کے گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے تھے اور آپ ہی کی بلند آواز پر صحابہ پلٹ کر آئے تھے، اسی طرح طائف، حجة الوداع، اور غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی، وفات کے بعد جن لوگوں نے حضورؐ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا ان میں حضرت عباس بھی تھے اور لوگوں نے حضورؐ کی تعزیت انہیں سے کی عہد خلافت میں صحابہ کرام ان کا نہایت احترام کرتے تھے، اور خشک سالی کے موقع پر انہیں سے دعائیں کراتے تھے، جیسا کہ حضرت عمرؓ کے واقعہ میں بھی منقول ہے۔

حضرت عباسؓ شروع ہی سے مالدار تھے اور ان کا سودی کاروبار بھی چلتا تھا، جسے حضورؐ نے فتح مکہ پر بند کرنے کا اعلان کیا وہ بڑے رفیق القلب تھے، آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آتے تھے، ۸۸ سال کی عمر میں انہوں نے ۳۲ھ بروز جمعہ رجب یا رمضان میں دنیا کو خیر باد کہا حضرت عثمانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبد اللہ بن عباسؓ نے قبر میں اتارا حضرت عباسؓ نے متعدد شادیاں کیں اور ان کی بہت اولاد ہوئی پہلی بیوی لبابہ بنت حارث سے فضل، عبد اللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، قثم، معبد اور ام حبیبہ پیدا ہوئے دوسری بیوی سے کتبہ، تمام، صفیہ، اور امیہ پیدا ہوئے جب کہ تیسری بیوی حبلہ کے بطن سے حارث نے جنم لیا۔

(۱۴۱/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگوں سے ملتے تو وہ باتیں کرتے ہوتے، لیکن ہمیں دیکھ کر اپنی گفتگو ختم کر دیتے، ہم نے اس کا تذکرہ حضورؐ سے کیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں لیکن میرے اہل بیت کے فرد کو دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔

ترمذی میں ان العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً فقال ما اغضبك كاپس منظر بھی موجود ہے۔

﴿كنا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم﴾ قطع حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ای عند لقائنا غضبا وعداوة لنا لا اخفاء للحديث عنا لكونه سراً والا فلا لوم على اخفاء الأسرار ہمیں دیکھتے ہی گفتگو کا ختم کر دینا عداوت و غضب ہی کی بنا پر تھا ورنہ ان کی گفتگو میں کوئی ایسی راز کی بات نہ تھی جسے وہ ہم سے چھپانا چاہتے تھے ذاتی رازوں کو چھپانے پر کسی کو ملامت نہیں کی جاسکتی شیخ مجددی فرماتے ہیں: اما انهم كانوا يسرون من العباس حسدا به واما لانهم يروونه اجنبيا يخافون افشاء السرفا وعد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الوعيد یعنی یا تو حسد کی وجہ سے چھپاتے تھے یا انھیں غیر سمجھتے تھے، جس سے راز کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو حضورؐ نے اس وعید کے ذریعہ انھیں تنبیہ کی کہ یہ سلوک مناسب نہیں۔ جامع ترمذی میں قوسین کی عبارت قال يا رسول الله مالنا ولقریش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مستبشرة واذا لقونا لقونا لغير ذلك کی صورت میں منقول ہے، یعنی ہمارے بارے میں قریش کی عجیب روش ہے کہ جب باہم ملتے ہیں تو چہرے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو انداز دوسرا ہوتا ہے۔

﴿فقال﴾ ترمذی میں فغضب رسول الله ﷺ حتى احمر وجهه کا بھی تذکرہ ہے۔

﴿والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم الله ولقرابتهم مني﴾

ترمذی میں ان الفاظ کے بعد ايها الناس من اذى عمى فقد اذاني فانما عم الرجل صنوايه کا بھی اضافہ ہے..... حدیث باب میں قرابت نبوت کو عظیم فضیلت بتلایا گیا ہے نبی کی صحبت اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس لئے اس سے جو بھی خونی یا زواجی رشتہ رکھتا ہے اس کو دوہری نسبت حاصل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر اہل ایمان کے نزدیک یہ لوگ بڑے محبوب و محترم ہوتے ہیں قرآن کریم نے حضرت ابراہیمؑ کے تعلق سے ورحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت فرما کر خاندان نبوت کے اسی تقدس کو اجاگر کیا ہے اور حضرت موسیٰؑ کی اہلیہ کے بارے

میں قرآن میں جو ہر جگہ واحد مونث حاضر کے بجائے جمع مونث حاضر کا صیغہ ملتا ہے وہ بھی اسی احترام کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کی پارسائی اور طہارت و تقویٰ کی شہادت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت میں دی ہے جس کا مصداق ازواج مطہرات کے علاوہ حضور نے اللہم ھؤلاء اہل بیتیؑ کی دعا کر کے علیؑ، فاطمہؑ اور حسینؑ کو قرار دیا ہے حضرت عباسؓ بھی تقریباً اسی زمرے میں شامل ہیں اس لئے سورہ شوریٰ کی آیت: ۲۳ قل لا اسئلكم علیہ اجرًا الا المودة فی القربیٰ کی رو سے امت کے ہر فرد کو ان سے محبت کرنی چاہئے اور جس نے نبی کی قرابت کا لحاظ نہیں کیا وہ آپ کے غضب کا مورد بنے گا حدیث باب یہی بتاتی ہے اس لئے اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کا شعار رہا ہے..... ترمذی کی حدیث ہے انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتیؑ حدیث ترمذی مناقب عم النبیؐ میں بھی موجود ہے اور اس کی سند کو مصنف نے حسن قرار دیا ہے جب کہ ابن ماجہ کی سند کو بوسیری نے ہذا اسناد رجالہ ثقات الا ان محمد بن کعب رواہ عن العباس یقال مرسلۃ قرار دیا ہے اور الدیلمی ابن ماجہ (۱/۵۶۷) میں حسن لغیرہ کہا گیا ہے۔

(۱۳۲/۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّحَّاحِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَمَنْزِلِي، وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ"

فرمایا: مجھ کو اللہ نے ابراہیم کی طرح خلیل بنایا ہے، تو قیامت کے دن میرا اور ابراہیم کا مقام جنت میں آمنے سامنے ہوگا اور حضرت عباسؓ ہم دونوں خلیلوں کے درمیان مؤمن کی حیثیت سے ہوں گے۔

حدیث باب کے راوی عبد الوہاب بن صحاح بہت گئے گزرے ہیں، جن کو امام بخاری

نے عندہ عجائب، امام نسائی نے لیس بثقة متروک، عقیلی، دارقطنی اور بیہقی نے متروک صالح بن محمد نے منکر الحدیث عامۃ حدیثہ کذب ابن حبان نے کان یسرق الحدیث لا یحل الاجتجاج بہ، حاکم اور ابونعیم نے روی أحادیث موضوعۃ، امام ابوداؤد نے کان یضع الحدیث قد رأیتہ اور ابن حجر نے متروک کذبہ ابو حاتم من العاشرة قرار دیا ہے اس لئے بومیری نے زوائد ابن ماجہ، (۶۲/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد ضعیف لا تفاقہم علی ضعف عبد الوہاب جب کہ ابن الجوزی نے الموضوعات (۳۳، ۳۲/۲) میں اس پر وضع کا حکم لگایا ہے ابن عراق نے تنزیہ الشریعة المرفوعة، عن الاحادیث الشنیعة الموضوعۃ (۱۷/۲) میں علامہ شوکانی نے فوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ (۴۰۳، ۴۰۲) میں وہو موضوع اور علامہ کمال الدین دیمیری نے الدیباۃ میں اسے موضوع قرار دیا ہے نیز درایت بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے ان کے درمیان کسی امتی کو کیسے رکھا جاسکتا ہے جب کہ اسے ایمانی سبقت اور غزواتی فضیلت بھی حاصل نہ ہو اس لئے روایت اور درایت دونوں لحاظ سے یہ غالباً موضوع ہی ہے۔

فضائل الحسن والحسین ابنی علی بن ابی طالبؑ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ

نام حسن، کنیت ابو محمد، لقب ریحانۃ النبی تھا والد خلیفہ رابع حضرت علیؑ اور والدہ جگر گوشہ رسولؐ فاطمہ زہراءؑ تھیں آپ کی ولادت رمضان ۳ھ میں ہوئی شکل و صورت میں وہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے اور آٹھ سال تک دامن نبوت ہی میں پرورش پائی حضورؐ کو ان سے نہایت محبت تھی اور وہ آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے تھے وفات نبوی کے بعد حضرات شیخین نے ان سے غایت درجے کا تعلق رکھا اور حضرت عمرؓ نے آپ کا وظیفہ کبار صحابہ کے برابر مقرر کیا عہد عثمانی میں پوری طرح جوان ہوئے اور طبرستان کی یلغار میں مجاہدانہ کردار ادا کیا

محاصرے کے وقت وہ ہر آن حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور تھے اور انہیں کی مدد کرتے تھے۔ باغیوں نے آپ کو زخمی بھی کیا خلیفہ ثانی کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ مقرر ہوئے اور اختلاف ظاہر ہوا اس موقع پر حضرت حسن حضرت علیؓ ہی کے ساتھ رہے اور تاحیات انہیں کے فرمانبردار رہے حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے لیکن باہمی خونریزی سے ان کا دل اوب چکا تھا اس لئے حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تاکہ عالم اسلام دوبارہ متحد ہو کر پھر وسعت و ترقی کے جادہ پر گامزن ہو اس سال کو تاریخ میں عام الجماعة کہا گیا حضرت حسنؓ نے کثرت سے شادیاں کیں لیکن اس سلسلے میں تاریخی روایتوں میں مبالغہ کیا گیا ہے صحابہ کی عمومی صفات کے علاوہ حضرت حسنؓ میں خطابت کا وصف پورے کمال کے ساتھ موجود تھا نہایت حلیم و بردبار عابد و زاہد، شب زندہ دار، مصلح و مربی، فیاض و سخا اور اخلاق رسول کا کامل نمونہ تھے، ۵۰ھ میں آپ کی بیوی جعدہ بن اشعث نے زہر دیدیا جس کے باعث حالت نازک ہو گئی اور روضہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا سعید بن العاص والی مدینہ نے جنازہ پڑھایا اور بقیع الغرقہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا روضہ اقدس میں مروان نے دفن نہ ہونے دیا آپ کی وفات سے اہل مدینہ کو بے پناہ رنج ہوا بازار بند ہو گئے گلیوں میں سناٹا چھا گیا اور ثعلبہ بن ابی مالک کے بقول مدفن میں اتنا مجمع تھا کہ اگر سوئی بھی پھینک دی جاتی تو وہ زمین پر نہ گر پاتی مختلف بیویوں سے آپ کی کل دس اولادیں ہوئیں آٹھ لڑکے زید، عمر، قاسم، ابوبکر، طلحہ، حسن، عبید اللہ اور عبد الرحمن جب کہ لڑکیاں ام حسن اور ام اسحاق صرف دو تھیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ

نام حسین، کنیت ابو عبد اللہ، لقب ریحانۃ النبی اور سید شباب اہل الجنة تھا والد علی مرتضیٰ اور والدہ جگر گوشہ رسول سیدہ بتول فاطمہؓ تھیں اس لحاظ سے آپ کی ذات محترم قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی شعبان ۴ھ میں آپ کی ولادت ہوئی خود رسول اللہ ﷺ نے کانوں میں اذان دی اور نام حسین رکھا حکم نبوی کے مطابق والدین نے عقیقہ بھی کیا حضور کو

ان دونوں ہی سے بیحد محبت تھی اور انہیں پیار کرنے کے لئے آپ روزانہ حضرت فاطمہؓ کے گھر جاتے تھے وفات نبوی کے وقت حضرت حسینؓ سات سال کے تھے عہد صدیقی اور عہد فاروقی دونوں میں ان کا خاص خیال رکھا گیا اور قرابت رسول کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے ان کا وظیفہ بھی پانچ ہزار مقرر کیا عہد عثمانی میں وہ پوری طرح جوان ہو چکے تھے چنانچہ حضرت حسنؓ ہی کے ساتھ پہلی مرتبہ طبرستان کے جہاد میں شریک ہوئے اور محاصرے کے وقت حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور تھے حضرت علیؓ کے دور میں انہوں نے جنگ جمل، صفین اور خوارج کی سرکوبی میں بھرپور حصہ لیا حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بھائی حسنؓ نے جب خلافت سے دستبرداری کا ارادہ کیا تو حضرت حسینؓ نے اس کی پرزور مخالفت کی، لیکن حضرت حسنؓ نے ان کی بات نہیں مانی مجبوراً وہ بھی امیر معاویہ کے مطیع ہو گئے ۴۹ھ میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا اور ۵۶ھ میں امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے تمام اہل مدینہ سے اس کی بیعت لی صرف چند لوگوں نے اس سے اختلاف کیا جن میں حضرت حسینؓ بھی شامل تھے امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید خلافت پر متمکن ہوا اور اس نے سب سے پہلے سیدنا حسینؓ وغیرہ سے بیعت لینے ہی کی طرف توجہ مبذول کی اس کے نتیجے میں کربلا جیسا دردناک حادثہ پیش آیا یہ ۶۱ھ تھا۔

واقعہ کربلا

سیدنا حسین اور یزید کے سلسلے میں برصغیر میں بڑی افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے اس لئے یہاں ہم اہل سنت والجماعت کا معتدل موقف پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یزید کے دور حکومت میں سیدنا حسین اور اہل بیت کی شہادت کا جو دردناک حادثہ پیش آیا اس کے سلسلے میں تین نقطہ نظر سامنے آئے

ناصبی موقف

ایک طبقے کا خیال ہے کہ یزید لائق و فائق تابعی اور صحابی کا بیٹا ہے اسکی ولی عہدی کی تجویز بھی ایک صحابی ہی نے پیش کی تھی اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے اس کی بیعت و اطاعت کی جن میں بدری صحابہ تک موجود ہیں اسلئے وہ خلیفہ راشد نہ سہی تو خلیفہ

عادل ضرور ہے اور اس کے خلاف سیدنا حسینؑ کا اقدام سراسر بغاوت تھا جس کو بحیثیت خلیفہ یزید کے لئے چکنا ضروری تھا چنانچہ اہل بیت کا قتل شرعی رو سے صحیح ہے اور اس سلسلے میں یزید قابل ملامت نہیں نیز وہ حسین کی شہادت سے خود خوش نہ تھا اور نہ ہی اس نے ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یہی وجہ ہے کہ حسین کے سر کو دیکھ کر وہ بھرے دربار میں رو پڑا، ابن زیاد کو اس نے بدعائیں دیں اور اہل بیت کی ضیافت و دلجوئی کر کے انہیں بڑے احترام و عقیدہ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اس لئے وہ بالکل بے قصور ہے یہ ناصبی حضرات کا عقیدہ ہے۔

شیعی عقیدہ

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خلافت کا مدار وراثت پر نہیں بلکہ لیاقت و فضیلت پر ہے اس لئے اکابر کی موجودگی میں معاویہ اور ان کے ہمنواؤں کا یزید کو دلی عہد بنانا امت کے ساتھ غداری اور اہل بیت سے خلافت کو ہمیشہ کے لئے غصب کرنا تھا وہ فاسق و فاجر، بد دین و ملحد اور پکا شرابی تھا بنی ہاشم سے جاہلی ادھار چکانے اور غزوہ بدر میں مارے گئے اپنے عزیزوں کا بدلہ لینے کے لئے ہی اس نے گھیر کر اہل بیت کے گلوں پر چھری چلائی اس لئے وہ اور اس کے تمام ہمنوا یکے کا فر ہیں اور ان پر لعنت کرنا ضروری ہے یہ شیعہ نقطہ نظر ہے۔

اہل سنت کا مسلک

ہمارے نزدیک یہ دونوں نقطہ نظر افراط و تفریط پر مبنی اور محض جذبات کی عکاسی ہیں ایک گروہ یزید کو بچانے کے لئے سیدنا حسین اور تمام صحابہ کو باغی قرار دے کر مباح الدم کہتا ہے جب کہ دوسرا گروہ یزید کے غصے میں امیر معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور دیگر بیعت کرنے والے صحابہ و تابعین کی بھی خبر لے ڈالتا ہے حق ان دونوں کے درمیان ہے حضرت حسین یزید کو بالکل خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حجاز کے اکابر اور اہل حل و عقد نے بھی جب اس کی بیعت نہ کی اور عراق والے بھی اس کی اطاعت پر راضی نہ ہوئے تو اہل شام کی بیعت پوری امت پر تھوپی نہیں جاسکتی تھی اس لئے حضرت حسینؑ کے نزدیک یزید کی حیثیت اس سلطان کی تھی جو غلبہ پانا چاہتا تھا لیکن اسے ابھی پورا غلبہ حاصل نہ ہوا

تھا اس لئے وہ اسے روکنے اور خلافت کو وراثت و ملوکیت سے ہٹا کر منہاج نبوت پر قائم کرنے کے لئے اٹھے اور یہ دینی فریضہ تھا لیکن کر بلا پہنچ کر جب آپ کو معلوم ہوا کہ تمام لوگ اس کی حکومت پر راضی ہو چکے ہیں اور وہ مکمل غلبہ پا چکا ہے تو دعوائے خلافت سے دستبردار ہو کر آپ نے تین تجویزیں پیش کیں، جن میں سے ایک اَمَّا اَنْ اَضْعَ یَدِی فِیْ یَدِیْزِیدَ تھی یعنی آپ سلطان مغلوب کی حیثیت سے شاید اس کی بیعت پر راضی ہو گئے لیکن ابن زیاد بد نہاد نے اپنی غیر مشروط بیعت پر اصرار کیا جس کے نتیجے میں کر بلا کا حادثہ پیش آ گیا اس سلسلے میں کتنی ہی ٹھوس تاویلیں کر کے یزید کی برأت کی جائے تاہم یہ حقیقت ہے کہ یزید کے دور حکومت میں، یزید کے کارندوں نے، یزید کی خوشنودی کے لئے نواسہ رسول ریحانہ بتول کو شہید کر دیا اور اس نے ان کا کوئی قصاص نہیں لیا اہل بیت کی تباہی پر وہ آبدیدہ ہوا اس کے گھر میں ماتم کیا گیا اور ابن زیاد کو اس نے خوب بددعائیں دیں لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غم میں اس نے انتقامی کاروائی کیوں نہ کی جو اس پر شرعاً واجب تھی ظاہر ہے نواسہ رسول کا خون اور اہل بیت کا لہو اتنا سستا تھا کہ یزید کے چند ٹھوکوں سے اس کی تلافی ہو جائے پھر کر بلا کے علاوہ اس کی فرد جرم میں دو واقعے اور بھی ایسے موجود ہیں جن کی تو کوئی تاویل نہیں ہو سکتی پہلا مدینہ الرسول پر حملہ کر کے انصار و مہاجرین کو تہہ تیغ کرنا دوسرا مکہ معظمہ پر چڑھائی اور صحابہ و تابعین کے قتل کے ساتھ کعبۃ اللہ کی حرمت کی دھجیاں اڑانا یہ تین جرم اتنے شدید اور بدتر ہیں کہ کوئی مسلمان ان کے ارتکاب کا تصور نہیں کر سکتا اس لئے علماء نے یزید کے کفر پر بحشیش کیں ہیں اور احمد بن حنبل، امام ابن الجوزی، علامہ منتہی زانی، علامہ آلوسی اور قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے تو اسے صراحۃً کافر کہا ہے نیز ابن الجوزی نے یزید پر لعنت کو جائز قرار دینے کے لئے الرَّدُّ عَلٰی الْمَتْعَصِبِ الْعَنِیدِ المانع من ذم یزید نامی کتاب بھی لکھی ہے لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یزید کے فاسق ہونے کا ہے اور اکابر و اسلاف نفرت کے اظہار کے لیے اس کے نام کے ساتھ بے دولت اور پلید کا لفظ بھی استعمال کرتے رہے ہیں مجدد الف ثانی، عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبد العزیز دہلوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا شمار انہیں علماء میں ہے اس لئے شیعوں کی ضد میں سیدنا حسین، اہل بیت، اہل مدینہ اور اہل مکہ کے اقدام کو غلط

ثابت کرنے کا جو خطرناک مشغلہ محمود عباسی، اور پاکستان میں اس کے گمراہ مریدوں (حبیب الرحمن کاندھلوی عظیم الدین محبت وغیرہ) نے اختیار کر رکھا ہے اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں وہ سراسر ناصبیوں اور بددینوں کا شیوہ ہے۔

(۱۴۳/۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ“ قَالَ: وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ.

فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور ہر اس شخص کو تو اپنا

محبوب بنالے جو حسن سے محبت رکھتا ہو، راوی کہتے ہیں پھر آپ نے ان کو سینے سے لگایا۔

صحیح بخاری میں اس کا پس منظر بھی موجود ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خروج النبی

ﷺ فی طائفة النهار لا یکلمنی ولا أکلمہ حتی أتى سوق بنی قینقاع، بخاری ہی

کے دوسرے طریق میں ہے فانصرف وانصرفت صحیح مسلم میں منقول ہے حتی أتى خباء

فاطمة یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ کے خیمہ پر پہنچے پھر آپ نے فرمایا اثم لکع اثم

لکع کیا یہاں بچہ ہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فظننا انه انما تحبسه أمه لأن تغسله

وتلبيه سخابا ہم نے محسوس کیا کہ حضرت فاطمہ نے حسن کو روک لیا تا کہ نہلا دھلا کر انہیں

مشک و خوشبو کا ہار پہنا دیں اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگا کر وہ

کلمات ارشاد فرمائے جن پر حدیث باب مشتمل ہے۔

﴿وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ﴾ امام نووی فرماتے ہیں فیہ حث علی حبه و بیان لفضیلتہ

رضی اللہ عنہ حدیث میں حسن کی فضیلت کا بیان اور ان سے محبت کرنے کی ترغیب ہے ملا

علی قاری نے لکھا ہے اللہم اجعلنا من محبيه ومواليه ولا تجعلنا من مبغضيه

ومعادیه فان محبوب المحبوب محبوب اے اللہ ہمیں بھی حسن کا عاشق و ہمہنوا

بنادے ان کا دشمن اور بغض رکھنے والا نہ بنا کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے خود اسی

حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فما كان أحد أحب الي من الحسن بن

علی بعد قال لی رسول اللہ ﷺ ما قال اس کے بعد سے حسن میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔

﴿وَضَمُّهُ إِلَى صَدْرِهِ﴾ امام نوویؒ فرماتے ہیں فیہ استحباب ملاطفۃ الصبی ومداعبتہ رحمۃ لہم ولطفًا واستحباب التواضع مع الاطفال وغیرہمؒ حدیث میں پیار و شفقت کے طور پر بچے کو گلے لگانا اور اس سے کھیلنے کا استحباب نکلتا ہے نیز بچوں وغیرہ کے ساتھ گھل ملنا مستحب ہے رسول کی یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی اس لئے جو اللہ کا محبوب بنا چاہتا ہے وہ اپنے سینے میں حسن کی محبت کو بسالے۔

حدیث بخاری (بیوع/۴۸، لباس/۵۸) صحیح مسلم (الصحابة/۸) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے پہلے راوی کو چھوڑ کر وہ بعینہ بخاری و مسلم کی سند ہے۔

(۱۴۴/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي.

فرمایا جس نے حسن، حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔

علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے بیان مابینہما و بینہ ﷺ من الاتحاد بسبب الجزئية والكلية فصار حبهما حبه وبغضهما بغضه، وهذا يدل على أن محبتہما فرض لا يتم الا ایمان بدو نہما، ضرورة أن محبتہ كذلك یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت حسنؓ کے درمیان پائے جانے والے اس تعلق کی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے جو کل و جز ہونے کی حیثیت سے دونوں کے درمیان موجود ہے تو حسین کی محبت حضور کی محبت قرار پائی اور ان دونوں سے دشمنی دراصل حضورؐ سے دشمنی ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان دونوں سے محبت فرض ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی کیونکہ وہ حضور ہی کی محبت ہے..... بومیری نے

زوائد ابن ماجہ (۶۲/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد صحیح رجالہ ثقات لیکن سند کے ایک راوی داؤد بن ابی عوف کمزور ہیں عقیلی نے انہیں کان من غلاة الشيعة ازدي نے زائع ضعیف ابن حبان نے یخطی قرار دیا ہے جب کہ امام نسائی نے لیس بہ بأس کہہ کر ایک طرح سے ان کی توثیق کی ہے اس لئے ابن حجر فرماتے ہیں صدوق شیعہی ربما اخطا من السادسة ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب (۱۷۰/۳) اس لئے بوسیری کے برخلاف الدیلمی علی ابن ماجہ (۵۷۴/۱) میں اسے حسن لغیرہ قرار دیا گیا ہے جو بذات خود ضعیف ہوا کرتی ہے۔

(۱۲۵/۳) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، أَنَّ يَعْلى بْنَ مُرَّةٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دَعَوْا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السَّكَّةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفْرِهَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، وَالْأُخْرَى فِي فَاسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ.

صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ ایک کھانے کی تقریب میں شرکت کے لئے نکلے جس میں وہ مدعو تھے تو اچانک دیکھا کہ حسین گلی میں کھیل رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ صحابہ سے آگے بڑھ گئے اور ہاتھ پھیلا دیئے تو وہ بچہ ادھر ادھر بھاگنے لگا رسول اللہ ﷺ اس کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا پھر ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا آپ نے ان کے سر کے نچلے حصہ پر رکھ کر انہیں بوسہ دیا پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے حسین نو اسوں کے نوا سے ہیں۔

﴿حسین منی وانا من حسین﴾ محاورے میں اس کا صحیح مفہوم ہے حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں شرح حضرت علیؑ کے ترجمے میں گذر چکی ہے۔

﴿أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ حَسِينًا﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں فان محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔

﴿حسین سبط من الأسباط﴾ اس کی شرح میں چند اقوال منقول ہیں (۱) سبط یہاں قبیلے کے معنی میں ہے والمقصود الاخبار فی بقاءہ و کثرة اولادہ (۲) المراد أنه امة من الأمم فی الخیر یعنی سورہ ہود ۶۵ میں ان ابراہیم کان امة کی طرف حضرت حسین کو بھی ایک امت قرار دیا ہے (۳) علامہ سندھی فرماتے ہیں انه حقیق بذلك و اهل له یعنی وہ نواسرہ ہونے کے مستحق اور اس کے اہل ہیں ورنہ صلبی اولاد ہونے کے باوجود حضرت نوح کے بیٹے کو انه لیس من اهلك کہہ دیا گیا مذکورہ تینوں توجیہ اہمیت کی حامل ہیں لیکن ذوق ایک چوتھی توجیہ کا بھی تقاضہ کرتا ہے وہ یہ کہ سبط کو نکرہ تعظیم و تثنیہ کے لئے لایا گیا ہے جیسا کہ لا تزال طائفة من امتی میں ہے اور مطلب یہ ہوا کہ وہ روئے زمین کے تمام نواسوں میں سب سے عظیم و بلند مقام نواسے ہیں..... حدیث جامع ترمذی مناقب حسین میں بھی آئی ہے اور مصنف نے اسے حسن قرار دیا ہے جب کہ بوسیری نے ہذا اسناد حسن، رجالہ ثقات کہا ہے۔

(۱۳۶/۴) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ثَنَا اسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ صَبِيحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا سَلَمٌ لِمَنْ سَأَلْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ

رسول اللہ ﷺ نے علی فاطمہ، حسن اور حسین سے کہا میری اس سے صلح ہے جس سے تم نے صلح کر لی اور اس شخص سے جنگ ہے جس سے تم نے جنگ کی۔

علامہ سندھی نے مسلم کا ترجمہ مصالح اور حرب کا محارب کیا ہے اور مصدر کو رجل عدل کی طرح مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے اگر اہل بیت ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص ان سے جنگ کرے تو یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی بصورت دیگر اس کی تاویل شدت

وغلظت سے کی جائے گی اور امیر معاویہ وغیرہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ ان کے موقف کی بنیاد بھی کتاب و سنت کے دلائل پر تھی اور مطلقاً وہ محارب نہ تھے حدیث جامع ترمذی مناقب فاطمہ میں بھی آئی ہے اور مصنف نے اسے حدیث غریب قرار دیا ہے، دونوں کی سند میں اسباط بن نصر اور سعدی دور راوی ضعیف ہیں، حافظ نے پہلے کوئی صدوق کثیر الخطاء یغرب من الثامنہ اور دوسرے کو صدوق یہم ورمی بالتشیع من الرابعۃ قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو تقریب (۳۲۱-۴۶۳) اسلئے الدیباۃ (۱/۵۷۹) میں اسے حسن لغیرہ قرار دیا گیا ہے۔

فضل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

نام عمار کنیت ابو الیقظان والد کا نام یاسر اور ماں کا نام سمیہ تھا یا سر نسلًا قحطانی اور وطنًا یمنی تھے اپنے بھائی کی تلاش میں وہ مکہ آئے اور یہیں اقامت کر لی بنو مخزوم سے حلیفانہ تعلق پیدا ہوا اور حذیفہ بن الہذیلہ المخزومی کی لونڈی سمیہ سے ان کی شادی ہوئی حضرت عمار انہیں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ابو حذیفہ نے انہیں بچپن میں آزاد کر دیا صہیب رومی کے ساتھ بالکل شروع میں مسلمان ہوئے اسوقت ظاہر اُسات اور حقیقتاً تمیں آدمی ایمان لا چکے تھے، عمار اور ان کے والدین کیونکہ غریب الدیار تھے اس لئے مشرکین مکہ نے انہیں ہی سب سے زیادہ مشق ستم بنایا حتی کہ ان کے والدین ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اور یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے سمیہ ابو جہل کے نیزے سے شہید ہوئیں اور یاسر کو مشرکوں کی تکلیفوں نے جاں بحق کیا غالباً عمار نے پہلے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھا یہاں مبشر بن عبد المذزر کے مکان پر اقامت کی اور مواخات حذیفہ بن الیمان سے ہوئی مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بدر سے تبوک تک تمام غزوؤں میں وہ شریک رہے وفات نبوی کے بعد دور صدیقی کی اہم جنگوں میں حصہ لیا اور عہد فاروقی ۲۰ ہجری میں انہیں کوفے کا والی بنایا گیا یہ ذمہ داری انہوں نے نو سال تک نبھائی پھر کوفہ والوں کی شرارت سے انہیں اس عہدے سے معزول کر دیا گیا عہد عثمانی میں شورش و ہنگامہ کی تحقیق کے لئے جو مجلس قائم ہوئی تھی اس کے ایک رکن عمار بھی تھے انہیں حضرت عثمان کے طرز حکومت اور اعمال کے کردار سے سخت اختلاف تھا خلیفہ ثالث کی

شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کی بیعت کی اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صفین میں ہی انکی شہادت ہوئی جس سے حق و ناحق کا فیصلہ ہو گیا اور بہت سے صحابہ حضرت علیؓ کے حامی ہو گئے حضرت علیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت ان کی عمر ۹۱ سال تھی وہ نہایت بلند و بالا، آنکھیں زر کسی چوڑا سینہ، اور خوب بھرے ہوئے بدن کے مالک تھے بوقت شہادت گر چہ دسویں دھائی میں داخل ہو چکے تھے تاہم بڑھاپے کے آثار پھر بھی بہت کم تھے۔

(۱۴۷/۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا وَكَعْبٌ،

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِي بْنِ هَانِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذِنُوا لَهُ مَرَحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ .

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عمار بن یاسر نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو خوش آمدید ہے نیک فطرت اور پاکباز کے لئے۔ ﴿الطیب﴾ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور مطیب تفعیل سے مفعول ہے پہلے کے معنی پائنداری کے ساتھ صاف اور عمدہ ہیں جب کہ دوسرے کا مطلب ہے وہ شخص جس کو پاک و صاف اور عمدہ فطرت کا بنایا گیا ہو ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں فیہ مبالغة کظلم ظلیل حدیث میں بھی واجعله هاديا مهديا اسی کی مثال ہے علامہ سندھیؒ نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں كأنه جبل على الاستقلال والسلامة ثم زاد الله تعالى ذلك بما اعطاه من علم الكتاب والسنة فقیل الطیب والمطیب گویا انہیں استقامت اور قلب کی سلامتی پر پیدا کیا گیا پھر کتاب و سنت کا علم عطا کر کے اللہ نے ان صفات کو اور زیادہ مستحکم کر دیا اسی بناء پر ان کو الطیب المطیب کہا گیا ہے شیخ عبدالحق نے اسی مفہوم کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے لعله إشارة على جوهر ذاته طاهر طيب ثم طيبه وهذبه الشرائع والعمل بها و صار نوراً على نور شاید یہ ان کی خلقت کے پاک و روشن ہونے کا اشارہ ہے، پھر شریعت اور اعمال صالحہ نے اسے مزید جلا بخشی اور وہ سونے پر سہاگہ ہو گئے۔

امام ترمذی نے مناقب عمار میں حدیث باب کو نقل کر کے اسے ”حسن صحیح“

قرار دیا ہے لیکن یہ رائے محل نظر ہے کیونکہ دونوں کی سند میں ہانی بن ہانی، ایک راوی ہے جس کو ابن مدینی، امام شافعی، ابن حجر اور محدثین کی جماعت نے مجہول و مستور قرار دیا ہے اس لئے الدیلمی علی ابن ماجہ (۵۸۲/۱) میں اسے اسنادہ ضعیف کہا گیا ہے۔

(۱۳۸/۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِي بْنِ هَانِي قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: مَرَحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَلِيَّ عَمَّارٌ إِيْمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

عمار حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مرحبا اے طیب و مطیب میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ عمار اپنے رگ و ریشہ تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

مشاش کا واحد مشاشۃ ہے المجعم الوسيط میں اس کے دو معنی لکھے ہیں (۱) رأس العظم اللّین الذی یُمكنُ مَضْغُهُ ہڈی کا وہ آخری ملائم سرا جس کو چبانا ممکن ہو۔

(۲) ما برز من عظم المنكب مونڈھے کی ہڈی کا سب سے اوپری حصہ علامہ سندھی فرماتے ہیں انہ طیب بأصل الخلقة واللہ تعالیٰ اراد فیہ ذلك بحيث ملأه منه یعنی فطرنا ہی وہ طاہر و طیب تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے بھر کر طبعی نگوئی میں اضافہ فرمایا گویا ان کے رگ و پے اور جوڑ جوڑ میں ایمان سرایت کر گیا ہے، مجددی فرماتے ہیں: ای دخل الايمان فی قلبه وتفسح فی صدره حتی سری الی عروقه وعظامه فی سائر الجسد، (یعنی ایمان ان کے دل میں داخل ہو کر سینے میں پھیلا پھر جسم کی تمام رگوں اور جوڑوں میں سرایت کر گیا اور یہاں نور ایمان مراد ہے) یہ تعبیر ایمان کے کامل ہونے کی ہے اور اسی کے باعث فتح الباری (۹۱/۷) میں دم عمار ولحمہ حرام علی النار ان تطعمہ کا اعلان نبوی موجود ہے ہانی بن ہانی کے باعث یہ روایت ضعیف ہے لیکن امام نسائی نے کتاب الايمان باب تفاضل اهل الايمان کے تحت اسے اسحاق بن منصور و عمرو بن علی عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابی عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت

کیا ہے جو عمدہ طریق ہے اس لئے حدیث کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۱۴۹/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا جَمِيعًا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَمَّارٌ، مَا عَرِضَ

عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَوْشَدَ مِنْهُمَا"

فرمایا عمار کو جب بھی دو باتیں پیش کی گئیں تو انہوں نے اس صورت کو اختیار کیا جو رشد

و ہدایت کی زیادہ ضامن ہے۔

﴿الارشاد منہما﴾ دوسرے طرق میں اشدھما، ايسرھما اور اسدھما منقول

ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں والأظهر فی الجمع بین الروایات أنه كان يختار

اصلحهما وأصوبهما فی ما تبين ترجیحه والآفاختار أيسرهما یعنی تمام روایات

میں تطبیق پائیں معنی ہوگی کہ ترجیح ظاہر ہونے کی صورت میں وہ اس صورت کو اختیار کرتے تھے

جو زیادہ صلاح و صواب پر مشتمل ہو بصورت دیگر دونوں میں آسان کو اختیار فرماتے تھے، جس کی

وجہ علامہ سندھی نے لما جُبِلَ علیه من الاستقامة والسداد لکھی ہے، یعنی وہ فطرۃ سلیم

اور راست باز تھے، مجددی نے یہ وضاحت کی ہے، ما كان انفع لنفسه وما كان ارفق لمن

تبعه، یعنی جو ان کے لیے مفید و نافع اور دوسرے پیروکاروں کے لیے آسان ہوتی تھی اسی کو

اختیار کرتے صحابہ کا بھی عمومی مزاج یہی تھا اور فقہ اسلامی کی تدوین میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے

نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جنگ صفین میں حق حضرت علیؑ کے ساتھ تھا اور حضرت امیر

معاویہ غلطی پر تھے، کیوں کہ حضرت عمارؓ نے اس موقع پر حضرت علیؑ کا ساتھ دیا تھا، مجددی

فرماتے ہیں: وفيه دليل على ان الرشيد مع علي رضي الله عنه في خلافته وان

معاوية اخطأ في اجتهاده ولم يكن على الرشيد لان عمارا رضي الله عنه اختار

مرافقة علي وكان معه يوم صفين حتى استشهد في تلك الحرب ... حدیث

جامع ترمذی مناقب عمار میں بھی موجود ہے مصنف نے اس پر ہذا حدیث حسن

غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث عبد العزیز بن سیاہ کا تبصرہ کیا ہے، جن کو حافظ تقریب (۴۱۰۰) میں صدوق بی تشیع کہتے ہیں، جب کہ ابن ماجہ کی سند کو مولانا لطیف الرحمن خان بہرائچی نے الدیباۃ (۵۸۵/۱) میں حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔

فَضْلُ سَلْمَانَ وَآبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ

حضرت سلمان فارسی

یہ اصفہان کے ایک مجوسی خاندان کے فرد تھے، شروع کا نام مابہ تھا اسلام کے بعد سلمان ہوا حضورؐ نے سلمان الخیر کا لقب دیا آپؐ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی اور سلسلہ نسب اس طرح ہے مابہ بن لوذخشان بن مورسلان بن بہبوذان بن فیروز بن سہرک، آپؐ کے والد زمیندار تھے اسی لئے بہت ناز و نعم میں پلے شروع میں یکے مجوسی تھے اور ہر وقت آتش کدہ کی خدمت میں مشغول رہتے تھے لیکن ایک مرتبہ گرجے میں عبادت کا منظر دیکھ کر وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے سرچشمہ کی تلاش میں شام جا کر ایک پادری کے پاس رہنے لگے اس طرح یکے بعد دیگرے وہ موصل، نصیبین اور عموریہ کے پادریوں کی صحبت اٹھاتے رہے آخری پادری کی پیشین گوئی کی بنیاد پر وہ ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ نبی آخر الزماں کی تلاش میں نکلے قافلے والوں نے دھوکہ دیا اور انہیں عرب میں غلام بنا کر بیچ ڈالا پھر اسی حالت میں وہ مدینہ منورہ پہنچے ادھر وہاں حضورؐ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تھے حضرت سلمان کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے آپؐ سے ملاقات کی اور پادری کی بتائی ہوئی علامات دیکھ کر وہ ایمان لے آئے تفصیلات سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں یہود کی غلامی کی وجہ سے بدر واحد میں شریک نہ ہو سکے حضورؐ نے بڑے بھاری معاوضہ پر انہیں آزاد کرایا اور مواخاۃ حضرت ابو درداءؓ سے قائم کی سب سے پہلے غزوہ احزاب میں شریک ہوئے اور انہیں کی تجویز پر کفار کو روکنے کے لئے خندق کھودی گئی پھر تمام غزوات میں ان کی شرکت ہوئی وفات نبویؐ کے بعد دور صدیقی میں وہ عراق میں رہنے لگے اور عہد فاروقی میں ایران کی فوج کشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی زمانے میں مدائن کے گورنر بنے حضرت سلمان عابد و زاہد اور فیاض و بخشنے کے ساتھ حضورؐ سے اتنی قربت رکھتے

تھے، کہ آپ نے سلمان منا اہل البیت کا اعلان فرما کر انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا وہ نہایت دراز قامت تھے اور عمر ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو کے درمیان ہوئی ان کا انتقال مدائن میں ۳۶ھ یا ۳۷ھ میں ہوا قبر بھی وہیں ہے۔

حضرت مقداد بن عمرو

نام مقداد کنیت ابوالاسود اور والد کا نام عمرو کندی تھا سلسلہ نسب یہ ہے مقداد بن عمرو بن ثعلبہ بن مالک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود النہرانی اصل وطن بہرا تھا لیکن ان کے خاندان کے کسی فرد نے قتل و غارت گری کا ارتکاب کیا اس لئے انتقام کے خوف سے پہلے کندہ آئے پھر مکہ مکرمہ آکر آباد ہو گئے یہاں انہوں نے اسود بن یغوث کے خاندان سے حلیفانہ تعلق پیدا کیا اور اس نے ان کو اپنا متبنی بنالیا چنانچہ عمرو کے بجائے وہ اسود ہی کی کنیت سے مشہور ہوئے مکے کے قیام کے کچھ دنوں بعد ہی توحید کی صدا گونجی جس نے انہیں اپنا شیدائی بنالیا، وہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا چنانچہ مشرکین کے ہاتھوں ہر طرح کی پریشانیاں اٹھائیں اسی ظلم و ستم سے مجبور ہو کر انہوں نے حبشہ ہجرت کی عین ہجرت مدینہ کے وقت وہاں سے واپس ہوئے بعض دشواریوں کی وجہ سے کچھ دنوں مکہ ہی رہے پھر حضرت عتبہ بن غزوہ ان کے ہمراہ بہت کچھ کھو کر مدینہ پہنچ گئے حضور نے انہیں بنی عدیلہ کے محلے میں رہنے کے لئے جگہ عطا فرمائی حضرت ابی بن کعب کی دعوت پر انہوں نے خود بھی یہیں رہنا پسند کیا غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو شیخین کے بعد تیسری تقریر آپ ہی نے کی تھی، جس سے صحابہ میں سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور چہرہ انور بھی خوشی سے دمک اٹھا وہ بہترین تیر انداز اور نیزہ باز تھے نیزہ سواری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا محدثین و مورخین کی تصریح کے مطابق بدر میں صرف آپ ہی کے پاس گھوڑا تھا جس کے ذریعہ انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

بدر کے بعد دوسرے تمام غزوؤں میں شریک رہے ۲۰ ہجری میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی تو حضرت عمر نے دس ہزار مجاہدین کی کمک پر جن چار حضرات کو امیر بنایا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھے حضرت مقداد نہایت جفاکش، صاف گو، ملنسار، زندہ دل، حاضر جواب رائے قائم کرنے میں محتاط، اور دیگر محاسن کا مجموعہ تھے، تملق، خوشامدانہ تعریف سے انہیں سخت نفرت تھی

ایسے لوگوں کے منہ میں انہوں نے نبوی ہدایت کے مطابق ایک مرتبہ خاک بھی جھونکی ہے ذریعہ معاش خیبر کی ایک جاگیر تھی ان کا پیٹ بہت بڑا تھا اس کی جراحت کی گئی جو ناکام ہوئی اور مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر آپ نے اسی حالت میں انتقال کیا یہ ۳۳ ہجری کا زمانہ تھا حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن ہوئے عمر ستر برس کی تھی، وہ خوب کھیم شخم تھے ابرو پیوستہ اور داڑھی خوبصورت تھی حضور کے چچا زبیر کی صاحبزادی ضباعہ سے ان کی شادی ہوئی اور پسماندگان میں کریمہ نامی صرف ایک لڑکی چھوڑی۔

(۱۵۰/۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا تَنَا شَرِيكَ

عَنْ أَبِي زَبِيْعَةَ الْاِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ
اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِي بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِي اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ
هُم؟ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَاَبُو ذَرٍّ وَاِسْلَمَانُ وَاَلْمِقْدَادُ.

فرمایا مجھ کو اللہ نے چار سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا کہ باری تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ہیں؟ فرمایا ان میں علی بھی ہیں پھر ابو ذر، سلمان اور مقداد ہیں۔

حدیث کے پہلے راوی اسماعیل بن موسیٰ کمزور ہیں اور ان پر شیعیت کا بھی الزام لگا ہے ابن حجر نے تقریب (۴۹۲) میں لکھا ہے صدوق بخطی ورمی بالرفض امام ترمذی کہتے ہیں کہ روایت حسن غریب ہے اور وہ صرف شریک ہی کی سند سے مروی ہے..... سیوطی، حاکم اور منادی نے حدیث کو گرچہ صحیح کہا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے اور اس کی داخلی شہادت یہ بھی ہے کہ یہاں صرف انہیں بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو شیعوں کے نزدیک بھی محترم ہیں راوی کی شیعیت کے بعد یہ چیز اور اسے مشکوک بنادیتی ہے بہر حال یہ جلیل القدر بزرگ ہیں اور دیگر صحابہ کی طرح اہل سنت بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سند کو والد پہلے علی ابن ماجہ (۵۸۸/۱) میں حسن لغیرہ کہا گیا ہے۔

(۱۵۱/۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ تَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ تَنَا زَائِدَةُ

بْنُ قُذَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَسْعُودٌ قَالَ: "كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، سَبْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَالْبَسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ"

اسلام کو جن لوگوں نے سب سے پہلے ظاہر کیا وہ سات ہیں، حضور، ابوبکر، عمار، ان کی ماں سمیہ، صہیب، بلال، مقداد، تو حضور آپ کی حفاظت اللہ نے آپ کے چچا ابوطالب کے ذریعہ کی، ابوبکر کی حفاظت ان کے قبیلے نے کی، بقیہ کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زنجیریں پہنائیں اور چلچلاتی دھوپ میں پگھلایا۔ ان میں ہر ایک کو مجبوراً وہی کرنا پڑا، جو مشرکین نے چاہا سوائے بلال کے، اللہ کی خاطر جان کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہ تھی اور کفار نے بھی انہیں نرم چارا سمجھا تو پکڑ کر انھوں نے لڑکوں کے حوالے کر دیا وہ انھیں لے کر مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور بلال احداً کہتے۔

تین سال خفیہ تبلیغ کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے کوہ صفاء پر چڑھ کر توحید کا زور دار آوازہ لگایا تو حسب عادت کفار و مشرکین بھڑک اٹھے اور دین آخر کو دبانے کے لئے انہوں نے تحقیر و استہزاء تنقید و پروپیگنڈہ، بہتان تراشی اور سودے بازی کے ساتھ ظلم و ستم کا حربہ بھی استعمال کیا قبائلی نظام میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت بنی ہاشم و ابوطالب نے کی جب کہ صدیق اکبر اپنے خاندان بنی تیم کی پناہ میں رہے اس لئے مذاق و ایذا رسانی کے سوا وہ ان کے زیادہ درپے نہ ہو سکے لیکن باقی لوگ جو بیچارے غلام تھے اور قبائلی لحاظ سے ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا تو انہیں مشرکین نے پکڑ کر خوب مشق ستم بنایا انہیں لوہے کی زنجیریں پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں لٹایا انہیں میں ایک سمیہ ہیں جو ابو حذیفہ کی باندی اور عمار بن یاسر کی والدہ تھیں یہ تینوں بے پناہ

ستائے گئے اور حضور ﷺ نے ان سے فرمایا ضبراً یا ال یاسر موعداکم الجنة الیوم اجل
نے سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت تھی۔
حضرت صہیب رومیؓ

دوسرے صہیب رومی ہیں ان کا نام صہیب بن سنان، کنیت ابو یحییٰ اور والدہ کا نام سلمہ بنت قعید تھا اسد الغابہ فی معرفة الصحابة (۳۰/۳) میں حافظ نے ان کا سلسلہ نسب بھی لکھا ہے صہیب بن سنان بن مالک بن عبد عمرو بن عقیل بن عامر بن جند لہ بن جذیمہ بن کعب بن سعد بن اسلم بن اوس مناة بن النمری بن قاسط بن ہذب بن اقصیٰ بن دعی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار الربعی النمری لیکن مسند احمد (۱۶/۶) میں مذکور ہے کہ وہ اپنے خاندان اور قوم کو بھول گئے تھے، پھر یہ نسب نامہ کہا سے آیا یہ غور و فکر کا موضوع ہے اصلی وطن موصل کا ایک گاؤں ہے جوب دجلہ یا الجزیرہ میں واقع تھا ان کے والد و چچا کسریٰ کی جانب سے اُبُلہ کے حاکم تھے جب وہاں رومیوں نے حملہ کیا تو صہیب کو وہ پکڑ کر لے گئے وہیں پل بڑھ کر یہ جوان ہوئے ان کی بہن امیمہ اور چچا لبید نے ہر جگہ تلاش لیکن ناکام رہے مستدرک حاکم (۳۹۷/۳) کی روایت کے مطابق بنی کلب نے خرید کر انہیں مکہ پہنچایا اور ان سے عبد اللہ بن جدعان نے لے کر آزاد کر دیا جب کہ طبقات ابن سعد (۱۶۱/۳/۱) کی روایت بتاتی ہے کہ وہ خود بھاگ کر آئے اور عبد اللہ سے حلیفانہ تعلق قائم کیا پھر مکہ ہی میں رہے تا آنکہ اسلام ظاہر ہوا انہیں نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ کی صحبت حاصل تھی عمار بن یاسر کے ساتھ شروع ہی میں مسلمان ہوئے جب کہ رسول اللہ دارالارقم میں مقیم تھے اور صرف ۳۰ آدمی ایمان لائے تھے، بلال و عمار کی طرح انہیں بھی خوب ستایا گیا اور ہجرت کے موقع پر مشرکین نے ان کا سارا مال چھین لیا مدینہ میں وہ سعد بن خثمہ کے یہاں ٹھہرے اور حارث بن الصممہ کے ساتھ مواخات قائم ہوئی عہد نبوی کے تمام غزوات میں شریک تھے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تین دن تک کارگزار خلیفہ رہے قد پست، سرخ چہرہ سر کے بال گھنے اور زبان میں لکنت تھی حضرت صہیب بڑے خوش اخلاق حاضر جواب، صاحب فضل و کمال بذلہ سنخ، لطیفہ گو مہمان نواز، غرباء پرور اور نہایت کشادہ دست تھے۔

تیسرے بلال و مقداد تھے اول الذکر کا تعارف آگے آئے گا جب کہ آخر الذکر کا ترجمہ گزر چکا ہے منع کے معنی روکنا حمایت و حفاظت کرنا درع (ج) ادراع و دروع زرہ صہر (فتح) پگھلانا فمامنہم من احد الاوقد و اتاہم علی ما ارادوا و اتی یواتی مواتاة موافقت کرنا و اطاعت کرنا یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے ازراہ تور یہ مشرکین کی بات مان لی لیکن بلال نے عزیمت پر عمل کیا، مجددی نے لکھا ہے، (ای قد وافقوا المشرکین علی ما ارادوا منهم تقیة، والتقیة فی مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالیٰ الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان والصبر علی اذاہم مستحب وقد عملوا علی الرخصة و عمل بلال علی العزیمۃ

﴿ہانت علیہ نفسہ﴾ یعنی بلال کے نزدیک اللہ کے راستے میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور شہادت پر کمر بستہ تھے، مجددی فرماتے ہیں، (ای حَقَّرَ نَفْسَهُ فِی وَحْدَانِیَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ جَعَلَ هُوَ قَتْلَهُ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَیْسَرَ مِنْ اَجْرَاءِ کَلِمَةِ الْکُفْرِ. وَ هَانَ عَلٰی قَوْمِهِ اَوْ مَشْرَکِیْنِ مَلْکَہُ کے نزدیک بلال کی کوئی حقیقت نہ تھی کیونکہ وہ غریب الدیار اور غلام تھے شعب (ج) شعاب پہاڑی راستہ یہ حدیث صحاح میں صرف ابن ماجہ نے روایت کی ہے محدث بوسیری زوائد ابن ماجہ (۶۴/۱) میں کہتے ہیں ہذا اسناد رجالہ ثقات اس لئے روایت صحیح ہے۔

فضائل بلال رضی اللہ عنہ

نام بلال کنیت ابو عبد اللہ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا یہ حبشی نژاد غلام تھے مکہ ہی میں پیدا ہوئے ان کے آقا بنی جمح تھے، یہ بالکل شروع میں ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا جس کے باعث بڑی مشقتوں کا سامنا ہوا ابو جہل، امیہ بن خلف، اوزدیر مشرکین نے انہیں ایسی تکلیفیں پہنچائیں کہ ان کے تصور ہی سے دل بیٹھنے لگتا ہے جب ظلم حد سے بڑھا تو صدیق اکبر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا حضور کی اجازت سے مدینہ ہجرت کی اور ابورویح عبد اللہ بن عبد الرحمن سے مواخاۃ قائم ہوئی مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اذان کا طریقہ

شروع ہوا تو اسے ادا کرنے کی ذمہ داری حضرت بلال ہی کو دی گئی کیونکہ ان کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی حضرت بلال سفر و حضر ہر موقع پر حضورؐ کے ساتھ رہتے تھے، تمام غزوات میں شریک رہے بدر میں انہوں نے ہی امیہ بن خلف کو تہ تیغ کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ ہی حضور کے ساتھ تھے اور آپ نے ہی کعبہ کی چھت پر اذان دی تھی وفات نبوی کے بعد پورے دو صدیقی مدینہ ہی میں گذرا کیونکہ خلیفہ اول نے اپنے سے جدا ہونے کی اجازت نہ دی دور فاروقی میں شام کی مہم میں شریک ہوئے ۱۶ھ میں حضرت عمرؓ نے جب شام کا سفر کیا تو دوسرے صحابہ کے علاوہ مقام جابیہ میں بلال نے ان کا استقبال کیا اور خلیفہ دوم کی فرمائش پر بیت المقدس میں اذان دی پھر شام کے ایک قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی حضرت ابو درداء کے خاندان میں ان کی شادی ہوئی اسی دوران اپنے ایک خواب کی بنیاد پر روضہ نبوی کی زیارت کے لئے وہ مدینہ حاضر ہوئے قبر مبارک سے لپٹ کر بہت روئے اور حضرات حسنین کی فرمائش پر مسجد نبوی میں اذان دی نعرہ توحید بلند کرتے ہی لوگوں کو حضور کا دور یاد آ گیا سب رونے لگے اور عورتیں تک بیقرار ہو کر پردوں سے نکل پڑیں۔

حضرت بلالؓ کو حضور کی خصوصی صحبت حاصل رہی ہر وقت کی حاضری کے علاوہ سفر کی رفاقت، عیدین اور استقاء کے موقع پر بلم لے کر آگے چلنا اور وعظ و پند کی مجلسوں میں ساتھ ساتھ جانا آپ کا مشغلہ تھا نہایت عابد زاہد اور جہاد کے عاشق تھے ان کا قد لمبا، جسم لاغر، رنگ سیاہ، بال گھنے خمدار اور سفید تھے، حضرت بلالؓ نے متعدد شادیاں کیں اور ان کی بعض بیویاں نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی ۲۰ھ میں انتقال ہوا جب کہ عمر ۶۰ سال کی تھی باب الصغیر کے قریب دمشق ہی میں دفن ہوئے قبر آج تک محفوظ و مشہور ہے۔

(۱۵۲/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ أُذِيتُ فِي اللَّهِ

وَمَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَلَقَدْ أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ آتَتْ عَلَيَّ

ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِبَلَالٍ طَعَامٌ يَا كُفَيْدُ إِلَّا مَا وَارَى إِبْطَ بِلَالٍ .

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جتنا اللہ کے راستہ میں ستایا گیا ہوں کبھی کوئی شخص نہیں

ستایا گیا اسی طرح جتنا مجھے دھمکایا گیا ہے اتنا کوئی شخص نہیں دھمکایا گیا اور تین دن تو ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو بلال کی بغلوں میں چھپی ہوئی تھی۔

تاریخ نبوت و رسالت کے ہر فرد کی طرح رسول اللہ ﷺ کو بھی اپنی قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچیں اور آپ کے مخاطبین کا ظلم و ستم پہلے زمانوں کی بنسبت بے انتہا شدید و سخت تھا استہزا و مذاق، جھوٹا پروپیگنڈہ، بہتان تراشی، ظلم و زیادتی آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانا، راستے میں کانٹے بچھانا، مغلظات گالیاں دینا، گھر میں غلاطت ڈالنا، پشت مبارک پر اوجھڑی لا کر رکھنا، چہرہ انور پر تھوکنے، فرزند نبوت کے انتقال پر خوشیاں منانا، سر مبارک پر کوڑا ڈال دینا، طائف میں پتھر مارنا سماجی بائیکاٹ کرنا فقر و فاقہ پر مجبور کرنا، قتل کی سازشیں کرنا، کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لینا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا، مدینہ پر چڑھ چڑھ کر جانا، اور قبائل عرب کو بھڑکا کر حملہ کی دعوت دینا، یہ سب اسی قبیل کے واقعات ہیں۔

﴿وَلَقَدْ أَتَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْفٍ تَرْمِذِيٍّ فِي ثَلَاثِ نِجْمٍ﴾
واری مفاعلت سے ہے معنی پیچھے کرنا چھپانا امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کسی سفر کا واقعہ ہے جس میں بلال آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہ بات محل نظر ہے سفر میں آخر کھانے کی چیزوں کو بغل میں چھپانے کی کیا ضرورت پیش آئی غالب گمان کے مطابق یہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے جب کہ آپ کو بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی تھی غلے کی مشرکین نے خصوصاً پابندی لگائی تھی اس لئے حضرت بلال مشرکین کے خوف سے کھانے کی چیزیں اپنی بغل میں چھپا کر لے جاتے ہوں گے اسی عرصے میں ایسا وقت بھی آیا ہوگا کہ تین دن یا ترمذی کی روایت کے مطابق تین دن تک بلال کی قوت لایموت کے علاوہ آپ کو کوئی چیز کھانے کو نہ ملی ہوگی..... یہ روایت سنن اور شمائل ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے سیوطی اور مناوی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی اس کی سند بالکل صحیح ہے اس سے بلال کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کو جو کھم میں ڈال کر کس کس طرح سے آپ کو کھانے کی چیزیں پہنچاتے تھے اور خود بھی وہ اس غم میں برابر کے شریک تھے۔

(۱۵۳/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ

سَالِمٍ أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ

بِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ لَا بِلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ بِلَالٍ.

ایک شاعر نے بلال بن عبد اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بلال سب سے بہتر بن بلال

ہیں، ابن عمر نے فوراً ٹوکا، تم جھوٹ کہتے ہو، رسول اللہ کے بلال بہترین بلال ہیں۔

مصری محدث احمد شاہ نے مسند احمد کی تعلیق میں اس حدیث کے معنی یہ بیان کئے کہ لغت

میں بلال کے معنی تری ونمی کے ہیں لیکن یہاں کنایاً اس سے جو دوست خاں مراد ہے یعنی شاعر انہیں

سب سے بڑا فیاض قرار دے رہا ہے اس پر عبد اللہ بن عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے

سب سے بڑے فیاض تو رسول اللہ تھے، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی علیہ الرحمہ

نے اس پر استدراک لکھا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں بلکہ پہلے بلال سے مراد عبد اللہ بن عمر کے فرزند

ہیں ان کا نام بھی بلال تھا اور دوسرے بلال سے مراد بلال بن رباح صحابی اور خادم رسول ہیں

یعنی ابن عمر کو حضرت بلال کی ممکنہ توہین بھی گوارہ نہ ہوئی اور انہوں نے شاعر کی تادیب کی کہ وہ

ان کے فرزند کو صحابی سے آگے نہ بڑھائے کشف الحجاب اور تکمیل الحجابہ میں حدیث کی جو تشریح

کی گئی ہے وہ بلاشبہ تسامح ہے۔ سند کی بابت بوسیری زوائد (۶۴/۱) میں لکھتے ہیں ہذا اسناد

فیہ مقال من اجل عمر بن حمزہ.

عمر بن حمزہ کو احمد بن حنبل ابن معین نسائی اور ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے اس لئے

روایت درجہ صحت سے گر جاتی ہے الدیباۃ علی ابن ماجہ (۵۹۶/۱) اسے اسنادہ ضعیف کہا

گیا ہے اور یہی حال مسند احمد کی روایت کا ہے عمر بن حمزہ اس میں بھی موجود ہیں۔

فضائل خباب رضی اللہ عنہ

نام خباب اور کنیت ابو عبد ہے نسب اس طرح ہے خباب بن ارت بن جندب بن

سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم زمانہ جاہلیت میں انہیں پکڑ کر مکہ

میں کسی نے بیچ دیا بالکل شروع ہی میں مسلمان ہوئے اور ایمان لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر ہے انکا مکہ میں کوئی پرسان حال نہ تھا اسلئے مشرکین کے ہاتھوں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ایک بار مشرکین مکہ نے انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جس سے کمر کی چربی پگھل گئی اور اس پر برص کی طرح سفید داغ ہو گئے، زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی یہی مشغلہ رہا، اسی سلسلے میں ایک مرتبہ ان کا عاص بن وائل پر کچھ قرض ہو گیا جس کی ادائیگی کیلئے اس نے نبوت کے انکار کی شرط رکھی جس کو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اگر تو مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جائے تو میں ایمان نہیں ٹھکرا سکتا اس پر اسے تعجب ہوا کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اسی وقت اپنا قرض لے لینا جس پر سورہ مریم کی آیتیں اُقرأیت الذی کفر بأیاتنا..... ونرثہ ما یقول ویاتینا فردا نازل ہوئی جس میں اس کی بیہودہ گوئی پر سخت نکیر کی گئی ہے حضرت عمر کے بہن و بہنوئی کا واقعہ مشہور ہے حضرت خباب ہی انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور انہوں نے ہی پردے سے نکل کر حضرت عمر کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ حضور نے تمہارے یا ابو جہل کے ایمان کی اللہ سے دعا کی ہے وہ شاید تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے حضور کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی شروع سے اخیر تک تمام غزووں میں شریک رہے۔ ابن حجر نے (تقریب ۱۶۹۸) میں سن وفات ۳۷ھ لکھا ہے ابن حبان صراحت کی ہے کہ یہ سانحہ صفین سے واپسی کے دوران پیش آیا حضرت علی نے جنازہ پڑھا۔

(۱۵۴/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ،

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، قَالَ: بَجَاءِ خَبَّابٍ

إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ أَدُنْ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عُمَارُ،

فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَاراً بَظْهَرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

حضرت خباب حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ قریب آ جاؤ کیونکہ اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے سوائے عمار کے تو حضرت خباب ان کو اپنی پیٹھ کے وہ نشانات دکھانے لگے جو مشرکین کی تعذیب کا نتیجہ تھے۔

طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے لیکن وہاں عمار کے بجائے حضرت عمر نے

بلال کا نام لیا ہے اس پر خباب نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھ سے زیادہ تو بلال بھی مستحق نہیں ہیں کیونکہ مکے میں ان کچھ حامی موجود تھے لیکن میرا تو کوئی بھی پرسان حال نہ تھا اسی لئے ایک مرتبہ انہوں نے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ایک شخص کو سینے پر کھڑا کر دیا تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں پھر اس کے بعد کریمہ اٹھا کر حضرت خباب نے یہ نشانات دکھائے حضرت عمر اپنی مجلس میں سابقین اولین کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے یہ واقعہ اسی کی دلیل ہے بخاری (۵۱۰/۱) میں حضرت خباب سے منقول ہے۔

شكونا الى النبي ﷺ وهو متَوَبِّدٌ بُرْدَةٌ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا لَا تَسْتَصِرُّ لَنَا إِلَّا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يَحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمَنْشَارِ فَيُوضِعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ وَمَا يَصْدُهُ عَنْ دِينِهِ وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَادُونِ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لِيَتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنْكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ .

ہم نے رسول اللہ ﷺ سے تکلیفوں کی شکایت کی آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر تکیہ لگائے ہوئے تھے ہم نے عرض کیا آپ ہمارے لئے مدد طلب نہیں فرماتے؟ دعا نہیں فرماتے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھا کھود کر ایک شخص کو اس میں ڈالا جاتا پھر سر پر رکھ کر آ رہ چلا دیا جاتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے لیکن یہ چیز اسے دین سے پھر بھی نہ روک پاتی اسی طرح لوہے کی کنگھی سے اس کی ہڈیوں اور پٹھوں تک کو چھیل کر گوشت الگ کر دیا جاتا لیکن یہ ظلم بھی اسے دین سے نہ روک پاتا خدا کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا اور اپنی بکری پر وہ صرف بھیڑیے ہی کا اندیشہ کرے گا لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔

یہ روایت حدیث باب کی تفصیل و منظر کشی ہے حضرت عمر کے اس اعزاز دینے پر مولانا عبدالغنی مجددی نے انجاء الحامی لکھا ہے وفيه جواز المدح في مواجهة الرجل ان كان لا يخاف على دينه وجواز اظهار بعض الاعمال الصالحة اظهارا للنعم الالهية لقوله

جل شانہ: واما بنعمۃ ربك فحدث^۱ یعنی اسی کی بابت فخر و غرور کا اندیشہ نہ ہو تو حدیث کی رو سے سامنے بھی اس کی تعریف کی جاسکتی ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر اس کے کارناموں کو بیان کیا جاسکتا ہے..... بوسیری نے زوائد (۶۵/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد صحیح .

(۱۵۵/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

﴿ارحم امتی بامتی ابوبکر﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای اکثرهم رحمة وہ فطرة نرم دل تھے اسی لئے مکہ میں بلال و عمار کی تکلیفیں دیکھ کر ان سے نہیں رہا گیا اور سب کو خرید کر آزاد کر دیا بدر کے قیدیوں کو انہوں نے قتل کے بجائے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا اور اسی نرم دلی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی۔

﴿واشدھم فی امر اللہ عمر﴾ قاری فرماتے ہیں ای اقراهم فی دین اللہ زمانہ جاہلیت اور عہد اسلام میں ان کی سختی و پختگی کے واقعات مشہور ہیں۔

﴿وأصدقهم حیاء عثمان﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے ای اکثرهم حیاء فان الاكثر حیاءً یكون اذق فی اظهار آثاره ان میں سب سے زیادہ شرم و حیاء ہے اور زیادہ باحیا انسان اظهار حیاء میں بھی بہت جھکتا ہے۔

﴿واقضاهم علی بن ابی طالب﴾ علامہ سندھی سے نقل کیا ہے، هذه منقبة عظيمة لان القضاء للحق والفصل بينه وبين الباطل يقتضي علماً كثيراً وقوة عظيمة فی النفس یہ عظیم فضیلت ہے کیونکہ صحیح فیصلہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا بہت زیادہ علم اور زبردست شخصی طاقت و لیافت کا تقاضا کرتا ہے، فقہ و فتاویٰ میں حضرت علی کو امتیاز

حاصل تھا وہ ذہانت طبعی اور انتقال دہنی کی ایسی دولت سے مالا مال تھے کہ مشکل مسائل میں صحابہ بلکہ امیر معاویہ تک ان کی طرف رجوع کرتے تھے حضور نے ان کو یمن کا قاضی بنایا تھا آپ کے فتاویٰ کا جو ذخیرہ موجود ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

﴿وَأَقْرَأَهُم لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بَنِي كَعْبٍ﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے اعلمہم بقراءة القرآنؑ یہ انصاری خزر جی تھے ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے اور ان صحابہ میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے عہد رسالت ہی میں قرآن کریم کو حفظ کیا ان کی قاریانہ شان ہی کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے مسجد نبویؐ میں انہیں تراویح پڑھانے کے لئے مقرر کیا انیس ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔

﴿وَأَعْلَمَهُم بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ﴾ خزر جی صحابی ہیں بیعت عقبہ سے لے کر تمام غزوات میں شریک ہوئے رسول اللہ ﷺ نے علمی و فقہی حیثیت کے پیش نظر انہیں بھی یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور جن چار سے صحابہ کو آپ نے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ان میں ایک وہ بھی شامل ہیں ۳۸ سال کی عمر پا کر ۱۸ ہجری میں عمواس کے طاعون میں انتقال فرمایا۔

﴿وَأَفْرَضَهُم زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ﴾ ملا علی قاری اور علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ای اکثرہم علماً بالفرائضؑ حدیث میں فرائض کو نصف العلم کہا گیا ہے یہ اس کے امام تصور کئے جاتے تھے اور کتابوں میں ان کی قیمتی رائیں آج بھی ملتی ہیں ۴۵/ ہجری میں انتقال ہوا۔

﴿أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ﴾ حضرت ابو عبیدہ کے ترجمہ میں شرح گذر چکی ہے روایت کا ترجمہ الباب کے مطابق حضرت خباب سے کوئی تعلق نہیں، شیخ مجددی کے نزدیک یہاں شاید کوئی مستقل باب تھا جو چھوٹ گیا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی توجیہ معقول نہیں ہے..... امام ترمذی نے حدیث کو (مناقب/ ۲۴) میں ذکر کر کے اسے غریب قرار دیا ہے جب کہ ابن ماجہ کی سند عمدہ ہے اور اس سے غرابت بھی دور ہو جاتی ہے۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ حَدِيثُ كِي سَدْعَمَدَهْ هِي شَرْحُ كَذَرْچَكِي هِي۔

فضل ابی ذر رضی اللہ عنہ

نام جندب، کنیت ابو ذر لقب مسیح الاسلام ہے والد کا نام جنادہ اور ماں کا نام رملہ تھا، وہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، یہ قبیلہ ڈاکہ زنی میں مشہور تھا اس لئے ابو ذر کا بھی جاہلیت میں یہی پیشہ تھا لیکن جلد ہی وہ خدا پرستی کی طرف مائل ہوئے اور ظہور اسلام سے پہلے ہی انہوں نے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی، صحیح بخاری باب اسلام ابی ذر کے مطابق خدمت نبوی میں حاضری سے پہلے انہوں نے رات میں عبادت کرنی شروع کر دی تھی جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو صحیحین کی حدیث کے مطابق انہوں نے تحقیق کے لئے پہلے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ بھیجا پھر ان کے بیان پر جب مطمئن نہ ہوئے تو خود حرم میں آ پہنچے خود حضور کو پہچانتے نہ تھے اور کسی سے دریافت کرنا مناسب نہ تھا تا آن کہ حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے خاموشی سے انہیں دربار رسالت میں پہنچا دیا اسی وقت ایمان لے آئے آپ نے انہیں وطن پہنچ کر دعوت کے کام پر مامور کیا کہ جب ہمارے غلبہ کا علم ہو تو چلے آنا لیکن انہوں نے علانیہ حرم میں توحید کا اعلان کیا جسے سن کر لوگوں نے انہیں بری طرح مارا حضرت عباس نے بمشکل بچا یا دوسرے دن بھی وہی منظر دکھائی دیا رسول اللہ ﷺ نے انہیں جب اس سے منع کیا تو انہوں نے طبرانی کی روایت کے مطابق عرض کیا انہ لا بد منه وان قتلنا یعنی اعلان توحید ضرور ہوگا خواہ مجھے قتل کر دیا جائے صحیح مسلم باب فضائل ابی ذر کی روایت کے مطابق جب وہ وطن پہنچے تو اس وقت ان کی والدہ اور بھائی بھی مسلمان ہو گئے اس طرح تاریخ کے وہ پانچویں مسلمان کہلائے ان کی کوشش سے قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے جس پر رسول اللہ ﷺ نے انہیں غفر اللہ لہا واسلم سالمہا اللہ کا پروانہ دیا جامع ترمذی کی حدیث میں آپ نے ان کو ابو ذر یمشی بزهد عیسیٰ بن مریم فرمایا غزوہ احد کے بعد مدینہ حاضر ہوئے تبوک کے علاوہ کسی غزوہ میں شرکت کی تفصیل نہیں ملتی شیخین کے دور میں شام جا کر بس گئے لیکن آپ کے زہد اور غیرت کی بناء پر انتشار ہوا تو حضرت عثمان نے انہیں مدینہ بلا لیا یہاں بھی وہی صورت حال پیش آئی نتیجہ ”ربذہ“ میں جا کر رہنے لگے آپ بے

سیاہی مائل تھے ڈاڑھی گھنی اور بال سب سفید ہو چکے تھے ۳۱ ہجری میں وہیں انتقال فرمایا اتفاقاً صحابہ و تابعین کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھا کر انہیں سپرد خاک کیا اولاد حضرت کی کوئی نہ تھی۔

(۱۵۶/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضِرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ"

زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ کھری بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔

جامع ترمذی میں آخر میں ولا اوفی من ابی ذر شبه عیسی بن مریم یعنی فی الزهد کا بھی اضافہ ہے۔

﴿ما اقلت الغبراء﴾ قل قلة (ض) معنی کم ہونا لیکن اگر وہ قلا مصدر سے آئے تو اس کے معنی اٹھانے اور بلند کرنے کے ہوتے ہیں یہاں اس کا استعمال باب افعال میں ہوا ہے جس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے قرآن کریم نے بھی اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا۔ غبراء اغبر کا مؤنث ہے معنی زمین وجہ تسمیہ یہاں گرد و غبار کا ہونا ہے۔

﴿ولا اظلت الخضراء﴾ اظل افعال سے ہے معنی سایہ کرنا اوپر ہونا خضراء اخضر کا مؤنث ہے آسمان کو کہتے ہیں اس سے پہلے قبة محذوف مانا گیا ہے ماہرین لغت کے نزدیک وجہ تسمیہ آسمان کا نیلا و سرسبز ہونا ہے۔

﴿من رجل﴾ امام طیبی ملا علی قاری اور علامہ سندھی نے من کو زائد قرار دیا ہے اور رجل اقلت کا مفعول ہے لہجہ کی وضاحت علامہ سندھی نے اللسان وما ينطق به من الكلام یعنی زبان اور گفتگو کا آلہ و مقام سے کی ہے۔

﴿اصدق لهجة من ابی ذر﴾ شیخ مجددی فرماتے ہیں کہ تنازع فعلین کے طریقہ پر اصدق مفعول ہونے کی بناء پر منصوب ہے، علامہ سندھی فرماتے ہیں المراد به انه بلغ

فی الصدق نہایتہ والمرتبۃ الا علی یعنی وہ صدق و بلندی کے آخری مقام تک پہنچ گئے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں المراد انہ لا یذهب الی التورۃ والمعارض فی الکلام ولا یواسی مع الناس ولا یسامحہم فی الحق ویقول الحق ان کان مرآً مجددی کہتے ہیں: وفيہ فضیلة لہ بانہ کان ناطقاً بالحق لا یخاف فی اللہ لومة لائم یعنی گفتگو میں وہ تور یہ کے بھی قائل نہیں ہے نہ منہ دیکھی بات کرتے ہیں نہ حق کے مسئلہ میں لوگوں کو کوئی رعایت دیتے ہیں وہ حق کہتے ہیں چاہے کڑوا ہوا اور اس میں وہ کسی ملامت سے نہیں ڈرتے، الغرض ظاہر و باطن یکساں ہے۔

حدیث امام ترمذی نے مناقب ابی ذر میں دو سندوں سے نقل کی ہے پہلی کو حسن اور دوسری کو انہوں نے غریب قرار دیا ہے پہلے راوی کو چھوڑ کر دونوں کا سلسلہ یکساں ہے اور ایک راوی عثمان بن عمیر بے حد کمزور ہیں امام احمد نے انہیں منکر الحدیث دارقطنی نے متروک لم یحتج بہ ابن حبان نے اختلق حتی کان لا یدری ما یقول لا یجوز الا حتجاج بہ، ابن عدی نے ردی المذہب غال فی التشیع یومن بالرجعة ویکتب حدیثہ مع ضعفہ، اور ابن حجر نے تقریب (۲۵۰۷) میں ضعیف و اختلط و کان یدلس ویغلو فی الشیخ قرار دیا ہے جس کی رو سے سند حد درجہ ضعیف ہو جاتی ہے اور ترمذی حاکم، مسند احمد اور ابن حبان کے طرق کی بنا پر وہ حسن لغیرہ کہی جاسکتی ہے۔

فضل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

انصار کے اصولاً دو قبیلے تھے اوس و خزرج، پہلے کے سردار سعد بن معاذ اور دوسرے کے سعد بن عبادہ تھے بیعت عقبہ کے بعد جب مصعب بن عمیر کو رسول اللہ ﷺ نے معلم بنا کر بھیجا تو انہی کے ہاتھ پر سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا اور بنی اشہل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمام مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک میری بات چیت حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے چنانچہ اصیرم کو چھوڑ کر شام تک ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا انہوں

نئے بدر، احد، اور خندق میں شرکت کی غزوہ خندق ہی میں ان کے جہان بن عرقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا جس سے ہاتھ کی شہ رگ کٹ گئی صحیح بخاری (۵۹۱/۲) کے مطابق انہوں نے دعاء مانگی۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آپ کی راہ میں اس قوم سے لڑنا محبوب ہے جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور اسے مکے سے نکالا میرا خیال ہے کہ اب ہمارا لی ان سے جنگ ختم ہو چکی اگر قریش سے جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھنا کہ میں ان سے جہاد کروں اگر جنگ ختم ہو چکی تو اس زخم کو بہادے اور اسی میں مجھے موت دیدے۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَجَاهِدَهُمْ فَيَكُ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رِسُولَكَ وَاَخْرَجُوهُ اَللّٰهُمَّ فَاِنِّيْ اَظُنُّ اَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَاَبْقِنِيْ لَهُمْ حَتّٰى اَجَاهِدَهُمْ فَيَكُ وَاِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَاَفْجَرَهَا وَاَجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْهَا اِنْهَشَامُ (۲۲۷/۲) میں اتنا اضافہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک بنی قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں چنانچہ غزوہ بنی قریظہ میں یہودیوں نے انہی کو حکم بنایا وہ مدینہ میں تھے گدھے پر سوار ہو کر آئے اور مردوں کو قتل، عورتوں اور بچوں کو قیدی اور اموال کو غنیمت بنانے کا فیصلہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اسے الہی فیصلہ قرار دیا زندگی کے آخری دنوں میں حضور نے ان کا خیمہ مسجد نبوی ہی میں لگوا دیا تا کہ عیادت آسانی سے کر سکیں بالآخر زخم پھوٹ پڑا اور اسی میں ان کی موت واقع ہو گئی یہ ذی القعدہ ۵ھ کے اواخر کا واقعہ ہے انہیں بقیع میں دفن کیا گیا تدفین کے بعد خود رسول اللہ ﷺ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی صحابہ کو ان کی موت کا ایسا صدمہ ہوا جو شاذ و نادر ہی کسی کی وفات پر ہوا ہوگا حضرات شیخین تک رورہے تھے جنازے میں ۷۰ ہزار فرشتوں نے شرکت کی اور ان کی والدہ کبشہ صحابیہ نے بڑا دلہ وزمریہ کہا، عمر ۳۷ سال ہوئی۔

(۱۵۷/۱) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوُلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟" فَقَالُوا لَهُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِفْقَالَ:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَمَنَادَيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا“

حضرت براء کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کو بطور ہدیہ ایک ریشم کا حلہ پیش کیا گیا تو صحابہ کرام اسے چھوچھو کر دیکھ رہے تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ اچھا لگ رہا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رومال تو لئے اس سے زیادہ عمدہ اور ملائم ہیں۔

غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ ﷺ نے دفاع کے بجائے رومیوں کے خلاف اقدامی پوزیشن اختیار کی تو اس سے نہ صرف رومی مرعوب ہوئے بلکہ سرحدی قبائل نے قیصر سے ناطہ توڑ کر اسلام کی باجگذاری اختیار کر لی، انہی میں دومتہ الجندل کا فرمانروا اکیدر تھا اسے خالد بن ولید گرفتار کر کے لائے اس نے دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھوڑے، چار سوز رہیں اور چار سو نیزوں کی ادائیگی پر صلح کر لی حدیث باب میں مذکور ریشم کا حلہ اسی اکیدر کی طرف سے ہدیہ کیا گیا تھا بخاری میں صراحت ہے ان اُكَيْدَر دُومَةُ اَهْدَى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تو تاریخی اعتبار سے یہ حضرت سعد کی وفات کے پانچ سال بعد کا واقعہ ہے۔ (سرقہ) معنی ریشم کا ٹکڑا صحیحین کی ایک روایت میں جبة سندس اور دوسری میں حلة سرير منقول ہے جب کہ بخاری کے دوسرے طریق میں وضاحت ہے جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله ﷺ فصعد المنبر فقام اوقعد اس کے بعد صحابہ کے لمس و تعجب کی وہ صورت پیش آئی جس کا روایات میں تذکرہ ہے علامہ سندھی نے لکھا ہے فخاف النبي ﷺ الميل في الدنيا فزهدها فيها ورجبهم في الآخرة بما قال یعنی دقتی طور پر صحابہ کا میلان دنیا کی طرف ہو گیا تو آپ نے اس کی حقارت بیان کر کے جنت کی عظمت کا احساس دلایا تا کہ ہمہ وقت ان کی توجہ آخرت ہی کی طرف رہے۔

﴿لَمَنَادَيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ﴾ منديل کی جمع ہے تولیہ جس سے ناک وغیرہ صاف کی جاتی ہے امام نوویؒ نے لکھا ہے قال العلماء هذه اشارة الى عظيم منزلة سعد وان ادنى ثيابه ، فيها خير من هذه لان المنديل ادنى الثياب^۱ حدیث سے جنت میں

حضرت سعد کے مقام کی بلندی کا پتہ چلا کہ وہاں ان کا معمولی کپڑا یہاں کے عمدہ کپڑے سے بہتر ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں ان ارفع شیء من ہذہ لا یقاوم موضع شیء من تلک دنیا کی اعلیٰ درجہ کی چیز وہاں کی ادنیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

علامہ عینیؒ اور قسطلانیؒ نے بھی حدیث کے ذیل میں یہی لکھا ہے..... حدیث بخاری (ہبتہ/۲۵، بدء الخلق/۸، مناقب/۷۰، النذیر/۳) صحیح مسلم (صحابہ/۲۰) اور ترمذی (لباس/۱، مناقب/۴۲) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۵۸/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .
فرمایا عرش الہی سعد بن معاذ کی وفات پر جھوم اٹھا۔

یہاں اهتزاز عرش کا مسئلہ غور طلب ہے حضرت امام مالکؒ نے تو اسے متشابہ قرار دے کر اس کی شرح پر نکیر کی ہے جب کہ متاخرین اس کی توجیہ کے حق میں ہیں اور امام نووی نے اس سلسلے میں چند اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) المراد اهتزاز سریر الجنائزۃ هو النعش یعنی یہ حرکت اس چارپائی میں پیدا ہوئی جس پر میت رکھی تھی۔

(۲) هو کنایۃ عن تعظیم شان و فاتہ والعرب تنسب الشئ المعظم الی اعظم الأشياء فيقولون اظلمت لموت فلان الارض وقامت له القيامة ان کی وفات کی اہمیت و عظمت کی طرف اشارہ ہے کیوں کہ عرب عظیم چیز کو اعظم الاشیاء کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں فلاں کی موت سے دنیا تاریک ہوگئی اور قیامت آگئی۔

(۳) المراد اهتزاز اهل العرش وهم حملته و غیرہم من الملائکۃ عرش سے مراد اہل عرش اور اس کو اٹھانے والے دیگر فرشتے ہیں۔

(۴) اِهْبِزَا زُ الْعَرْشِ تَحَرُّكُهُ فَرَحًا بِقُدُومِ رُوحِ سَعْدٍ وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعَرْشِ تَمَیِزًا حَصَلَ بِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَضُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ يَعْنِي حَضْرَتِ سَعْدِ كِي رُوحِ كِي آءِ ٱرُوءِ خُوشِ سَ جُھُوءِ اُٹھائو كِيوں كہ عرش ميں احساس ۛے جس كہ ذريعہ وہ اس واقعے سے متاثر ۛوا آيت قرآني وان منها الخ اسي كى دليل ۛے امام نووى نے پہلے كو باطل قرار ديا جب كہ دوسرا اور تيسرا قول مرجوح ليكن باوزن ۛے اور چوتھى رائے كو امام نووى نے وهو المختار كہا ۛے حافظ ابن حجر نے فتح البارى (۱۲۳/۷) ميں، علامہ قسطلانى نے ارشاد السارى (۱۵۸/۶) ميں ملاعلى قارى نے مرقاة المفاتيح (۴۱۵/۱۱) ميں حضرت شيخ سہارنپورى نے الكوكب الدرى (۳۳۳/۱) ميں اور مولانا عبدالغنى مجددى گنگوہى نے انباج الحاجۃ ميں بھى اسي كى تائيد كى ۛے حديث صحيح بخارى (مناقب/۷۰) صحيح مسلم (صحابہ/۲۰) ترمذى (مناقب/۴۲) ميں بھى آئى ۛے اور ابن ماجۃ كى سند بھى عمدہ ۛے۔

فضل جرير بن عبد اللہ البجلي رضى اللہ عنہ

نام جرير اور کنيت ابو عمر تھى، والد عبد اللہ تھے يمين كہ شاہى خاندان كہ فرد اور قبيلہ بجيلہ كہ سردار تھے راجح قول كہ مطابق رمضان ۱۰ھ ميں وہ ايمان لائے اور بيعت كہ وقت حضور ﷺ نے ان كہ ساتھ بڑے اكرام كا معاملہ فرمايا غزوات تو سب نمٹ چكے تھے اس لئے انھيں صرف حجۃ الوداع ميں آپ كى صحبت كا موقع ملا اور خطبے كہ موقع پر مجمع كو خاموش كرنے كى خدمت انھيں كہ سپرد تھى حجۃ الوداع كہ بعد حضورؐ نے انھيں ذى الحليف كہ كعبۂ يمانى كو ڈھانے كہ لئے روانہ فرمايا آپ نے ايك سو پچاس سواروں كہ دستے كو لے كر يمين كہ اس صنم كدے كو جلا ديا اور حضور ﷺ كى دعاؤں كہ مستحق ۛوئے۔

وفات كہ وقت وہ يمين ميں تھے اور اس غم ۛائے بيكر اں كو سن كر مدينہ منورہ آئے عہد صدقئى خاموشى كہ ساتھ گزرا ليكن دور فاروقى ميں جب ايران پر فوج كشى ۛوئى تو وہ ميمنہ كہ افسر بنائے گئے اور انھوں نے كار ۛائے نماياں انجام ديئے اس طرح جنگ يرموك ميں بھى آپ پيش پيش رہے اور مدائن كہ بعد حلوان كى مہم آپ ۛي نے سر كى اس طرح ابواز و ستر كا سہرا بھى

آپ ہی کے سر ہے نیز حضرت عمرؓ نے مسلمانوں اور ایرانیوں کے تاریخی معرکے میں جن چار آدمیوں کو سپہ سالار بنایا تھا ان میں ایک حضرت جریر تھے۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں وہ ہمدان کے گورنر تھے اور ان کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت علیؓ کی بیعت کی حضرت علیؓ نے امیر معاویہ کو بیعت کے لئے جو خط لکھا تھا اسے جریر ہی لے کر گئے تھے لیکن پھر حضرت علیؓ کے مصاحب اشتر کی باتیں سن کر انہوں نے تمام معاملات سے علیحدگی اختیار کر لی اور قریہ میں آ کر پوری زندگی گزار دی۔

وہ نہایت حسین و جمیل آدمی تھے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ انہیں یوسف ہذہ الامۃ کہا کرتے تھے گرچہ انہیں حضورؐ کی صحبت کے زیادہ مواقع میسر نہیں آئے لیکن پھر بھی انہوں نے فیضان نبوت سے بہت استفادہ کیا چنانچہ کتابوں میں ان کی سو حدیثیں ملتی ہیں جن میں سے آٹھ متفق علیہ ہیں اور ایک میں بخاری اور سات میں مسلم منفرد ہیں حضور ﷺ ان کے ساتھ بہت محبت و اکرام کا معاملہ فرماتے تھے اور انہیں کبھی شرف باریابی سے محروم نہ کرتے تھے یہی سلوک ان کے ساتھ خلفاء کا بھی رہا ۵۴ھ میں ان کی وفات ہوئی اور عمر، منذر، عبید اللہ، ایوب اور ابراہیم نامی پانچ لڑکے چھوڑے رضی اللہ عنہ۔

(۱۵۹/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا

تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ

بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا .

جب سے میں نے اسلام قبول کیا حضور نے مجھے شرف باریابی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے جب بھی دیکھا تبسم فرمایا میں نے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کر کہا اللہ اسے جمادے اور ہادی و مہدی بنادے۔

حدیث باب میں حضرت جریر حضور ﷺ سے قربت اور غایت درجہ تعلق کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی شرف باریابی سے محروم نہیں فرمایا یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت

جریر کو حضورؐ زنان خانے میں بھی آنے سے بھی نہ روکتے تھے ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ جریر کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اذا كان في بيته فاستأذنت عليه^۱ یعنی عمومی مجلس میں ملاقات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں اگر آپ گھر میں ہوتے تو میں داخلے کی اجازت لیتا تھا قسطلانی کہتے ہیں کہ اس سے امہات المؤمنین کی بے پردگی لازم نہیں آتی لا يلزم منه النظر الى امهات المؤمنين^۲ حضرت گنگوہیؒ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردوں کی مجلس میں تو آپ مجھے روکتے ہی نہ تھے وان كان في نساء حجبهن واذن لي او خرج بنفسه النفيسة الى^۳ یعنی یا تو اوزاج کو پردہ کرا کر مجھے داخلے کی اجازت دیتے یا بنفس نفیس باہر تشریف لے آتے قسطلانیؒ کا کہنا ہے کہ یہ چیز حضور ﷺ کی طرف سے جریر کے لئے خصوصی لطف و عنایت اور استقبال و اکرام کے طور پر تھی وذلك اكراما ولطفاً وبشاشة^۴ امام نوویؒ مزید فرماتے ہیں فیہ استحباب هذا اللطف للوارد وفيه فضيلة ظاهرة لجريرو یعنی جریر کی فضیلت کے ساتھ حدیث باب سے ہر ملاقاتی کے لئے اس طرح کے لطف و عنایت کا مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے مولانا عبدالغنی دہلوی ما منعنی..... من اعطاء طلبته کے مفہوم کا اور اضافہ کرتے ہیں یعنی حضرت جریر نے جو چیز بھی مانگی آپ نے کبھی منع نہیں کیا اور عطا فرمائی اور ہمیشہ ہی میرے ساتھ بڑی فرحت و محبت کا معاملہ فرمایا۔

﴿ولقد شكوت الخ﴾ فتح مکہ کے بعد حضورؐ نے چاروں طرف بت شکن دتے روانہ فرمائے جنہوں نے عرب کے تمام مندروں کو ڈھا کر شرک کی جڑ کاٹ دی لیکن یمن کا صنم کدہ پھر بھی باقی رہا شیخ الاسلام حضرت کشمیریؒ نے لکھا ہے ان النصاري لما تسلطوا على اليمن رأوا ان العرب يطوفون بالكعبة شرفها الله تعالى ويحبونها فبنوا بين مضاهاة لها وسموها كعبة يمانية تميزاً عن الكعبة شرفها الله تعالى فانها يقال لها الشامية^۵ یعنی عربوں کی طرح عیسائی اس کا حج بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے جب هل انت مريحي من ذى الخلصة بل الكعبة اليمانية

۱۔ شرح الباری باب ذکر جریر

۲۔ ارشاد الباری جلد ۶ ص: ۱۷۰

۳۔ الکوکب الدری جلد ۲ ص: ۲۲۳

۴۔ فیض الباری ۱۲۰/۳

۵۔ مسلم ثانی ص: ۲۹۶

۶۔ صحیح مسلم ۲/۲۹۷

فرمایا تو انہوں نے گھوڑے پر جم کر نہ بیٹھنے کی شکایت کی حضور نے اس پر ان کو ثبات و ہدایت کی دعا دی حضرت جریر کہتے ہیں فنفرت الیہ فی مائة وخمسين من الاحمسن فکسروناہ وقتلنا من حدنا عنده فأتیتہ فاخبرته قال فذعالنا ولاحمسن یعنی بنی احمس کے ایک سو پچاس گھڑ سواروں کو لے کر ہم نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا اور جس نے مزاحمت کی اس کو قتل کر دیا حضور نے اس کا رنامہ پر حضرت جریر اور احمس کے قبیلے کو دعا دی آج بھی اس دعا سے ہر مشکل کام کو آسان کیا جاسکتا ہے، طالبان کے ذریعہ مورتیاں توڑنے کی مخالفت کرنے والے نام نہاد علماء کے لیے یہ حدیث ایک تازیانہ ہے جو ان کے موقف کی دھجیاں اڑا دے گی۔

حدیث بخاری (جہاد/۱۶۲، ۱۹۲، مناقب/۷۹) مسلم (صحابہ/۲۴) اور ترمذی (مناقب/۳۳) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بعینہ بخاری کی ہے۔

فضل اہل بدر

جہاد و قتال کی مشروعیت کے بعد تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوا یہ دراصل قرآنی اصطلاح میں یوم الفرقان تھا جس نے حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کر کے کفر و شرک کے خلاف ایک دائمی جہاد کا آغاز کیا مسلمان اس وقت تعداد، اسلحہ کسی لحاظ سے جنگ کی پوزیشن میں نہ تھے اور صورت حال پورے طور پر مشرکوں کے حق میں تھی نیز وہ ہر لحاظ سے فوجی برتری رکھتے تھے رسول اللہ ﷺ نے اسی کے پیش نظر ایک طرف صحابہ میں جوش و جذبہ کی روح پھونکی تو دوسری جانب پوری رات فتح و نصرت کی دعاء اس والہانہ انداز سے کی کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور مشرکین سے دودو ہاتھ کرنے کے لئے فرشتوں کا پورا لشکر اتر آیا بالآخر معرکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمانوں نے آن کی آن میں لوہے کے پہاڑوں کو ریت کے تودوں کی طرح ڈھا دیا اگر وہ لوگ مادی پیمانوں سے حالات کا جائزہ لیتے اور فرعونؑی لشکر کے مقابلے میں ذرا بھی سستی دکھاتے تو آج اسلام کی تاریخ دوسری ہوتی اور عرب سے باہر کوئی نبی آخر الزماں کے ظہور سے بھی واقف نہ ہوتا ان حضرات نے کیونکہ اپنا خون دے کر فتح مبین

حاصل کی اس لیے اسلام میں بدریوں کا مقام سب سے بلند ہے باری تعالیٰ نے اعمالوا ماشئتم فقد وجبت لکم الجنة کے ذریعے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے کیونکہ اب قیامت تک امت کی ہر فتح بدر ہی کی فتح کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

(۱۶۰/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:

”جَاءَ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعْدُونَ

مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَبِكُمْ قَالُوا خِيَارُنَا قَالَ كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ“

جبریل یا اور کوئی فرشتہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے بدری اصحاب کو کیا درجہ دیتے ہو، فرمایا وہ ہمارے منتخب و ممتاز افراد ہیں، فرشتہ نے کہا اسی طرح ہمارے یہاں بھی بدری سب ممتاز ہیں۔

بدر میں مسلمانوں کی نصرت و تسلی کے لئے فرشتوں کا نزول قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ باری تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تین ہزار اور آخر میں پانچ ہزار فرشتے میدان جنگ میں اتارے علامہ سیبلی اور امام قرطبی نے تصریح کی ہے کہ وہ سب مردوں کی شکل میں تھے، چنانچہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایات میں جن کی سند حسن ہے مذکور ہے کہ فرشتے زرد رنگ کا عمامہ باندھ کر اترے تھے اور شملہ کمر پر لٹک رہا تھا جب کہ بعض روایات میں سیاہ اور سفید عماموں کا بھی ذکر ہے لیکن سیوطی کے نزدیک وہ سب ضعیف ہیں صحیح قول زرد رنگ ہی کا ہے باری تعالیٰ نے فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان کی انہیں خصوصی تعلیم دی تھی اس لئے فرشتوں کے مقتولینضیابہ کے مقتولین سے الگ تھے اور ان کی گردن و پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے ملائکہ میں حضرت جبریل کی وضاحت تو خود بخاری باب مشہود الملائكة بدرا میں موجود ہے جب کہ میکائیل اور اسرافیل کا نام مسند احمد، بیہقی، بزار، ابویعلیٰ اور مستدرک کی روایات میں آیا ہے حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے ان تین کے علاوہ مزید کسی کے نام کی تصریح نہیں لیکن یہ بہر حال طے ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے افضل لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا اسی طرح فرشتوں میں بھی منتخب اور نہایت مقرب حضرات کو ہی بدر میں بھیجا گیا ہوگا اسی لئے روایت بالا کے مطابق ان کا مقام ملائکہ میں سب

جب ہم نے آکر یہ بات اللہ کے رسول کو بتلائی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا اللھم انی ابرء الیک مما صنع خالد اس سر یہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کان بین خالد بن الولید و بین عبد الرحمن بن عوف شیء فسیبہ خالد یعنی اسی مسئلے میں خالد اور عبد الرحمن کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا جس کی بناء پر خالد نے عبد الرحمن کو نازیبا الفاظ کہہ دیئے تو آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جن پر حدیث مشتمل ہے۔ ﴿لا تسبوا اصحابی﴾ یہاں اصحابی سے کون مراد ہے محدثین کے اس سلسلے میں تین قول ہیں: (۱) شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں من أسلم قبل الفتح وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح یہ حکم فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والوں کے لئے ہے اور لا تسبوا کے مخاطب فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔

(۲) فالمراد باصحابی اصحاب مخصوصون وهم السابقون علی المخاطبین فی الاسلام یعنی وہ صحابہ یہاں مراد ہیں جو مخاطب سے پہلے ایمان لائے ہیں یہ سیوطی کا قول ہے۔ ابن ماجہ کا اشارہ بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

(۳) ملا علی قاری نے لکھا ہے یمکن ان یکون الخطاب للامة الاعم من الصحابة حیث علم بنور النبوة ان مثل هذا يقع فی اهل البدعة فنہا ہم بہذہ السنۃ ممکن ہے پوری امت کو خطاب ہو اور اصحابی سے مراد بلا تفریق تمام صحابہ ہوں کیونکہ نور نبوت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اہل بدعت اس کا ارتکاب کریں گے اس لئے ان کو تنبیہ کرنے کے لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا:

ہمارے نزدیک عہد رسالت تک تو سیوطی کا قول معتبر ہے وفات نبوی کے بعد ملا علی قاری کا قول رائج نظر آتا ہے جب کہ پہلے کی تردید علامہ سندھی نے کر دی ہے سب صحابہ کے خلاف ہر دور میں امت مسلمہ کا موقف چٹان کی طرح رہا تفصیل باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔ ﴿لو ان احدکم أنفق ذہبا﴾ ذہبا احد ممیز کی تیز ہے اور پورا جملہ شرط واقع ہے۔ ﴿ما ادرك مداحدهم ولا نصیفہ﴾ شرط کی جزا ہے مداحدهم مقررہ وزن ہے جس

کی مقدار اہل عراق کے نزدیک دو رطل اور اہل حجاز کے یہاں ایک اور تہائی رطل ہے نصیف کے معنی نصف یعنی آدھے کے ہیں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے والمعنی لاینال احدکم بانفاق مثل احد ذہبا من الاجر والفضل ماینال احدہم بانفاق مدطعام او نصیفہ لم یقارنہ من مزید الاخلاص وصدق النیۃ وکمال النفس تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے اتنا اجر و ثواب نہیں کما سکتا جتنا کہ کوئی صحابی ایک یا آدھے مد غلے کو خیرات کر کے کما سکتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے حد درجہ اخلاص نیت کی سچائی اور فضیلت مرتبی ہے۔ حدیث صحیح بخاری، (مناقب/۳۳) صحیح مسلم (صحابہ/۴۷) سنن ابی داؤد (السنۃ/۱۱) جامع ترمذی (مناقب/۵۰) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۶۲/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً۔
محمد ﷺ کے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولو کیونکہ ان میں سے کسی کا تھوڑی دیر کے لئے بھی (جہاد میں) کھڑا رہنا تم میں سے ہر ایک کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔

نبی کی صحبت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں وہاں جو بھی ایک گھڑی گزار دے اسے قوت ایمان، سوز دل، انشراح صدر، اخلاص و استحضار اور اطاعت و اتباع کی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جو وفات کے بعد کسی کی صحبت سے ممکن ہی نہیں امام نووی نے لکھا ہے وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا ينال درجتها بشئ والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ایک لمحے کی صحبت نبوت کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے درجے کو کسی ذریعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے فضائل قیاسی نہیں عطا کی جاتے ہیں پہلی حدیث میں مالی عبادت کا تذکرہ تھا یہاں بدنی عبادت موضوع ہے حدیث کی وضاحت علامہ سندھی نے فلمقام احدہم قیامہ فی الجہاد فی طاعة الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام

باہمی وجہ کان او وجودہ عندہ سے کی ہے یعنی کسی صحابی کا رسول کے کہنے پر جہاد میں کھڑا ہونا یا آپ کے پاس موجود ہونا ایسا عمل ہے جس کا امتیوں کے اعمال سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بوسیری نے زوائد (۶۵/۱) میں لکھا ہے: ہذا اسناد صحیح رجالہ ثقات۔

فضل الانصار رضی اللہ عنہ

دین کی نصرت و حمایت میں حضرات انصار کی بڑی قربانیاں ہیں حضور کی ابتدائی دعوت پر فوراً لبیک کہنا، دوردراز سے آکر بیعت کرنا، تمام عرب کی مخالفت مول لے کر رسول اللہ ﷺ کو ٹھکانا دینا، بے یار و مددگار مہاجرین کو اپنی جان و مال میں شریک کرنا، مشرکین مکہ کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہونا، بدر و احد میں اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنا، مدینہ کو دعوت و جہاد کا مرکز بنانا، شامین رسول کو کفر کردار تک پہنچانا، خود بھوکا رہ کر اسلام کے جیالوں کی ضیافت کرنا اور آپ کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اخذ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی قوم ان کی شریک و سہم نہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے جہاں فرداً فرداً انصاری صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کئے وہیں بحیثیت قبیلہ انہیں تمام لوگوں پر ترجیح دے کر اسلام کا شعار قرار دیا، ان کی محبت و عداوت کو اللہ کی محبت و عداوت بتلایا ان سے تعلق رکھنے والے کو مومن اور بغض رکھنے والے کو منافق کہا اور عین مرض الوفا میں آپ نے سربراہ آوردہ صحابہ کو انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی یہ تمام چیزیں رسول اللہ کی جانب سے احسان شناسی اور ان حضرات کے فضائل و قربانیوں کی غماز ہیں۔

(۱۶۳/۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ

شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؟ قَالَ آثَى حَدَّثَ.

فرمایا: جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو انصار سے بغض رکھے گا

اللہ اس سے بغض رکھے گا شعبہ کہتے ہیں میں نے عدی سے کہا کیا تم نے یہ حدیث براء بن عازب

سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ ہی سے انہوں نے بیان کیا۔

بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت میں ان الفاظ سے پہلے لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق کا بھی اضافہ ہے اس کے علاوہ بھی حدیث میں انصار کے فضائل موجود ہیں صحیح مسلم میں روایت منقول ہے اية المنافق بغض الأنصار وایة المومن حب الأنصار حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا یبغض الأنصار رجل یومن باللہ والاخرۃ مسلم ہی کی تیسری حدیث میں آپ نے انہیں انکم لا حب الناس الی کا پروانہ دیا اور فرمایا لو كنت موثقاً بها أحدًا لأثرت بها عشیرتی اگر میں اپنے گھر والوں پر کسی کو ترجیح دوں گا تو یقیناً انصار کو دوں گا۔

﴿ومن ابغضهم﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے ای بغیر سبب شرعی بالنسبة الی بعض افرادہم یعنی بغیر شرعی سبب کے ان کے بعض افراد سے بغض رکھنا مراد ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں والا فکثیراً ما تجری معاملۃ تؤدی الی المحبة والبغض ورنہ بسا اوقات کوئی خاص معاملہ بغض و محبت کا سبب بن جاتا ہے ایسی بغض و محبت اس کے زمرے میں نہیں آتی جن کی بنیاد انصار کے تاریخی پس منظر کے علاوہ ہو..... حدیث بخاری (مناقب/۶۲) مسلم (ایمان/۳۱) اور ترمذی (مناقب/۵۷) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۶۳/۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّهِمِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارُ شِعَارُ النَّاسِ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَاِدِيًا أَوْ شِعْبًا وَاسْتَقْبَلَتِ الْأَنْصَارُ وَاِدِيًا لَسَلَكْتُ وَاِدِي الْأَنْصَارِ وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ.

انصار تو شعار ہیں بقیہ دوسرے لوگ دثار ہیں اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔

صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف میں حدیث باب کا پس منظر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حنین کی فتح کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت مولفۃ القلوب میں تقسیم کیا اور انصار کو کچھ نہ دیا تو وہ کبیدہ خاطر ہوئے رسول اللہ ﷺ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں جمع کر کے یہ تقریر فرمائی یا معشر الأنصار الم أجدکم ضللاً فهداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی وعالۃ فأغناکم اللہ بی کیا میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آیا جب کہ تم گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی تم منتشر تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں جوڑ دیا تم تنگ دست تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں خوشحال بنایا، انصار ہر جملے پر اللہ ورسولہ امن کہہ رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹوں اور بکریوں کو لے کر واپس ہوں اور تم نبی کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو اس کے بعد جو مضمون ارشاد فرمایا حدیث باب اسی پر مشتمل ہے۔

﴿الأنصار شعار﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے وهو الثوب الذی یلی شعر البدن یعنی بالکل اندر پہننے والا کپڑا، آگے فرماتے ہیں شبه الانصار بالشعار لرسوخ صداقتهم وخلوص مودتهم والمعنی انہ اقرب الناس الی مرتبة واولهم منی منزلة ان کے خلوص محبت اور غایت تعلق کی بنیاد پر انصار کو شعار سے تشبیہ دی گئی اور معنی یہ ہوئے کہ وہ مرتبہ میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل ترجیح ہیں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے وہی استعارة لطيفة لفرط قربهم منه و اراد ایضا انهم بطانته وخاصته وانهم الصق به واقرب الیه من غیرهم ان سے غایت تعلق کا یہ ایک لطیف استعارہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار آپ کے خواص اور محرم راز ہیں دوسروں کے مقابلے میں وہی نبی سے زیادہ قریب اور ان کے گرویدہ ہیں۔

﴿والناس دثار﴾ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں هو الثوب الذی فوق الشعر یعنی اندر والے کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے دثار اسی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ انصار کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے تعلق ثانوی درجہ کا ہے یا در ہے کہ یہاں الناس میں مہاجرین شامل

نہیں ہیں کیونکہ ان کا مقام انصار سے بھی بلند ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَاذِيَا وَشَعْبًا﴾ وادی پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان اس کشادگی کو کہتے ہیں جہاں سیلاب کا پانی گزرتا ہے جمع اودیۃ جب کہ شعب ذرا تنگ پہاڑی راستہ اور درہ کو کہتے ہیں، جمع شعاب آتی ہے تشبیہ کی وجہ خطابی نے یہ لکھی ہے ان ارض الحجاز كثيرة الاودية والشعاب پھر فرماتے ہیں فاذا ضاق الطريق عن الجميع فسلک رئیس شعبا تبعه قومه حتی يفضوا الى الجادة یعنی راستہ کی تنگی کی وجہ سے جب بیک وقت سب لوگ نہیں گذر سکتے تو سردار آگے بڑھ کر راستہ کا انتخاب کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں یہاں تک کہ عام شاہراہ پر پہنچ جاتے ہیں اگر یہ معنی مراد ہے تو اس کا مطلب انصار کی معرفت اور راستبازی کو بتلانا ہے جب کہ وادی کی دوسری توجیہ رائے سے کی گئی ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں ارادہ بذلك حسن موافقته ایامہ وترجيحهم فی ذلك علی غیرہم یعنی انصار کی وفاداری اور قربانی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مقابلے میں ان کی رائے کی موافقت اور ترجیح کا عزم کیا ہے۔

﴿وَلَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأًا مِنَ الْأَنْصَارِ﴾ محدثین نے یہاں متعدد توجیہات بیان کی ہیں ہمارے نزدیک ان میں سب سے زیادہ رائج علامہ قرطبی کی توجیہ ہے فرماتے ہیں لولا ان ثواب الهجرة أعظم لا اخترت ان يكون ثوابي ثواب الأنصار یعنی ہجرت کا ثواب اگر سب سے زیادہ نہ ہوتا تو میں نصرت کے ثواب کو اختیار کرتا علامہ بدر الدین عینی نے اسی کو اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے فرماتے ہیں والغرض منه التعريض بانه لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغا لولا أنه من المهاجرين يعد نفسه من الأنصار رضي الله عنهم یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد نصرت سے بڑی کوئی فضیلت نہیں اور انصار عظمت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ مہاجرین میں سے نہ ہوتے تو اپنے کو انصار ہی میں شمار کرتے حضرت گنگوہی نے فرمایا ان الله انعم على بفضيلة الهجرة ولو لا ذلك لجعلني من الأنصار باری

تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی فضیلت سے نوازا ہے اگر یہ نہ ہوتی تو مجھے اللہ تعالیٰ انصار ہی میں پیدا فرماتا خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے افضل عمل ہجرت ہے اس لئے مہاجرین کا مقام امت میں سب سے بلند ہے پھر درجہ نصرت کا ہے اس لحاظ سے انصار فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں رسول اللہ ﷺ یہ بتانا چاہتے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو نصرت کے سب سے افضل ہونے کی حیثیت سے انصار پہلے مقام پر ہوتے اور باری تعالیٰ مجھے بھی اسی طبقہ میں پیدا فرماتا..... حدیث بخاری (مناقب/ ۶۱، مغازی/ ۵۸) اور جامع ترمذی (مناقب/ ۵۷) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند کے بارے میں بوسیری نے زوائد (۶۶/۱) میں لکھا ہے ہذا اسناد ضعیف والافۃ فیہ من عبد المہیمن بن عباس وباقی رجال الاسناد ثقات، عبد المہیمن کو محدثین نے ضعیف منکر اور متروک قرار دیا ہے۔

(۱۶۵/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ "رَحِمَ اللَّهُ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ"

فرمایا اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرمائے انصار کے بیٹوں پر اور بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرمائے۔

صحیح مسلم میں یہ مضمون اللہم اغفر ولائنا ا اللانصار ولانصار ولانصار ولانصار

الانصار منقول ہے جب کہ جامع ترمذی میں اس کے الفاظ اللہم اغفر للانصار

ولذراری الانصار ولذراری ذراریہم آئے ہیں علامہ سندھی نے لکھا ہے انہ دعاء

للقرون الثلاثة یعنی یہ قرون ثلاثہ تک انصار کے حق میں دعا ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں ولا

یبعد ان یراد بہ ابناءہم ولو سائق الی یوم القیامۃ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ

حدیث میں قیامت تک ان کی اولاد در اولاد مراد ہو ہمارے نزدیک یہ مفہوم الفاظ حدیث اور

نبوی مزاج سے زیادہ قریب ہے... حدیث مسلم (فضائل/ ۷۸) اور ترمذی (مناقب/ ۱)

انصار) میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ کی سند کو والد ماجد علی ابن ماجہ (۶۲۱/۱) میں ضعیف قرار دیا

گیا ہے کیونکہ اس کے ایک راوی خالد بن مخلد کو محدثین نے صدوق ہونے کے باوجود منکر

الحدیث، غالی شیعہ اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جب کہ دوسرے راوی کثیر بن عبد اللہ کو

ضعیف ، منکر ، متروک اور کذاب تک کہا گیا ہے اس لئے ، بوسیری زوائد میں فرماتے ہیں: هذا اسناد ضعیف فیہ کثیر بن عبد اللہ و هو متهم .

فضل عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

نام عبد اللہ اور کنیت ابو العباس تھی آپ کے والد حضرت عباس رسول اللہ ﷺ کے حقیقی چچا تھے جب کہ والدہ ام الفضل ام المؤمنین حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھیں تو اس طرح دونوں سلسلوں سے آپ کو تقرب نبوی حاصل تھا پیدائش شعب ابی طالب مکے میں ہوئی جب کہ مشرکین نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بایکٹ کر رکھا تھا حضورؐ نے اپنے لعاب دہن سے ان کی تحنیک فرمائی۔

حضرت عباسؓ نے ظاہر اُفتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا جب کہ ام الفضل بالکل شروع ہی میں مسلمان ہو گئیں تھیں حتیٰ کہ ابن سعدؒ کی ایک روایت میں انہیں خدیجہ کبریٰ کے بعد دوسری مسلم خاتون قرار دیا گیا ہے تو اس طرح شروع ہی سے حضرت عبد اللہؓ نے ایمان و توحید کی لوریوں میں پرورش پائی اور ۸ھ میں فتح مکہ سے ذرا پہلے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئے اس وقت ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی۔

سناقب و کارنامے

عبد اللہ شروع ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے اور اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے اس لئے انہیں اندرون خانہ حضورؐ کے معمولات دیکھنے کا خوب موقع ملا اور متعدد خدمات پر خوش ہو کر آپ نے انہیں علم و فقہ کی دعا بھی دی ہے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر صرف ۱۳ سال تھی اور صدیق اکبر کے دور میں وہ بلوغ کو پہنچ چکے کہ شباب کا آغاز حضرت عمر کے عہد میں ہوا جو انہیں بڑے بڑے صحابہ پر فوقیت دیتے تھے اور اکثر پیچیدہ و مشکل مسائل انہیں سے حل کراتے تھے۔

حضرت عثمانؓ کے دور میں انہوں نے افریقہ پر ہونے والی فوج کشی میں شرکت کی اور ۳۵ھ میں جب حضرت عثمان محصور ہو گئے تو انہوں نے ابن عباس کو امیر الحج بنا کر مکہ بھیجا جب

وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے اس موقع پر انہوں نے حضرت علیؓ کو نہایت قیمتی مشورے دیئے جنگ جمل میں وہ حضرت علیؓ کے حامی تھے چنانچہ فتح کے بعد انہیں بصرہ کا گورنر بنایا گیا اور زیادان کے مشیر اور بیت المال کے مہتمم مقرر ہوئے اسی طرح جنگ صفین میں بھی انہوں نے امیر معاویہ کے خلاف خوب داد شجاعت دی تحکیم کے موقع پر حضرت علیؓ نے ابو موسیٰ اشعری کی جگہ انہیں کو حکم بنانا چاہا تھا لیکن لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا پھر فیصلہ سنانے کے لئے جب دومۃ الجندل کا اجتماع ہوا تو ابو موسیٰ کے ساتھ جانے والی فوج کے مذہبی نگران ابن عباس ہی تھے انہوں نے اس موقع پر بھی ابو موسیٰ کو قیمتی مشورہ دیا ثالثی ناکام ہونے کی صورت میں خارجی فرقے کا ظہور ہوا جس سے بحث و مباحثے کے لئے حضرت علیؓ نے ابن عباس کو بھیجا لیکن یہ کوشش ناکام رہی مجبوراً انہوں نے طاقت استعمال کی جس سے نہروان میں خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا بصرہ کی ولایت حضرت علیؓ کی شہادت تک قائم رہی پھر جب حسن و معاویہ میں مصالحت شروع ہوئی تو انہوں نے امیر معاویہ کو خط لکھ کر امان حاصل کی اور مکہ جا کر گوشہ نشین ہو گئے حضرت حسین نے ۶۰ھ میں جب یزید کے خلاف خروج کیا تو ابن عباسؓ نے انہیں کوفہ جانے سے روکنا چاہا لیکن مشیت الہی پوری ہو کر رہی یزید کے مرنے کے بعد عبد اللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور ابن عباسؓ پر بھی بیعت کے لئے زور ڈالا وہ تیار نہ ہوئے اور اپنے حامیوں کی مدد سے طائف منتقل ہو گئے اور تاحیات وہیں رہے ابن عباسؓ تفسیر میں بند مقام رکھتے تھے اسی طرح حدیث، فقہ، فرائض، اور دیگر علوم میں بھی ان کا پایہ کم نہ تھا اکرام مسلم، حب رسول، احترام امہات المومنین اور دیگر محاسن ان کی ذات کا جز لا ینفک تھے ۶۸ھ میں طائف میں انتقال ہوا اور احباب و تلامذہ نے محمد بن الحنفیہ کی امامت میں جنازہ پڑھ کر سپرد خاک کیا عین تدفین کے وقت قبر سے آواز آئی یَا ایتھا النفسُ المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔

(۱۶۶/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: ثَنَا

عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَتَاوِيلَ الْكِتَابِ»

مجھ کو نبی ﷺ نے سینے سے لگا کر فرمایا: اے اللہ! اسے حکمت اور قرآن کی تاویل سکھلا دے۔

صحیح بخاری کتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء میں حدیث کا پس

منظر خود ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے ان النبی ﷺ دخل الخلاء فوضعت له وضوء قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين۔

﴿علمه الحكمة﴾ حکمت سے کیا مراد ہے اس کا جواب امام بخاری نے الاصابة

فی غیر النبوة حافظ ابن حجر نے الفہم عن اللہ ونور یفرق بہ بین الالہام والوسواس اور ملا علی قاریؒ نے اتقان العلم والعمل سے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کے علاوہ کسی امتی میں علم و عمل کی پختگی اصابت رائے اور الہام و نور کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق مل سکتی ہے اسی کا نام حکمت ہے گویا وہ قرآن و سنت کی ترجمانی کا نام ہے۔

﴿وتأویل الكتاب﴾ تاویل کے معنی ”لسان العرب“ (۳۳/۱۱) میں احمد بن یحییٰ

سے التأویل والمعنی التفسیر منقول ہے ابن الاثیر نے نہایہ میں لکھا ہے والمراد بالتأویل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه عن اصله الی ما یحتاج الی دلیل لولاه ماترك ظاهر اللفظ یعنی حقیقی معنی کی عکاسی کرنے والے ظاہر لفظ کو کسی دلیل سے وابستہ کرنا اور دلیل نہ ہو تو ظاہر کو نہیں چھوڑا جاتا وما یعلم تأویله الا اللہ میں اس کا یہی مفہوم ہے۔

ان کے حق میں نبوی دعاء امر واقعہ بن کر ظاہر ہوئی اور خود صحابہ کرام انہیں ترجمان القرآن، امام التفسیر، جبر لا مہ اور بحر العلم کا لقب دیتے تھے فتح الباری (۱۰۰/۷) میں ابن مسعودؓ کا یہ قول موجود ہے نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عاشره منا أحد ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان ہیں اگر وہ ہماری عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کی برابری نہ کر پاتا حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول سیر اعلام النبلاء (۲۳۷/۳) میں نقل کیا گیا ہے ما رأیت أحداً احضر فهماً ولا ألماً ولا اکثر علماً ولا اوسع حِلماً من ابن عباس میں نے ابن عباس سے زیادہ حاضر دماغ، عقلمند، وسیع العلم اور حلیم و بردبار شخص نہیں دیکھا اسی لئے حضرت عمرؓ بعض اوقات انہیں بدری صحابہ پر بھی فوقیت دیا کرتے تھے اور مشکل مسائل میں خصوصاً ان کا تعاون لیتے فرمایا کرتے تھے ذلك فتى الكهول له لسان

ستول و قلب عقول کہ یہ نوجوان پختہ عمر لوگوں کا سافہم و بصیرت رکھتے ہیں ان کی زبان بہت سوال کرنے والی اور دل غور و تجزیہ کرنے والا ہے ایسی ہی شہادت مجمع الزوائد (۹/۲۷۷) میں ابن عمر نے دی ہے کوئی بھی ان سے مسئلہ پوچھتا تو اسے ابن عباس کے پاس بھیجتے اور فرماتے کہ وہ قرآن کے سب سے برے عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم و احکام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں الغرض تفسیر کے جملہ علوم پر انہیں پورا عبور حاصل تھا اور علوم قرآن میں وہ اکابر صحابہ کی ہمسری کرتے تھے..... حدیث بخاری (علم/۱۵، وضو/۱۰ مناقب/۴۹، اعتصام/۱) مسلم (فضائل/ ابن عباس) اور ترمذی (مناقب/ ابن عباس) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

باب فی ذکر الخوارج

سنن ابن ماجہ کا مقدمہ دراصل اہل سنت و الجماعت کے عقائد کی تشریح ہے اسی لئے ما انا علیہ و اصحابی کی تعریف کے فوراً بعد امام ان گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان دو بنیادوں میں سے کسی ایک سے بھی انحراف کیا اور ان کے قدم جادہ حق سے بھٹک گئے اس میں شیعوں کو فوقیت و اولیت حاصل ہے اور امت میں گمراہانہ تحزب کی بنیاد بھی یہی ہیں لیکن امام نے صراحت یہاں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ تکفیر صحابہ کے قائل ہیں جس کے نتیجہ میں قرآن و حدیث کا پورہ ذخیرہ ان کے نزدیک ناقابل اعتبار ٹھہرتا ہے اس لئے فضائل صحابہ کا پورا باب دراصل شیعیت کی تردید ہے اور احادیث و روایات کے ذریعہ یہاں امام نے مثبت و معروضی طریقے پر مذہب اہل تشیع کی بنیادیں ہلا دیں ہیں۔

خوارج کی تاریخ

اسی ضمن کا دوسرا فرقہ خوارج کا ہے یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے دور کی پیداوار ہیں ۳۷ ہجری میں جب دونوں حضرات کے درمیان صلح کی پیش رفت ہوئی اور مسئلہ خلافت کی بابت حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا تو بنو تمیم نے اسے ناپسند کیا اور حضرت علی کو دوبارہ امیر معاویہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی یہ صریح عہد شکنی تھی جس کا ارتکاب

وہ کبھی نہ کر سکتے تھے انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فیصلہ کی میعاد تک انتظار کرنا ہے خوارج اس پر بڑے کبیدہ خاطر ہوئے اور کوفہ واپسی کے فوراً بعد ہی یہ لوگ بارہ ہزار کا لشکر لے کر حروراء میں جا بسے حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں فہمائش و تنبیہ کی ان کی ناکامی پر خود حضرت علی وہاں تشریف لے گئے اور سمجھا بجھا کر انہیں دوبارہ کوفہ لے آئے یہاں بدخواہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ خوارج کی خاطر داری کے لئے حضرت علی نے حکیم کو کفر مان کر اس سے توبہ کی ہے انہیں اس کا علم ہوا تو منبر پر کھڑے ہو کر اس کی تردید کی خوارج کو یہ بات کبھی اچھی نہ لگ سکتی تھی وہ برہم ہو کر لا حکم الا للہ کے نعرے لگانے لگے اور رفتے رفتے انہوں نے ایک جماعت کی صورت اختیار کر لی چھ مہینے بعد جب دومۃ الجندل میں حکیم کا افسوسناک نتیجہ ظاہر ہوا تو یہ لوگ حضرت علی کی بیعت توڑ کر ابن دھب راہی کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور کوفہ بصرہ، انبارا اور مدائن وغیرہ دوسرے تمام مقامات سے آ کر اس فکر کے لوگ نہروان میں اکٹھے ہو گئے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔

خوارج بیشتر ثوبی قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان کی بود و باش بھی شہروں کے بجائے جنگلوں اور دیہاتوں ہی میں تھی اس لئے وہ برے جفاکش جذباتی اور پکے ضدی تھے مخاطب کے موقف کو سنجیدگی سے لینا اور دلائل کی بنیاد پر حق کو قبول کرنا گویا انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا تاریخی دستاویز بتاتی ہیں کہ خوارج کی پیدائش میں کسی بیرونی طاقت کا دخل نہ تھا وہ بڑے مخلص اور نہایت عبادت گزار بھی تھے لیکن ان کے غلط تصور دین نے دلوں پر مہر لگا کر ان کے اندر ایسی انانیت پیدا کر دی کہ وہ کبھی کسی پچک کے روادار نہ ہوئے اور قرآن و سنت اور صحابہ کرام جیسی بے داغ شخصیتیں ان کی ہٹ دھرمی کو کم نہ کر سکیں۔

عقائد و نظریات

خوارج کا عقیدہ ہے کہ بیعت صرف خدا کی ہے کوئی امیر اور خلیفہ نہیں علی و معاویہ اور ان کے حامی تمام صحابہ و تابعین کافر ہیں حضرت عثمان حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ بھی کافر ہیں صحابہ قطعاً حجت نہیں مرتکب کبیرہ کافر ہے اور آخرت میں وہ مخلد فی النار ہوگا روایت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے کلام اللہ مخلوق ہے کوئی خاندان دوسرے خاندان سے افضل نہیں حتیٰ کہ

قریش کو بھی دیگر قبائل پر کوئی فوقیت نہیں ہے ہر مسلمان خلافت کا امیدوار ہو سکتا ہے بلکہ غیر قریشی کو بھی خلیفہ بنانا افضل ہے خلیفہ کے انتخاب میں تمام مسلمانوں کا مشورہ ضروری ہے اور ملی امور کثرت رائے ہی سے طے کیے جاسکتے ہیں خوارج کا ہر مخالف کافر ہے اسی کا گھردار الحرب ہے اس سے قتال ضروری ہے ظالم یا فاسق ہونے کی صورت میں خلیفہ کو قتل یا معزول کرنا ضروری ہے جو لوگ ظالم و فاسق ائمہ کے خلاف خروج نہیں کرتے اور سکوت و توقف سے کام لیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اسی طرح بعض خوارج حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کی قضا کے قائل ہیں۔ چنانچہ نہروان میں انہیں جو بھی اپنا مخالف دکھائی دیا اس سے وہ سختی سے پیش آئے عبداللہ بن خباب اور انکی حاملہ بیوی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ام سنان اور صیدا کو مشق ستم بنایا الغرض جو بھی ملا اسے تلوار کے زور پر اپنے مذہب کی دعوت دی بصورت دیگر موت کے گھاٹ اتار دیا۔

معرکہ نہروان

حضرت علی کو جب ان جگر خراش واقعات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے صورت حال کی تحقیق کے لئے حارث بن مرہ کو بھیجا خوارج نے انہیں بھی قتل کر دیا اب حالات کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے شام پر فوج کشی کو مؤخر کر کے بروقت اس فتنے کی سرکوبی ضروری سمجھی اور پورا ایک لشکر لے کر نہروان پہنچ گئے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری اور قیس بن سعد کو بھیج کر انہیں سمجھانا چاہا ان دونوں حضرات کو ناکامی ہوئی تو خارجی سردار ابن الکوا کو بلا کر خود ہر طرح سمجھایا لیکن جن کے دل تاریک اور عقلیں سٹ گئیں تھیں وہ پھر بھی نہ مانے مجبوراً صفیں ترتیب دے کر حضرت علی نے ان پر حملہ کیا ۵۰۰ خارجیوں کی ایک جماعت مقابلے سے پہلو بچا گئی کیونکہ اسے خلیفہ رابع سے جنگ میں تردد تھا اسی طرح ایک بڑا گروہ کوفہ چلا گیا اور ایک ہزار آدمیوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر توبہ کی اب عبداللہ بن وہب راہی کے پاس صرف چار ہزار خارجی بچے لیکن وہ سب سخت جان لڑا کرتے تھے انہوں نے جم کر مقابلہ کیا وہ کٹ کٹ کر گرتے رہے لیکن ان کے جوش میں کوئی فرق نہیں آیا شریح بن اوفی کا ایک پاؤں کٹ گیا تو دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر لڑتا رہا الغرض حضرت علی نے ان سب کو تہ تیغ کر دیا اور ایک بھی زندہ نہ بچا تاریخ میں اسی جنگ کو معرکہ نہروان کہا جاتا ہے۔

نہروان سے خارجیوں کی دو جماعتیں پہلو بچا گئیں تھیں اس لئے یہ لوگ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی عالم اسلام میں موجود رہے اور امیر معاویہ، مروان بن حکم عبد الملک بن مروان، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، مروان ثانی، مروان بن محمد بن مروان اموی حکمرانوں، اسی طرح عباسی امراء کے خلاف خروج کر کے امت میں انتشار و اضطراب پیدا کرتے رہے آج ان میں سے صرف فرقہ ابا ضیہ عمان اور دوسری عرب ریاستوں میں پایا جاتا ہے شیخ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں کہ یہ لوگ معتدل اور تشدد و غلو سے دور تھے اسی لئے وہ آج تک موجود رہے جب کہ دوسرے فرقے مندرجہ ذیل ہیں۔

مختلف فرقے

(۱) ازرقہ..... یہ نافع بن ازرق حنفی ربعی کی طرف منسوب ہے خوارج میں یہ سب سے زیادہ طاقتور اور سخت جان تھے، مذکورہ عقائد کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ مہسن زانی کا رجم ساقط ہے کیونکہ وہ قرآن میں مذکور نہیں پاکدامن مردوں پر تہمت لگانے والوں پر کوئی حد نہیں ہے، یہ صرف پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر مخصوص ہے اسی طرح ان کے نزدیک انبیاء سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے..... نافع کی سرکردگی میں ان لوگوں نے ۱۹ سال تک امویوں اور حضرت ابن زبیر سے جنگ کی نافع کے بعد عبد اللہ اور اس کے بعد قطری بن فجاءہ نے اس فرقے کی قیادت کی اسی کے دور میں یہ لوگ روبہ زوال ہوئے اور شکست کھاتے کھاتے ان کا خاتمہ ہی ہو گیا۔

(۲) فرقہ نجدات..... یہ لوگ بنی حنفیہ کے ایک شخص نجدہ بن عویمر کی جانب منسوب ہیں ان کا وطن یمامہ تھا ۶۶ ہجری میں نجدہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان لوگوں نے بڑا عروج حاصل کیا اور بحرین، عمان، حضرموت، یمن اور طائف پر قابض ہو گئے اسی دور عروج میں ان لوگوں کو اپنے قائد نجدہ سے اقربا پروری اور احباب نوازی کی شکایت ہوئی اس نے کوئی کان نہیں دھرا نتیجتاً یہ گروہ تین فرقوں میں تقسیم ہو گیا کچھ لوگوں نے نجدہ کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کی اور اس کی کوئی گرفت نہیں کی تاریخ میں یہی لوگ حقیقی نجدات قرار پائے ایک گروہ عطیہ بن اسود حنفی کی قیادت میں بغاوت کر کے سمستان چلا گیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی دوسرے گروہ نے

نجدہ کو قتل کر کے اپنا لیڈر ابو فدی یک کو بنایا اسی کے دور میں عبدالملک بن مروان اموی نے ان کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر بھیجا جس نے ان کا صفایا کر کے ابو فدی یک کا سر خلیفہ کی خدمت میں بھیج دیا اس طرح یہ فرقہ پوری طرح مٹا دیا گیا ازرقہ اپنے مخالفوں اور جنگ سے اجتناب کرنے والے خوارج کو بھی کافر کہتے ہیں، نجدہ اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک ذمی اور معاہدہ کا قتل جائز ہے۔

(۳) فرقہ صفریہ..... یہ زیاد ابن اصفہر کا پیرو ہے یہ فرقہ ازرقہ سے کم اور دوسرے تمام فرقوں سے زیادہ تشدد تھا، کبار کا ارتکاب کرنے والوں کو یہ لوگ کافر نہیں سمجھتے بلکہ اسی گناہ کے ساتھ انہیں موسوم کرتے ہیں جیسے سارق اور زانی وغیرہ عبید اللہ بن زیاد نے ان کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر بھیجا جو غالب آیا اور ان کے سردار ابو بلال مرداس کو قتل کر دیا اس کے بعد صفریہ نے عمران بن حطان کو اپنا امام بنالیا جو شاعر و زاہد تھا۔

(۴) فرقہ عجارہ عبدالکریم بن عجر کی طرف منسوب ہے جو عطیہ بن اسود حنفی کا پیرو تھا یہ لوگ مزاجاً نجدات سے زیادہ قریب ہیں جنگ سے جی چرانے والے خارجیوں کو کافر نہیں کہتے بلکہ بشرط دیانت انہیں منصب و عہدے تک دیتے ہیں ان کے نزدیک ہجرت فضیلت کا سبب تھی فرض نہیں اسی طرح مخالف کا مال اس وقت تک غنیمت قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ قتل نہیں کر دیا جاتا یہ لوگ قدر و جبر، بندے کی قدرت اور مخالفین کی اولاد سے سلوک جیسے مسائل کی بنیاد پر بہت جلد فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا جس کے نتیجہ میں شعبیہ میمونہ اور ثعلبہ تین فرقوں نے جنم لیا۔

خارجی مذہب کی بنیاد کیونکہ تشدد و غلو پر ہے اس لئے کچھ لوگ اتنے آگے بڑھے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے اور کفران کا مقدر ٹھہرا ابو منصور بغدادی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں اس ذیل میں خوارج کے دو فرقوں کا ذکر کیا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

(۱) یزید یہ..... یزید بن ابیہ کی جانب منسوب ہے جو پہلے اباضی تھا پھر اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خداوند قدوس عجم میں ایک اور رسول مبعوث کریں گے اس پر ایسی کتاب نازل ہوگی جو شریعت محمدی کو منسوخ کر دے گی۔

(۲) میمونہ..... یہ لوگ میمون عجر دی کے پیرو تھے بنات اولاد، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے ان کے نزدیک نکاح جائز ہے اور مجوس کی طرح وہ محارم کی حرمت کے قائل نہیں اسی طرح سورہ یوسف کو قرآن تسلیم نہیں کرتے۔

(۱۶۷/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ : فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَذَّجٌ الْيَدِ أَوْ مَوْدُونُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، وَلَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ ناقص، ناکارہ یا بد بودار ہوگا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اترانے اور اڑنے لگو گے تو میں تم سے اس اجر و ثواب کو ضرور بیان کرتا جس کا وعدہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں سے کیا ہے جو خوارج سے جنگ کر رہے ہیں میں نے پوچھا آپ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم، تین مرتبہ۔

﴿وذكر الخوارج﴾ سنن ابوداؤد میں ان علیا ذکر اہل نہروان کی تصریح ہے، نہروان بغداد اور واسط کے درمیان ایک وسیع و عریض خطے کا نام ہے جس میں اسکاف، جرجرایہ اور صافیہ وغیرہ جیسی کئی بستیاں واقع ہیں غالباً ۳۷ھ میں حضرت علی کی وہاں خوارج سے مشہور جنگ ہوئی۔

﴿مخذج اليد او مودون اليد او مثدون اليد﴾ امام نووی نے پہلے دونوں لفظ کے معنی ناقص اليد اور تیسرے کے صغیر اليد مجتمعاً کشندوة الثدی لکھے ہیں یعنی اس کا ہاتھ ناقص اور گوشت کا ایسا چھوٹا سا ٹوٹھڑا ہوگا جیسے کہ پستان کی گھنڈی ہوتی ہے اس سے بدبو بھی آتی ہوگی بخاری کی روایت میں مثل ثدی المرأة او مثل البضعة اور صحیح مسلم میں علیہ شعرات بیض کا بھی اضافہ ہے۔

﴿وَلَوْ لَا أَنْ تَبْطَرُوا الْخ﴾ بطر بطراً سمع کے باب سے آتا ہے جس کے معنی نعمتوں کی بہتات کی وجہ سے اترانا، ناشکری کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، علامہ سندھی فرماتے ہیں والمراد لولا خشية أن تفرحوا فرحاً يودي إلى ترك الأعمال وكثرة الطغيان، یعنی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم فرحت و مسرت میں مست ہو کر نیک اعمال چھوڑ بیٹھو گے اور حد درجہ سرکشی پر اتر آؤ گے تو میں اس عمل کا اجر و ثواب بیان کرتا، حضرت علیؑ نے یہ بات اس وقت کہی جب کہ ان کے ساتھی خوارج کی سرکوبی میں مصروف تھے اور نہروان کا معرکہ جیتا جا چکا تھا، ان کی لاشوں میں وہ شخص بھی مل گیا جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حضرت علیؑ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا اور اس وقت انہوں نے ساتھیوں کو مخاطب کر کے اجمالاً یہ خوشخبری سنائی کہ وہی حضور ﷺ کی اس بشارت کا مصداق ہیں کیونکہ انہوں نے اس شخص کو قتل کیا جس کی وضاحت خود رسول اللہ ﷺ نے کی تھی لیکن اجر و ثواب کو بیان نہ کیا مبادا لوگ خود پسندی کا شکار ہو جائیں، بخاری میں خود ابوسعید خدریؓ کا یہ بیان موجود ہے واشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جئى بالرجل على النعت الذى نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ میں تھا جب کہ اس شخص کی لاش لائی گئی جس کی صفات حضورؐ نے بیان کی تھیں جب کہ مسلم کے الفاظ اشهد أن علی بن ابی طالب قاتلهم وأنا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأوتى به حتى نظرت اليه علی نعت رسول اللہ ﷺ الذى نعت منقول ہے اجر و ثواب کی بابت روایات میں زیادہ تصریح نہیں ملتی بس بخاری اور ترمذی میں فان فی قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة منقول ہے۔

﴿ثالث مرات﴾ عبیدہ وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ای ورب الکعبة کا جملہ تین مرتبہ کہا چنانچہ صحیح مسلم کے طریق میں وہ تین ہی مرتبہ منقول ہے۔ حدیث مسلم (زکوٰۃ/ ۳۰) اور سنن ابی داؤد (السنۃ/ ۲۸) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۶۸/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ قَالَا
ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ،
سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ
تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ
فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ.

فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو نو عمر اور بے وقوف ہونگے، وہ لوگوں میں
سب سے عمدہ بول بولیں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام
سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے تو جو مسلمان بھی ان کو پائے وہ
ان کو قتل کرے کیونکہ ان کے قتل پر اللہ کے یہاں اس شخص کے لئے اجر ہے جس نے ان کو قتل کیا۔
﴿يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ﴾ آخری زمانے سے کیا مراد ہے ابن تین فرماتے ہیں کہ
یہاں صحابہ کا آخری زمانہ مراد ہے لیکن اس قول پر ایک طاقت و اعتراض یہ کیا گیا کہ صحابہ کا
آخری زمانہ تو پہلی صدی ہجری کے اختتام پر مانا جاتا ہے جب کہ ان لوگوں کا خروج اس سے
ساٹھ ستر سال پہلے ہوا تو یہ رائے کیونکر درست ہو سکتی ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے خلافت
راشدہ کا آخری زمانہ مراد ہے جو الخلافة بعدی ثلاثون کی رو سے تیس سال قائم رہی
اور حضرت علیؑ آخری زمانے میں منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوئے پہلی کی بنسبت یہ رائے
زیادہ قرین قیاس ہے اور محدثین بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔

﴿أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ﴾ واحد حدث ہے معنی جوان، نو عمر، اسنان
سن کی جمع ہے جس کے معنی عمر کے ہیں سفہاء کا واحد سفیہ ہے یعنی جاہل بے وقوف اور
أحلام حلم کی جمع ہے عقل بردباری جب کہ سفیہ الحلم بد عقل کو کہتے ہیں امام نووی نے
پہلے کے معنی صغار الأسنان اور دوسرے کے ضغاف العقول لکھے ہیں یعنی نو عمری کی بنا
پر وہ کم عقل ہوں گے علامہ سندھی فرماتے ہیں فان حداثة السن محل للفساد عادة عموماً
نو عمری ہی فساد کا سبب اور اس کی آماجگاہ ہوتی ہے اور اس کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا چنانچہ
وہ لوگ کج فہمی کے باوجود خود کو شریعت کا ترجمان اور امت کا پاسان سمجھیں گے حضرت علیؑ نے

بذات خود اور کبھی دوسرے صحابہ کے ذریعے خوارج کو جس طرح سمجھایا اور ان کی جانب سے جس ہٹ دھرمی اور رعوت کے بے لچک رویے کا اظہار ہوا وہ اسی کی ایک مثال ہے۔

﴿يقولون من خير قول الناس﴾ امام نووی فرماتے ہیں معناه فی ظاہر الامر كقولهم لا حکم الا للہ ونظائرهم من دعائهم الى كتاب الله تعالى بظاہر اس کے معنی خارجیوں کا نعرہ لا حکم الا للہ ہے اور بات بات پر قرآن کی دہائی دینا اسی کی مثال ہے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے انتزعوها من القرآن وخملوها علی غیر محلها یہ نعرہ انہوں نے قرآن سے اخذ کیا اور اسے غلط معنی بتائے اسی کے رد میں حضرت علیؑ نے کلمۃ حق اريد بها الباطل کا مشہور جملہ کہا تھا۔

﴿يقراون القرآن﴾ یہاں قراءت کے دو مفہوم ہیں ایک تلاوت کی کثرت دوسرے قرآن سے استدلال کی کثرت خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو چنانچہ حضرت علیؑ نے جب حکیم کو کفر ماننے سے انکار کیا تو لا حکم الا للہ کے ساتھ ایک خارجی نے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی: ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليجبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اے محمد ﷺ! تمہاری طرف اور تم سے پہلے انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی اب تم نے اگر شرک کیا تو تمہارا عمل غارت ہو جائے گا اور تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں ہوؤ گے، حضرت علیؑ نے برجستہ قرآن ہی سے جواب دیا فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون تم صبر کرو یقیناً خدا کا وعدہ حق ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ ہرگز تمہیں نہ اکھاڑیں یعنی راہِ راست سے نہ ہٹائیں۔

﴿لا يجاوز تراقيهم﴾ ترقی ترقوة کی جمع ہے معنی ہنسی کی ہڈی، علامہ سندھی نے لکھا ہے ای حلقہم بالصعود الى محل القبول، قبولیت کی جگہ تک پہنچنے کے لئے وہ ان کے حلق سے اوپر نہیں چڑھے گا او النزول الى القلوب ليؤثر في قلوبهم یا دلوں میں نہیں اتر سکے گا اور اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا دلوں کی تاریکی کے بعد ان پر مہر لگادی جاتی ہے پھر قرآن بھی اثر انداز نہیں ہوتا انبیاء اور اسلام کے مخالفین اسی نحوست کا شکار ہوتے ہیں۔

خوارج کا شرعی حکم

﴿بِمَرْقُونٍ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ﴾ مروق نصر کے باب سے آتا ہے معنی دور نکل جانا جب کہ رمیہ اس شکار کو کہتے ہیں جس پر تیر پھینکا جاتا ہے جمع رمایا یعنی اہل عرب اتنے زور سے تیر پھینکتے تھے کہ وہ رائفل کی گولی کی طرح شکار کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا تھا بظاہر یہ الفاظ خوارج کے ارتداد کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جمہور نے انہیں شدت اور تغلیظ پر محمول کیا ہے اور خوارج پر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا امام نوویؒ نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے اجمع العلماء علی أن الخوارج و اشباہہم من أهل البدع و البغی متی خرجوا علی الامام و خالفوا رای الجماعة و شقوا العصا و جب قتالہم بعد انذارہم والا عتذار الیہمؑ یعنی علماء نے خوارج وغیرہ کے بدعتی اور باغی ہونے پر اتفاق کیا ہے اگر وہ امام پر خروج کر کے جماعت سے الگ ہو جائیں اور اطاعت کا قلابہ اتار پھینکیں تو تنبیہ اور موقف کی صفائی کے بعد ان سے قتال کرنا واجب ہے حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی نے بھی خطابی کے حوالے سے لکھا ہے اجمع علماء الاسلام علی ان الخوارج مع ضلالتہم فرقة من فرق المسلمین و أجازوا مناکحتہم و اکل ذبائحتہم و أنہم لا یکفرون مادامو ا متمسکین بأصل الاسلامؑ یعنی وہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے ان سے شادی کی اجازت ہے ان کا ذبیحہ بھی کھایا جاسکتا ہے اور جب تک وہ اسلام کی بنیادوں سے جڑے ہیں انہیں کافر نہیں کہا جائے گا۔

امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے حضرت علیؑ نے اہل قبلہ ہونے کی بنیاد پر تنبیہ کے بغیر ان سے جنگ نہیں کی اور فتح کے بعد کسی کو قیدی بنایا نہ زخمی کو قتل کیا نہ بھاگنے کا تعاقب کیا اور ان کے بیوی بچوں اور مال میں بھی کوئی تصرف نہیں کیا یہ تقریباً اجماعی مسئلہ ہے ہاں اگر ان باغیوں کے پاس اسلامی بیت المال کا کچھ سامان ہے جو مسلم حکومت کے مفاد میں ان کو دیا گیا تھا ان کی ذاتی ملکیت نہ تھی تو وہ سارا سامان وصول کر لیا جائے گا۔

اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ دوران جنگ مسلم باغیوں کے ہتھیار اور سامان کا استعمال

جائز ہے یا نہیں امام نوویؒ نے لکھا ہے لایحل الانتفاع بشی من دوابہم و سلاحہم فی حال الحرب عندنا و عبد الجمهور وجوزہ ابو حنیفۃؒ واللہ اعلم لیکن مولا ناظف احمد تھانویؒ نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ضرورت شدیدہ اور گھمسان کی جنگ ہی میں اس کے جواز کے قائل نہیں عام حالات میں نہیں امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کی بھی یہی رائے ہے۔
حدیث بخاری (استنباب المرتدین/۵) مسلم (زکوٰۃ/۳۰) نسائی (محاربہ/۲۲) ابوداؤد (سنۃ/۲۸) ترمذی (فتن/۲۲) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۶۹/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ : ”يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرِشِيئًا فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرِشِيئًا فَنَظَرَ فِي قَدْحِهِ فَلَمْ يَرِشِيئًا فَنَظَرَ فِي الْقُدْذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا“

ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو حروریہ کی بابت کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے ایسے لوگوں کا تذکرہ سنا ہے جو اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو اور ان کے روزے کے مقابلے میں اپنے روزے کو حقیر و کمتر سمجھو گے لیکن وہ دین سے اس طرح دور جا پڑیں گے جیسا کہ تیر شکار کو پھاڑ کر دور جا گرتا ہے پھر تیر انداز اپنے تیر کو اٹھا کر اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو وہاں خون کا کوئی قطرہ نہیں پاتا پھر وہ اس کے پٹھے کو دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں پاتا تو اس کی لکڑی میں دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے پھر اس کے پر میں دیکھتا ہے تو اسے شبہ ہوتا ہے کچھ خون ہے یا نہیں۔

﴿فی الحروربة﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے نسبة الی الحروراء بالممد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة حروراء کی طرف منسوب ہے جس میں مد و قصر کی دونوں قراءتیں ہیں کوفہ کے قریب ایک حروراء و تقاعدو عندها علی قتال اهل العدل ان کا نام حرور یہ اس لئے پڑ گیا کیونکہ انہوں نے حروراء میں قیام کیا اور وہیں اہل حق سے قتال پر ان کے درمیان معاہدہ ہوا۔

﴿بحقر أحدکم صلاته..... صومهم﴾ حقر حقراً ض سے آتا ہے معنی ذلیل و حقیر سمجھنا علامہ سندھی لکھتے ہیں ای بعد صلاته حقيرة قليلة بالنظر الی صلاتهم یعنی ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو تم میں ہر کوئی حقیر سمجھے گا یہی روایت صحیح مسلم میں حضرت علیؑ سے بھی منقول ہے جس میں مزید صراحت ہے یقرأون القرآن لیس قراءتکم الی قرائتہم بشيء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشيء ولا صیامکم الی صیامہم بشيء یقرأون القرآن یحسبون أنهم لهم وهو علیہم یعنی تمہاری قراءت، نماز اور روزے کو ان کی قراءت، نماز اور روزے سے کوئی مناسبت نہ ہوگی وہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم ان کی شفاعت کرے گا حالانکہ وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا، امام نوویؒ نے نصل کے معنی ہو حديد السهم لکھے ہیں یعنی تیر کا پھل جب کہ رصاف کی بابت ان کی رائے ہے ہو مدخل النصل من السهم یعنی لوہے کے پھل کو تیر سے جوڑنے کی جگہ، سندھی مزید وضاحت کرتے ہیں وہو عصب یلوی علی مدخل النصل فی السهم یعنی درحقیقت یہ اس جھلی کا نام ہے جو لوہے کو تیر سے جوڑ کر اس کے اوپر باندھی جاتی ہے قدح کا ترجمہ دونوں نے تیر کی لکڑی بتلایا ہے۔

قلذ قذہ کی جمع ہے معنی تیر کا پر۔ عرب کے تیر انداز اتنی قوت سے تیر پھینکتے تھے کہ وہ شکار کو پھاڑ کر ایسی تیزی سے دوسری طرف نکل جاتا تھا کہ اس پر خون کا ایک دھبہ بھی نہ لگتا تھا اس وقت شکاری کو شک ہوتا تھا کہ وہ شکار کے لگا ہے یا نہیں، حقیقت جاننے کے لئے وہ شروع سے آخر تک تیر کو غور سے دیکھتا تھا تو پر میں جا کر کہیں اسے خون کی رنگت کا شبہ ہوتا تھا لیکن یہ چیز بھی اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ پھر بھی فیصلہ نہ کر پاتا تھا کہ واقعی خون ہے یا اور چیز، تماری کے معنی

اصل تو جھگڑا کرنے کے ہے لیکن یہاں یہ شکاری کے شک و تذبذب کی کیفیت کے آخری درجے کی تعبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ خوارج اتنی تیزی سے دین سے باہر ہو جائیں گے کہ تیر کی طرح ان پر بھی دین کا کوئی اثر باقی نہ بچے گا، شیخ مجددی فرماتے ہیں وفيه دليل على كثرة الصلوة والصيام او القربات لا ينفع مع العقيدة الفاسدة یعنی عقیدے کی خرابی کی صورت میں روزہ نماز کی کثرت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، حدیث باب بخاری (فضائل القرآن/ ۳۶، ادب، ۹۵ وغیرہ) اور مسلم (زکوٰۃ/ ۳۰) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۷۰/۴) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُوا فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

فرمایا: میری امت میں یقیناً میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح دور جا پڑیں گے لیکن جس طرح کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر اس میں لوٹ کر نہیں آئیں گے وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے عبد اللہ بن صامت تابعی کہتے ہیں کہ میں نے یہی حدیث حکم بن عمرو غفاری کے بھائی رافع بن عمرو سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سن چکا ہوں۔ ﴿القرآن﴾ صحیح مسلم کی حدیث میں لِسَانِ طَبَا کا بھی اضافہ ہے اس کی وضاحت گذر چکی ہے لیکن یہاں چند افادات اور نقل کئے جاتے ہیں قرأت کی بابت قرطبی نے لکھا ہے ہو کنایۃ عن حسن الصوت امام نووی نے یہاں قاضی عیاض سے دو قول نقل کئے ہیں۔

أَعْبَدُ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
أَضْرِبَ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
هَذَا فِي أَصْحَابٍ أَوْ أَصْحَابٍ لَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ
يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

رسول اللہ ﷺ ہجرانہ میں سونے کے ڈالے اور مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے اور وہ
حضرت بلال کی گود میں تھا تو ایک شخص نے کہا اے محمد! انصاف کرو کیونکہ تم نے انصاف نہیں کیا
آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے میرے علاوہ کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں؟
حضرت عمر نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے اے اللہ کے رسول تاکہ میں اس منافق کی گردن
مار دوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ یقیناً اپنے ان ساتھیوں میں شامل ہے جو قرآن کو پڑھیں گے
لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے ایسے ہی دور جا پڑیں گے جیسا کہ تیر شکار
سے نکل کر دور جا پڑتا ہے۔

﴿بِالْجَعْرَانَةِ﴾ یہ طائف کے راستے میں مکے سے قریب ایک جگہ کا نام ہے فتح مکہ کے
بعد رسول اللہ ﷺ نے حنین پر چڑھائی کی اور بالآخر دشمنوں کو شکست دے کر ہجرانہ میں مال
غنیمت جمع فرمایا پھر طائف سے فارغ ہو کر تین روز تک ہوازن کا انتظار کیا لیکن جب وہ نہیں
آئے تو آپ نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی اور قریش و انصار کی بنسبت مولفۃ القلوب کو
ترجیح دی جس سے انہیں شکایت بھی ہوئی مذکورہ شخص بھی تقسیم سے غیر مطمئن تھا۔

﴿وَهُوَ يَقْسِمُ التَّبَرَّ وَالْغَنَائِمَ﴾ واحد تبرہ اور غنیمۃ ہے پہلے کے معنی بغیر ڈھلا
سونا اور چاندی ہے جب کہ دوسرے کا مطلب واضح ہے۔

﴿وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ﴾ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فَضَّةٌ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يَعْطِي النَّاسَ یعنی سونے و چاندی
کے بڑے ہلے حضرت بلالؓ کی چادر میں تھے آپ اس میں سے لے کر لوگوں کو دے رہے تھے۔

﴿فَقَالَ رَجُلٌ﴾ صحیح مسلم کے طریق میں ذُو الْخَوْبِصْرَةِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ کی
صراحت ہے یعنی اس کا نام ذُو الْخَوْبِصْرَةِ تھا اور وہ بنی تمیم کے قبیلے سے تھا، بخاری، مسلم اور نسائی

میں اس کی یہ صفات بھی مذکور ہیں غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبهة کث اللحية مخلوق الرأس مشمر الازار سنن نسائی میں رجل اسود مطموم الشعری علیہ ثوبان بیضان کا بھی اضافہ ہے یعنی۔ وہ کالا گنجا آدمی تھا اور اس کے جسم پر دوسفید کپڑے تھے۔

﴿ومن يعدل بعدی اذا لم اعدل﴾ مسلم کی حدیث میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو میں خائب وخاسر ٹھہرا، دوسرے طریق میں ہے فمن يطیع الله ان عصیت أیامنی علی أهل الأرض کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا والوں کے معاملے میں باری تعالیٰ تو مجھ سے مطمئن ہے لیکن تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔

﴿فقال عمر﴾ بخاری و مسلم کے ایک طریق میں بھی حضرت عمر ہی کی صراحت ہے لیکن مسلم کے دوسرے طرق میں خالد بن ولید کا نام ملتا ہے امام نووی فرماتے ہیں لیس فیہما تعرض بل کل واحد منهما استأذن فیہ یعنی پہلے حضرت عمر نے اور پھر حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔

﴿او اصحاب له﴾ اصحاب کی تصغیر ہے جس سے اس کے ساتھیوں کی قلت کی طرف اشارہ ہے حدیث باب میں جواب مختصر ہے جب کہ بخاری، مسلم میں وہ مفصل منقول ہے اور باب کی تیسری حدیث بھی اسی کی ایک کڑی ہے صحیحین میں اس کے بعد ان ادرکتهم لاقتلنهم فتل عاد اور دوسرے طریق میں لان ادرکتهم لاقتلنهم فتل ثمود آیا ہے حدیث کے راوی حضرت ابوسعید خدری نے شہادت دی ہے واشهد ان علیا بن ابی طالب قاتلهم وأنا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتی به حتی نظرت الیه علی نعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم الذی نعت یعنی حضرت علیؑ نے خوارج سے جنگ کی تو ابوسعید خدری بھی آپ کے ساتھ تھے آخر میں خلیفہ رابع نے اس شخص کو ڈھونڈنے کا حکم دیا وہ جب لایا گیا تو وہ ویسا ہی تھا جیسا حضورؐ نے بیان کیا۔

گستاخ رسول

شاتم رسول اتنا بڑا مجرم ہے کہ پوری امت نے اسے واجب القتل قرار دیا ہے لیکن یہاں رسول اللہ ﷺ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی یہ کہ آپ منافقوں کے قتل کو بھی ناپسند کرتے تھے مبادا دشمن غلط پروپیگنڈہ کریں یہ شخص تو پھر مسلمان تھا اور بشری تقاضا اس کی جرأت کا سبب تھا اس لئے غالباً آپ نے اسے معاف فرمادیا، شاتم رسول پر بحث گزر چکی ہے۔

دوسری وجہ حضرت کشمیریؒ نے تکوینی بتلائی ہے فرماتے ہیں لَأنه علم أنه ان قدر الله سبحانه خروجه لم لا يصد عن تقديره امر فلا يتمكنون من قتله وهكذا وقع فانهم طلبوه يقتلوه فلم يجدوه آپ کو علم تھا کہ جب اللہ نے اس کی نسل سے ایک قوم کا ظہور مقدر کر دیا ہے تو صحابہ اس کے قتل پر قادر نہ ہو سکیں گے چنانچہ یہی ہوا بعد میں جب انہیں قتل کی اجازت ملی تو اس کو نہ پاسکے..... حدیث بخاری (استنبات المرتدین/ ۵ وغیرہ) مسلم (زکوٰۃ/ ۳۰) اور نسائی (محاربة) ۲۲ میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند کی بابت بوسیری نے اسناد صحیح کا فیصلہ کیا ہے۔

(۱۷۳/۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ

حافظ بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے رجالہ ثقاة الا ان فيه انقطاعاً فان الاعمش لم يسمع من ابن ابی اوفی اس لئے حدیث ضعیف قرار پاتی ہے پھر براہ راست کسی کو کتا کہنا نبی کی شان سے بعید لگتا ہے۔

(۱۷۳/۸) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْشَأُ نَشَأٌ يَقْرُونَ

الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ قُرْآنٌ قُطِعَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلَّمَا خَرَجَ قُرْآنٌ

قُطِعَ "أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً" حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَالُ

نشا، نشئہ، فتح اور کرم سے آتا ہے معنی نوپید ہونا نشی نسل، قرن جمع قرون کے مختلف معنی آتے ہیں لیکن یہاں رائج نسل کے معنی ہیں۔

﴿کَلَمَّا خَرَجَ قَرْنٌ قَطَعَ﴾ علامہ سندھی لکھتے ہیں ای ظہرت طائفۃ منهم استحق أن یقطع، یعنی جب بھی خوارج کا کوئی گروہ مسلمانوں میں ظاہر ہو اس کا قلع قمع کر دیا جائے۔

﴿اکثر من عشرین مرقۃ﴾ یہ ابن عمر کا قول ہے یا حضور کا فرمان؟ حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے انجاء الحاجۃ میں دونوں احتمال ظاہر کئے ہیں ابن عمر کے قول ہونے کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیس سے زیادہ سنی ہے جب کہ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ خوارج بیس مرتبہ سے زیادہ ظاہر ہوں گے اور ہر دفعہ اہل حق کے ذریعہ ان کا زور توڑ دیا جائے گا اموی اور عباسی دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کے بعد بھی بار بار خروج کیا اور بنی امیہ کے تو کسی خلیفہ کا دور عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر ان کی بغاوت سے خالی نہیں لیکن یہ تعداد کتنی ہے اس کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔

﴿حتی یمخرج فی عراضہم الدجال﴾ بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ آخر زمانے میں دجال بھی خوارج ہی کی نسل سے ظاہر ہوگا ہمارے نزدیک یہ درست نہیں کیونکہ صحیح احادیث نسلاً اس کے یہودی ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں جب کہ خوارج اکثر عرب تھے..... عراض عرض کی جمع ہے جس کے مختلف معنی ہیں لیکن یہاں رائج پہاڑ اور گھاٹی کے معنی ہیں اب دو مفہوم سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ دجال بھی ان ہی گھاٹیوں اور پہاڑوں سے خروج کرے گا جہاں سے خوارج نے کیا یہ عراق و شام کا علاقہ ہے اور احادیث میں صراحت ہے کہ دجال ان دونوں ملکوں کی گھاٹیوں سے نکلے گا جب کہ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلسل خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو خوارج کے باقی ماندہ لوگ بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے نسائی کی حدیث لایزال یمخرجون حتی یمخرج آخرہم مع المسیح الدجال اسی کی دلیل ہے..... سند کی بابت بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے ہذا اسناد صحیح وقد احتج البخاری بجمیع رواۃ۔

(۱۷۵/۹) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَلَفٍ أَبُو بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَوْفَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، أَوْ حُلُوقِهِمْ، سِيمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، أَوْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ"

آخر زمانے یا اس امت میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے وہ ان کے گلے یا حلق سے نہیں اترے گا ان کی علامت تخلیق ہوگی جب تم ان کو دیکھو یا ملو تو انہیں قتل کر دینا۔
خروج کا شرعی حکم

اسلامی نظام خلافت امت کی پہلی ترجیح ہے جو امراء کی مکمل پیروی کا تقاضہ کرتا ہے حتیٰ کہ قرآن نے اللہ اور رسول کے بعد انہیں کی اطاعت پر زور دیا ہے یا أيہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم بخاری کی حدیث ہے من یطیع الأمير فقد أطاعنی ومن یعص الأمير فقد عصانی اگر کوئی امیر فاسق ہو جائے تب بھی خروج و قتال جائز نہیں مسلم کی حدیث میں صحابہ نے ایسے امراء کی بابت استفسار فرمایا، افلا نقاتلہم کیا ہم نے ان جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا ماصلو انہیں جب تک وہ نماز پڑھیں امام نووی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے لا یجوز الخروج علی الخلفاء بمجرد الظلم والفسق مالم یغیر و اشینا من قواعد الاسلام محض فسق و ظلم کی بنیاد پر بغاوت جائز نہ ہوگی الا یہ کہ وہ اسلامی بنیادوں ہی کو ڈھانے لگیں اور ان سے کفر صریح سرزد ہو، حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی نے اعلاء السنن/۱۲ میں اس مضمون کی احادیث پر باب محاربة أهل البغی و امتناع الخروج علی الامام ولو جابراً فاسقاً مالم یأت بکفر بواح کا ترجمہ قائم کیا ہے جو مذکورہ موقف ہی کی وضاحت کرتا ہے اس صورت میں ائمہ سے خروج و قتال باتفاق امت حرام ہے جیسا کہ امام نووی شرح مسلم میں تصریح کرتے ہیں اما الخروج علیہم وقتاً لہم فحرام باجماع المسلمین وان کانوا فسقة ظالمین۔

مذکورہ صورت میں اگر کوئی فرد یا جماعت امیر المسلمین کے خلاف خروج و بغاوت کرے گی تو

اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنا پر فاسق قرار دی جائے گی علامہ آلوسی لکھتے ہیں الباغی علی الامام ولو جائراً فاسقاً مرتکب الکبیرۃ ان کان بغیہ بلا تاویل او بتأویل قطعی البطلان قرآن نے ان سے قتال کا حکم دیا ہے فان بغت احدہما علی الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیئ الی امر اللہ حضرت علی کے دور میں جب خوارج نے بغاوت کی تو ان کے ساتھ خلیفہ رابع نے جو سلوک کیا وہ احادیث و آثار کی کتابوں میں محفوظ ہے مسند احمد، مستدرک حاکم، بیہقی اور فتح القدیر کی تفصیلی روایت بتلاتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے پہلے خوارج کو دلیلیں دے کر سمجھایا اور ان کے تمام شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں دو ہزار لوگوں نے جنگ سے علیحدگی اختیار کی اور باقی کو حضرت علی نے گھیر کر قتل کر دیا، مولانا ظفر احمد تھانویؒ نے ان احادیث پر اعلیٰ السنن / ۱۲ میں باب يستحب للامام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے اور امام قدوری نے لکھا ہے۔

إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الامام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ولا يبدأهم بالقتال حتى يبدؤوه فان بدأوا قاتلهم حتى يفارق جماعتهم..... ولا يبدأهم بالقتال یہ امام قدوری کی منفرد رائے ہے جب کہ دوسرے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب وہ لشکر فراہم کر لیں تو ان کی جانب سے یورش کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ فوراً قتال ضروری ہے حضرت علی کا اسوہ بھی یہی بتاتا ہے۔

﴿سَيَمَاهُم التَّحْلِيقُ﴾ سنن ابی داؤد میں تحلیق کے ساتھ تسمید کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی امام ابو داؤد نے استئصال الشعر بتلائے ہیں اسلئے اب دوسری توجیہات کی یہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی تحلیق سے حلق راس ہی مراد ہے چنانچہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ خوارج کے یہاں تحلیق کا خاصا اہتمام تھا لیکن یہ محض علامت کے طور پر ہے اور علامت امام نووی کی تصریح کے مطابق حرام اور مباح دونوں ہو سکتی ہیں فرماتے ہیں وانما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح مثلاً دجال کی علامت کا نا ہونا

ہے حالانکہ کانا ہونا شرعاً کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے اسی طرح عمدہ قرآن پڑھنا بھی خوارج کی علامت ہے جو محمود ہی نہیں بلکہ مطلوب بھی ہے اس لئے مذکورہ علامت سے تخلیق کے عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا مولانا عبدالغنی مجددی نے انجاء الحاجۃ میں لکھا ہے لیس فیہ ذم التحلیق بل ہی علامۃ لتلك الفرقۃ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی سنت گرچہ وفرہ، جمہ اور لمہ ہی ہے لیکن تخلیق کے جواز میں بھی کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے اور خلیفہ رابع کی بابت ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب فی غسل من الجنابة میں وضاحت ہے کہ وہ تخلیق ہی کے عادی تھے فرماتے تھے ومن ثم عادیۃ راسی یعنی میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا حدیث مختصر ابوداؤد (سنہ ۲۹) میں بھی آتی ہے اور ابن ماجہ کی سند درست ہے۔

(۱۷۶/۱۰) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قُتِلُوا، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا قُلْتُ يَا أَبَا أُمَامَةَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

آسمان کے نیچے قتل کیے جانے والے یہ بدترین مقتول ہیں، اور بہترین مقتول ہے وہ شخص جس کو انہوں نے قتل کیا اور یہ اہل دوزخ کے کتے ہیں پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو امامہ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ یہ الفاظ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنے ہیں۔

روایت کا پس منظر ترمذی میں نقل کیا گیا ہے رأی بو امامۃ رءوساً منصوبۃ علی درج دمشق یعنی دمشق کے راستہ پر خوارج کے سروں کو رکھا ہوا دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی۔ ﴿شرقتلی..... من قتلوا﴾ ترمذی میں صراحت ہے کہ پھر انہوں نے یوم تبیعہ وجوہ وتسود وجوہ والی آیت آخر تک پڑھی، علامہ سندھی نے لکھا ہے کہ یہاں خبر محذوف ہے تقدیر عبارت ہم شرقتلی ہے۔

﴿وخیر قتیل من قتلوا﴾ یہاں قتلوا کے بعد ضمیر مفعولی مقدر ہے جو من موصولہ کی طرف لوٹتی ہے سندھی نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں خیر قتیل من قتله الخوارج فانہ شہید۔

﴿کلاب اهل النار﴾ یہ ہم مبتدا محذوف کی دوسری خبر ہے کما صرح السندھی
﴿هذا شیء تقوله﴾ ترمذی میں أنت سمعته من رسول اللہ ﷺ منقول ہے۔

﴿بل سمعته من رسول اللہ﴾ ترمذی میں یہ مزید اضافہ ہے لولم اسمعه الا
مرة او مرتین او ثلاث او اربع حتی عد سبعاً ما حدتکموه یعنی اگر اس مضمون کو میں
نے آپ سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین چار یہاں تک کہ سات تک شمار کرایا، نہ سنا ہوتا تو میں
اس کو تم سے بیان نہ کرتا حدیث ترمذی (تفسیر/ آل عمران) میں بھی آئی ہے مصنف نے اس کو
حسن کہا ہے ابن ماجہ کی سند کا بھی تقریباً یہی درجہ ہے۔

باب فیما أنکرت الجہمۃ

عہد صحابہ کے بعد جب مسلمانوں کا عجبی فلسفوں سے واسطہ پڑا اور یہودیوں نے اسلام
میں داخل ہو کر عیسائیت کی طرح دین محمدی کی عمارت کو منہدم کرنا چاہا تو بعض سادہ لوح جو کم علم
تھے اور انہوں نے اچھی تربیت بھی نہیں پائی تھی ان فتنوں کیلئے نرم چارہ ثابت ہوئے اور متعدد
فرقے ظہور میں آ گئے۔

تعارف

انہیں میں ایک فرقہ جبریہ، جہمیہ ہے اس کا آغاز عہد بنی امیہ کے اوائل میں ہوا اور اموی
دور کے آخر میں اس نے ایک مکتب فکر کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا بانی کون تھا؟ اس کے جواب میں
تاریخ ہمارے سامنے جعد بن درہم، ابان بن سمعان اور جہم بن صفوان کے نام پیش کرتی ہے
تینوں ہی کا یہودیوں سے کھلا تعلق تھا اور اس کا ظہور شہر ترمذ سے ہوا، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں
ابن قدامہ کی سند سے ابو معاذ بلخی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جہم بن صفوان علم اور علماء سے دور ہونیکے با
وجود بڑا فصیح و بلیغ اور چرب زبان تھا ۱۳۰ ہجری میں مسلم بن احوذ مازنی نے اسے خراسان کے
شہر مرو میں قتل کر دیا وہ صرف معرفت قلب کو عین ایمان قرار دیتا تھا، حضرت امام ابو حنیفہؒ سے
اس موضوع پر اس کا مناظرہ بھی ہوا ہے جسے شیخ ابو زہرہ نے علامہ مکی کی المناقب کے حوالے

سے اپنی مشہور کتاب ابو حنیفہ حیاتہ و عہدہ آرائہ و فقہہ میں نقل کیا ہے۔

عقائد

جہمیہ جو خود کو صوفیا بھی کہتے ہیں کا عقیدہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلب کا نام ہے اسکے بعد بندہ چاہے زبان سے انکار کرے وہ کامل الایمان ہے، اسی طرح ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں اور افعال سیدہ سے ایمان متاثر نہیں ہوتا خدا کا علم و کلام دونوں حادث یعنی مخلوق ہیں اشیاء کے وجود سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا بندہ مجبور محض ہے اسے کوئی اختیار نہیں اور اسکے تمام افعال کا خالق اللہ ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں یہ باری تعالیٰ کی تمام صفات کے منکر، ہیں اور اسکو ایسی کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں سمجھتے جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہو چنانچہ انہوں نے اللہ کے حق اور عالم ہونے کا انکار کیا کیونکہ وہ بندوں کی بھی صفات ہیں اور اسکو صرف فاعل، خالق اور بقادر کہا جو بندوں کے اوصاف نہیں ہیں، انبیاء اور امتیوں کا ایمان یکساں ہے، اس میں ادنیٰ کوئی فرق نہیں آخرت میں سزاء کے بعد جنت اور جہنم کو فناء کر دیا جائے گا اور قرآن و حدیث میں جو خالہ دین کی وضاحت ہے اس کا مطلب بس کثرت ہے جہم نے امام ابو حنیفہؒ کے بقول تشبیہ کی نفی میں اتنی شدت برتی کہ وہ تعطیل و تجمید کا قائل ہو گیا، اس کے قتل کے بعد امام ابو منصور ماتریدی اور ابوالحسن اشعری کے جاں نشینوں نے دوسرے فرقوں کی طرح جہمیہ کا بھی صفایا کر ڈالا اور آج وہ بس کتابوں تک محدود ہے۔

(۱/۱۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.

ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے آپ نے چاند کی طرف دیکھا جو چودہویں رات کا تھا پھر فرمایا تم یقیناً بہت جلد اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیدار میں تم بھیڑ نہیں کرو گے تو اگر تم کو اس بات پر قدرت ہو کہ سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے والی نماز میں تم مغلوب نہ کئے جاؤ تو اس کو کرو پھر آپ نے مذکورہ آیت پڑھی۔

﴿لَيْلَةُ الْبَدْرِ﴾ سنن ابی داؤد میں لیلۃ أربع عشرة کی بھی وضاحت ہے۔

﴿کما ترون هذا القمر﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے کہ یہ جملہ مصدر کی صفت ہے اور وہ غالباً روئے محذوف ہے امام نووی فرماتے ہیں اى ترونه رؤية مُحَقَّقَةٌ لا شك فيها ولا مشقة کما ترون هذا القمر رؤية مُحَقَّقَةٌ بلا مشقة فهو تشبيه للرؤية بالرؤية بالمرئى والرؤيا مختصة بالمؤمنين یعنی تم یقیناً بغیر کسی مشقت کے باری تعالیٰ کو ضرور دیکھو گے جس طرح کہ بلا مشقت تم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یہاں رویت کی رویت سے تشبیہ ہے مرئی کی مرئی سے تشبیہ نہیں ہے اور رویت باری اہل ایمان کے لئے مخصوص ہوگی چاند اور باری تعالیٰ کی رویت میں ایک باریک فرق بیان کرتے ہوئے مولانا عبدالغنی مجددی نے لکھا ہے لا يحيط بكنهه أحد كما فى قوله تعالى مثل نوره كمشكوة فيها مصباح یعنی باری تعالیٰ کا رویت کے وقت کوئی احاطہ نہ کر سکے گا جبکہ ہم چاند کا احاطہ کر لیتے ہیں۔

﴿لا تضامون فى رؤيته﴾ امام نوویؒ نے اس کی دو لغات لکھی ہیں تضامون جو ضم (ن) ضا (ن) سے دراصل تضامون ہے اور ان کے نزدیک معنى تتلففون فى التوصل إلى رؤيته یعنی تم چاند کو دیکھنے میں آسانی محسوس کرتے ہو دوسری لغت تضامون جو دراصل ضام (ض) ضیما سے مجہول مخاطب کا صیغہ ہے اور نووی کے نزدیک معنى هل يلحقكم ضييم وهو المشقة والتعب ہے یعنی کیا تم کو پریشانی و تکلیف ہوتی ہے نووی کا رجحان یہی معلوم ہوتا ہے۔

﴿أن لا تغلبوا﴾ یہ مجہول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کے معنی علامہ سندھی نے یہ بتلاتے ہیں لا يغلبنكم الشيطان حتى تتركوهما او توخروهما عن الأول یعنی شیطان تم

پرایسا ہرگز غالب نہ آئے کہ تم فجر وعصر کی نمازوں کو چھوڑ دو یا ان کو اول وقت سے مؤخر کر دو سندھی مزید فرماتے ہیں دلالة على أن المحافظ على هاتين الصلاتين خليف بأن يري ربه یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنے والا دیدار الہی کے لائق ہے۔

رؤیت باری

یہاں دو باتیں غور طلب ہیں پہلی رؤیت باری کیا دنیا میں ممکن ہے تو اہل سنت والجماعت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی نے لکھا ہے واما رؤیت اللہ فی الدنیا فقد قدمنا انها ممكنة ممکن تو ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک کا مطالبہ کیا تھا اور نبی ناممکن کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن نووی نے لکھا ہے لكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع فی الدنیا سلف وخلف متکلمین وغیرہ امکان رؤیت کے باوجود دنیا میں اس کے وقوع کے قائل نہیں۔

دوسری بات آخرت میں زیارت باری سے متعلق ہے جس کے قرآن میں متعدد دلائل ہیں لیکن دو آیتیں اتنی قطعی اور واضح ہیں کہ انکی رؤیت سے الگ کوئی تفسیر تاویل نہیں، پہلی سورۃ قیامہ کی آیت، وجوه یومئذنا ضرة الى ربها ناظرة کہ بہت سے تروتازہ چہرے اس دن اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے دوسری سورہ مطفقین کی آیت، ثم إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یعنی کفار کو اس دن دیدار خداوندی سے روک دیا جائیگا ان دونوں کے علاوہ دیگر قرآنی دلائل کی حیثیت اشارات کی ہے جبکہ احادیث میں رؤیت کے مضمون کو امام نووی کی تصریح کے مطابق ۲۰ صحابہ نے نقل کیا ہے جو تو اتر سے بھی اوپر کا درجہ ہے کیونکہ حافظ سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ کسی حدیث کو اگر دس صحابہ بھی روایت کر دیں تو وہ متواتر ہو جاتی ہے اس لئے رؤیت باری پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔

مسلمانوں میں معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ نے رؤیت باری کا صراحتہ انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رؤیت کا وقوع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مرئی ایک محدود مکان اور معین سمت میں نہ ہو اور وہ رائی کے سامنے ہو دونوں کے درمیان مناسب مسافت ہو مرئی نہ اتنی قریب ہو کہ قرب

کی وجہ سے دکھائی نہ دے جیسے ناک، رخسار اور لب وغیرہ اور نہ وہ اتنی دور ہو کہ بعد کی وجہ سے وہاں تک آنکھ کی رسائی نہ ہو سکے اسی طرح اسکے وقوع کی لئے قوت باصرہ کی شعاعوں کا مرئی سے اتصال بھی لازمی ہے ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ مکان، سمت، بعد، قرب وغیرہ سے بالاتر ہیں اور یہ چیزیں اسکی ذات کے منافی ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی کم عقلی پر دلائل کرتی ہیں کہ نادانوں نے مغیبات کو موجودات پر قیاس کر لیا اور دنیا و آخرت کے فرق کو ملحوظ نہ رکھ سکے عالم بالا کی تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی عقل کی گرفت میں نہیں آسکتی علامہ تفتازانی کا ایک جملہ قیاس الغائب علی الشاہد فاستد ان کے تمام دلائل کو چھلنی کر دیتا ہے، اور عمر نسفی فرماتے ہیں فیری لا فی مکان ولا علی جهة من مقابلة واتصال شعاع اونیوت مسافة بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ اس لئے اب عقل و نقل کی رو سے رویت کی بابت کوئی اشکال نہیں رہتا۔ حدیث صحیح بخاری (مواقیت الصلاة ۱۵-۲۵ توحید ۲۳) سنن ابی داؤد (سنۃ ۲۰) جا مع ترمذی (صفة الجنة ۱۶) اور صحیح مسلم (كتاب المساجد باب بیان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند بھی درست ہے۔

(۱۷۸/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَكَذَلِكَ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲) فرمایا، تم تو چودہویں رات میں چاند دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس کرتے ہو صحابہ نے عرض کیا نہیں فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھنے میں بھیڑ نہیں کرو گے۔ ﴿تضامون فی رؤیة القمر﴾ سندھی نے لکھا ہے بتقدیر حرف الاستفہام کہ یہاں حرف استفہام محذوف ہے اور جملہ سوالیہ ہے حدیث کے تمام روایات ثقہ ہیں۔

(۱۷۹/۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُنَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَتَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيِهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا .

ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے فرمایا جب بادل نہ ہو تو دو پہر کو تم سورج دیکھنے میں مشقت اٹھاتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، فرمایا جب بادل نہ ہو تو چودھویں رات میں تم چاند دیکھنے میں کوئی مشقت اٹھاتے ہو، وہ بولے نہیں فرمایا تم یقیناً اس کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے جیسا کہ چاند و سورج کو دیکھنے میں تم کوئی پریشانی نہیں اٹھاتے۔

﴿تضارون﴾ علامہ سندھی کے نزدیک پورا جملہ ہل تضارون ہے یہ ضرر سے تفاعل کا صیغہ ہے معنی تکلیف اٹھانا، علامہ سندھی نے اس کے معنی ای یصیبکم ضرر، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے تصابون الضرر بیان کیے ہیں روایت باری کی اکثر احادیث میں تضامون کی تعبیر آئی ہے جس کی تحقیق گذر چکی ہے۔

﴿إلا كما تضارون في رؤيتهما﴾ سنن ابی داؤد کی روایت میں اس سے پہلے والذی نفسی بیدہ کا بھی اضافہ ہے۔

حدیث ابوداؤد (سنہ ۲۰۷) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۸۰/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدَسٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنَرَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ .

اللہ کے رسول کیا ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کو دیکھے گا، اور باری تعالیٰ کی مخلوق میں رویت کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا، ابورزین! کیا تم میں سے ہر ایک چاند کو تنہا نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، فرمایا اللہ سب سے زیادہ عظیم ہے اور مخلوق میں یہ اسی کی نشانی ہے۔

﴿منخلیا بہ﴾ اخلاء بصلے کے ساتھ آتا ہے معنی تنہائی میں ملنا، علامہ سندھی نے اُسے اسی باب کا اسم فاعل قرار دیا ہے اور معنی یہ لکھے ہیں اِی منفرداً برویتہ من غیر اُن یزاحمہ صاحبہ فی ذلک، یعنی وہ تنہا اس طرح چاند کو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی شخص اس کی مزاحمت نہیں کرتا، روایت کی احادیث میں سورج کے بجائے چاند سے تشبیہ دینا دو وجہ سے ہے پہلی یہ کہ سورج پر نظر نہیں ٹھہرتی دوسری اس کا دیدار چاند کی طرح فرحت و سرور نہیں بخشتا۔

حدیث ابوداؤد (سنہ ۲۰) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بابت بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے وکیع ذکرہ ابن حبان فی الثقات وباقی رجالہ احتج بہم مسلم جس کے پیش نظر علامہ سندھی نے فال حدیث حسن کا فیصلہ کیا ہے۔

(۱۸۱/۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ، قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْيَضَحُّكَ الرَّبُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ، لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضَحُّكَ خَيْرًا.

فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی اور ان کے غیر اللہ سے قریب ہونے پر ہنستا ہے، ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا باری تعالیٰ ہنستے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں نے عرض کیا پھر تو ہم اس رب کے فضل و کرم سے ہرگز محروم نہ ہوں گے جو ہنستا ہے۔

﴿ضحك ربنا﴾ یہ باری تعالیٰ کی ایک ثابت شدہ صفت ہے محققین نے تشبیہ سے بچتے ہوئے اس کے مختلف معانی نقل کیے ہیں علامہ سندھی کے حوالے سے تو ان کو ترتیب وار نقل کرتے ہیں۔

(۱) الضحك من الله الرضا واردة الخير صحك الہی کا معنی راضی ہونا اور خیر کا ارادہ کرنا ہے۔

(۲) بسط الرحمان بالإقبال وبالإحسان باری تعالیٰ کا الطاف و عنایات کی بارش کرنا۔

(۳) امر ملائکته بالضحك واذن لهم فيه یعنی حدیث کا مطلب یہاں فرشتوں کو ہنسنے کا حکم دینا ہے اور باری تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ایسی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے السلطان قتلہ

إذا أمر بقتله یعنی فعل کی نسبت حکم دینے والے کی طرف کر دینا ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ کلام عرب میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں۔

(۴) المراد به إيجاد الانفعال في الغير یہاں تاثیر کو دوسرے میں پیدا کرنا ہے یعنی باری تعالیٰ بندے کو خوش کرتا ہے اور ہنساتا ہے۔

(۵) پانچواں قول علامہ سندھیؒ نے محققین کے حوالے سے یہ لکھا ہے أن الضحك وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يراد به غاية، یعنی ہنسنا وغیرہ تاثر کی قبیل کی چیز ہے ان کا انتساب جب باری تعالیٰ کی طرف کیا جائے گا تو مراد ان کا نتیجہ ہوگا جیسا کہ رحم کا نتیجہ احسان اور غصہ کا نتیجہ ضرب و قتل ہے تو گویا پہلا قول اس اعتبار سے رائج نظر آتا ہے کہ اس میں نتیجہ ہی ملحوظ ہے۔

﴿من قنوط عباده﴾ یہ نصر سے آتا ہے معنی مایوس ہونا علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے، ولعل المراد ههنا هو الحاجة والفقر، کہ شاید اس سے مراد فقر و فاقہ ہے اب انہی کے الفاظ میں مطلب یہ ہوا، رضى عنهم ويفيد بالإحسان إذا نظر إلى فقرهم وفاقتهم وذلهم وحقاوتهم وضعفهم، یہی رائج ہے ورنہ قنوط تو غضب الہی کا سبب ہے۔

﴿وقرب غيرہ﴾ یہاں، غین، پر کسرہ اور، یا، پر فتح ہے اور ضمیر سندھی کے نزدیک اللہ کی طرف لوٹتی ہے علامہ سندھی کے بقول یہ دراصل، تغییر الحال و تحویلہ، کے معنی میں ہے یعنی حالات کو رد و بدل کر دینا اب ان کے نزدیک مطلب یہ ہوا، أنه تعالى يضحك من أن العبد يصير مایوسا من الخير بآذنی شروق عليه مع قرب تغییره تعالى الحال من الی الخیر، مرمّن فرض الی عافیة، ومن بلاء ومحنة الی سرور وفرحة، یعنی باری تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بندہ خیر سے ناامید ہونے لگا حالانکہ بہت جلد باری تعالیٰ اس شر کو خیر سے بیماری کو صحت سے مصیبت و آزمائش کو فرحت و مسرت سے بدلنے والے ہوتے ہیں۔

﴿لن نعدم من رب يضحك خيرا﴾ خیرا، لن نعدم کا مفعول ہے جو ضرب کے باب سے آتا ہے معنی کم کرنا، ختم کرنا، علامہ سندھیؒ صحابی کی مراد کو واضح کرتے ہوئے لکھتے

ہیں، یرید أن الرب الذی من صفاته الضحک لا نفقد خیره، بل كلما احتجنا إلى خیر وجدناه فإننا اذا اظهرنا الفاقة لديه یضحک فیعطی، یعنی وہ رب جس کی صفت خوش ہونا ہے ہم اس کے فضل سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی خیر کے خواستگار ہوں گے وہ ہمیں نصیب ہوگی کیونکہ اگر ہم اس کے سامنے فقر و فاقہ کا اظہار کریں گے تو وہ خوش ہوگا اور عنایت فرمائے گا۔

مجددیؒ فرماتے ہیں لا ان الضحک علامة الرضا فاذا رضى ربنا . کیف یدخلنا النار. ہمارا رضی ہونے کی علامت ہے تو جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو وہ ہمیں دوزخ میں کیوں داخل کریگا۔

(۱۸۴/۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ خُدَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ، قَالَ: كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَاءٌ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ.

ابورزین سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا آپ نے فرمایا کہ وہ عماء میں تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی اور نہ ہی اس کے اوپر ہوا، اور پانی تھا پھر اس نے پانی پر اپنے عرش کو پیدا کیا۔

باری تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پھر لوح محفوظ کو اس کے بعد پانی کو پھر عرش کو اور اس کے بعد زمین و آسمان اور پوری کائنات کو پیدا کیا، حضرت ابورزین صحابہ کی جماعت کے وہ ممتاز فرد ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ سے بیشتر سوالات عقلی کئے ہیں، انہی میں ایک سوال یہ ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق سے پہلے باری تعالیٰ کی کیا شان تھی صحابی کا سوال شان باری سے متعلق تھا یا انہوں نے مکان باری کی بابت دریافت کیا تھا؟ اس سلسلے میں چار رائیں منقول ہیں۔

(۱) علامہ طیبی کا کہنا ہے کہ سائل نے سوال تو مکان ہی کے متعلق کیا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے جناب باری کے لامکان ہونے کی تصریح کی یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے۔

(۲) سوال شان باری سے متعلق تھا کیونکہ ابن کے لفظ سے کبھی تو مکان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور کبھی محض شان و کیفیت کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ عالم کی تکوینی میں ایجاد سے پہلے اللہ کی کیا شان و کیفیت تھی، حضرت مولانا اور لیس کاندھلویؒ نے تحفۃ القاری شرح مشکلات بخاری (۸۶/۲۰-۸۵) میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ ان کا سوال اس خلق کے بارے میں تھا جو نظام کائنات سے پہلے وجود میں آئی ملا علی قاری نے، مرقاة المفاتیح باب بدء الخلق، فصل دوم میں، ان السؤال کان عما خلق قبل ان یخلق خلقه، اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے فیض الباری (۱/۴) میں، السؤال کان عن هذا العالم المشهود ای ابن کان ربنا قبل ان یخلق هذا العالم، لا مطلق الخلق، کے ذریعہ اسی رجحان کو ظاہر کیا ہے۔

(۴) ملا علی قاری نے چوتھا خیال یہ ظاہر فرمایا ہے کہ، التقدير ابن کان عرش ربنا، کہ سوال مکان و شان سے متعلق نہیں بلکہ عرش سے متعلق ہے (بدء الخلق فصل سوم مرقاة) علماء کی تحقیق!

علماء بدو قصر، دونوں کے ساتھ منقول ہے پہلی صورت میں ملا علی قاری نے اس کے متعدد معنی بیان کئے ہیں (۱) السحاب الرقیق (۲) السحاب الکثیف، المطبق (۳) الدخان یرکب رأس الجبال (۴) الضباب (۵) السحاب المرتفع (۶) المطر الرقیق او الأسود او الأبيض، حضرت گنگوہی نے الکوکب الدرّی (۲۳۰/۲) میں اس کا ترجمہ غمامة بیضاء اور حضرت کشمیریؒ نے فیض الباری (۱/۴) میں، الضبابۃ اور (۱۹۴/۴) میں سدیم یعنی باریک کبرے سے کیا ہے لیکن یہ تمام معانی ظاہر ہے باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں جیسا کہ ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں ولا شک ان واحدا من هذه المعانی لا یناسب المقام التبیانی الا أن یقال أن السحاب کنایة عن حجاب الجلال، یہی حضرت گنگوہی کہتے ہیں ولا یتوهم أن ظرفیة العدم له تبارک وتعالیٰ مما لا یعقل لانه لیس ظرفا له فان وجوده حق لا یرتاب فیہ، لیکن سبوطی نے قاضی ناصر الدین ابن المنیر کے حوالے سے یہ تاویل و توجیہ نقل کی ہے کہ فی یہاں علی کے معنی

میں ہے اور اس کے معنی استیلاء کے ہیں یعنی خداوند قدوس اس بادل پر مستولی و حاوی تھا جس سے اس نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا حضرت کشمیریؒ نے بھی سحاب کو ولعلہ مادۃ للاکوان کلھا کہا ہے۔^۱

دوسری صورت میں اس کے معنی امام ترمذی نے یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ اور وکیع بن احدس کے حوالہ سے، لیس معہ شیء، نقل کئے ہیں یہ بعینہ صحیح بخاری (بدء الخلق / ۱) میں وارد حدیث کی تعبیر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، علامہ سندھیؒ، حضرت گنگوہیؒ اور حضرت کشمیریؒ کا رجحان اسی کی جانب ہے۔

ابو عبید کہتے ہیں، لا یدری احد من العلماء کیف کان ذلک العلماء، نیز ملا علی قاری نے علماء کے حوالے سے لکھا ہے، وکل امر لا تدركه عقول بنی ادم ولا یبلغ کنہہ والوصف ولا یدرکہ الفطن، مولانا ادریس کاندھلویؒ بھی اسی دوسرے معنی کو رائج قرار دے کر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، فی شان خفی لا یدرک بالابصار ولا بالبصائر، کہ وہ ایسی خفی شان میں تھا کہ بصارت و بصیرت اس کے تصور سے بھی عاجز ہیں نیز اس کیفیت پر علماء کا اطلاق کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خداوند قدوس کی شان جلال و کبریائی کے ایسے پردوں میں ہے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی ممکن نہیں اسی شن کا مؤید حضرت علیؒ کا وہ واقعہ بھی ہے جس میں آپ سے این اللہ کا سوال کیا گیا تو حضرت نے جواب دیا کہ جس ذات نے این کو اینیت بخشی وہ این کی اینیت سے وراء الوراء ہے یعنی باری تعالیٰ خالق اور این مخلوق ہے تو وہ کیونکر اس کا ظرف بن سکتا ہے، سندھی کے الفاظ میں جواب کا خلاصہ یہ نکلا الارشار الی عدم المکان، جبکہ مولانا گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ علماء سے کچھ بھی مراد لیا جائے حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ سے متعلق ایسا سوال نہ کیا جائے کیونکہ اسکی کیفیت کا عقل میں آنا ممکن نہیں قاضی بیضاویؒ سے بھی یہی منقول ہے، المراد بالعلماء ما لا تقبلہ الاوہام و لا تدركه العقول والأفهام، بلکہ سندھی کی تصریح کے مطابق علما نے تو یہاں تک لکھ دیا ہذا من حدیث الصفات فنؤمن بہ ونکل علمہالی عالمہ۔

﴿ماتحتہ ہواء و مافوقہ ہواء و ماء﴾ یہاں ماموصولہ ہے یا نافیہ؟ یہ اختلاف کا موضوع ہے، بعض حضرات نے اسے موصولہ کہا ہے جبکہ دوسرے علماء اسے نافیہ قرار دیتے ہیں علامہ سندھی، ملا علی قاری کی یہی رائے ہے، ہمارا خیال ہے کہ اگر عماء کو بالمد پڑھا جائے تو ما کا موصولہ ہونا اور بالقصر پڑھا جائے تو اس کا نافیہ ہونا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ بادل کے وجود کو مان لینے کے بعد ہوا کو بھی تسلیم کر لینا ضروری ہے، تحت اور فوق کی ضمیریں محاب کی طرف لوٹی ہیں سیوطی نے، مصباح الزجاجة، میں ناصر الدین ابن المنیر کے حوالے سے یہی لکھا ہے، نیز ما کا معطوف علیہ ہواء ہے جبکہ علامہ سندھی نے ماء کو تصحیف قرار دیا ہے ان کے نزدیک وہ ماء کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو پہلے ماء کی تاکید ہے۔

امام نے روایت کو باب فیما اندرت الجہیمۃ میں درج کیا ہے، ترجمہ الباب ثم خلق عرشہ علی الماء ہے اس سے صفت تخلیق ثابت ہوتی ہے اور جہیمہ دیگر صفات کے ساتھ تخلیق کے بھی منکر اور تحیز بالماکان کے قائل ہیں اس لئے حدیث سے انکی صراحتہ تردید ہوتی ہے، حدیث ترمذی (تفسیر رہود) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی طرح مصنف کی تصریح کے مطابق وہ سند بھی حسن ہے۔

(۱۸۳/۷) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْزَرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَذْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعْرِفُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ وَكِتَابُهُ بِمِيزَانِهِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤْسِ الْأَشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِي الْأَشْهَادِ شَيْءٌ مِنْ انْقِطَاعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ .

صفوان بن محرز مازنی سے مروی ہے کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اسی دوران ان سے ایک شخص نے پوچھا اے ابن عمر تم نے رسول اللہ سے وہ کیا سنا ہے جس میں آپ ﷺ نے (بندے سے اللہ کی) سرگوشی کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مؤمن کو اس کے رب سے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ باری تعالیٰ اسے اپنے پہلو سے ڈھانپ لیں گے پھر اس سے ایک ایک گناہ کا اقرار کرائیں گے اور پوچھیں گے کیا تمہیں اعتراف ہے وہ کہے گا مولیٰ مجھے اعتراف ہے یہاں تک کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے اور آج بھی تیری مغفرت کر رہا ہوں، پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ اور نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیدیا جائیگا، فرمایا جہاں تک کافرو منافق کا سوال ہے تو اسے بھرے مجمعے میں پکارا جائیگا۔

خالد بن حارث راوی کہتے ہیں کہ اشہاد کی سند میں یک گو نہ انقطاع ہے، کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، تو سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔

﴿قال: بینما نحن مع عبد اللہ بن عمرو وهو یطوف بالبیت اذ عرض لہ رجل﴾ صحیح بخاری کتاب المظالم کی سند میں اس مفہوم کو صفوان بن محرز نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

﴿بینما انا امشی مع ابن عمر اخذ بیدہ﴾ جو پہلے مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں ابن حجر کا کہنا ہے کہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ میں ان کے نام سے واقف نہیں ممکن ہے کہ وہ سعید بن جبیر ہوں جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے۔

﴿یذکر فی النجوى﴾ ابن حجر نے لکھا ہے، المراد بها هنا المناجاة التي تقع من الرب سبحانه تعالیٰ يوم القيامة من المؤمنین جبکہ کرمانی کا کہنا ہے کہ اس گفتگو پر نجوی کا اطلاق کفار کے مقابلے میں ہے جنہیں سرعام مخاطب کیا جائیگا، یدنی المؤمن من ربہ يوم القيامة صحیح مسلم اور بخاری کے ایک طریق میں بھی یہ مجہول ہی وارد ہوا ہے۔

بخاری میں یَدُنُو اِحْدَکُم مِّن رَّبِّہِ کے الفاظ آئے ہیں، حتیٰ یَضَع عَلَیْہِ کَنْفَہُ کَنَفٌ ۚ اَکْثَافٌ، جانب سایہ پہلو اور بازو کو کہتے ہیں، باری تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہیں اس لئے اس کی تاویل کی گئی ہے، جو امام نووی کے نزدیک سترہ و عفوہ والمراد بالذنو ہہنا دنو کرامة احسان لا دنو مسافة واللہ تعالیٰ منزہ عن المسافة وقربہا علامہ سندھی کے نزدیک ای سترہ عن اہل الموقف حتی لا یطلع علی سرہ غیرہ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ کرامت و احسان کے ذریعہ بندہ مومن کو قریب نصیب فرمائیں گے اور اس سے گناہوں کا اعتراف تمام اہل محشر سے چھپا کر فرمائیں گے، تاکہ مومن ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے، حضرت کشمیریؒ کے نزدیک دُنُو اور وَضَع کَنَفٌ تجلیات الہی پر محمول ہے، اس صورت میں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ لکھتے ہیں ان امثاله کلہا محمولة عندی علی التجلیات بدون تاویل۔

﴿ثُمَّ یَقْرَءُ بِذُنُوبِہِ فِیَقُولُ ہَلْ تَعْرِفُ فِیَقُولُ یَا رَبِّ اَعْرِفُ﴾ صحیح مسلم کے الفاظ بھی یہی ہیں، جبکہ بخاری کے ایک طریق میں اَتَعْرِفُ ذَنْبَ کَذَا، اَتَعْرِفُ ذَنْبَ کَذَا فِیَقُولُ عَمِلْتُ کَذَا وَ کَذَا فِیَقُولُ نَعَمْ وِیَقُولُ عَمِلْتُ کَذَا وَ کَذَا فِیَقُولُ نَعَمْ کے الفاظ مروی ہیں، تکرار کو ملا علی قاری نے یہاں تشریح ذنوب کا اشارہ قرار دیا ہے یہ گناہ کس قسم کے ہیں، ابن حجر کا کہنا ہے، المراد بالذنوب فی حدیث ابن عمر ما یکون بین المرأ و ربہ سبحانہ و تعالیٰ دون مظالم العباد فمقتضى الحدیث انها تحتاج الى المقاصصہ یعنی وہ گناہ حقوق اللہ کے قبیل کے ہیں جن کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے، حضرت گنگوہیؒ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہ یہ گناہ بندے سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوئے، اور اس نے توبہ بھی نہ کی اس لئے اسے یاد دہانی کرائی جائیگی اگر توبہ کر لیتا تو وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیئے جاتے، اور ان کی کوئی باز پرس نہ ہوتی، و هذه الذنوب هي التي ارتكبها من غير مبالاة بها وشعور بصدورها، فَلَمْ يَتُبْ عنها، اذ لو تاب لكانت ممحوة

گناہ گاروں کی قسمیں

حافظ ابن حجر نے مختلف احادیث کے پیش نظر گناہ گار مسلمانوں کی اصولاً دو قسمیں کی ہیں،

من معصيته بينه وبين ربه نافرمانی حقوق اللہ کی ہو، من تكون معصيته بينه وبين العباد اس کے گناہ حقوق العباد کی قبیل کے ہوں اب پہلی صورت کی بھی دو قسمیں ہیں، (الف) تكون معصية مستورة في الدنيا یہ گناہ دنیا میں مخفی رہے، حافظ صراحت کرتے ہیں، کہ اسی قسم کے لوگوں کی آخرت میں بھی پردہ پوشی کی جائیگی، اور وہی حدیث باب کا مصداق ہیں، فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق (ب) تكون معصية جاهرة

نافرمانی کھلم کھلا ہو، اس صورت میں پردہ پوشی نہیں بلکہ باز پرس ہوگی، اسی طرح دوسری صورت کی بھی دو قسم ہیں گنا (الف) ترجيح سيئاتهم على حسناتهم، برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں یہ لوگ گناہوں کی سزا بھگت کر شفاعت نبوی کی بنیاد پر نجات پائیں گے (ب) تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، دونوں برابر ہوں تو اس وقت تک جنت میں داخلہ نہ ہو سکے گا، جب تک ایک دوسرے کا بدلہ نہ دلوادیا جائے۔

واما الكافر والمنافق فينادى على رءوس الاشهاد بخارى كتاب المظالم میں یہ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں، واما الكافرون والمنافقون الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لعنة الا الله على الظالمين، اشهاد سے مراد یہاں ملائکہ انبیاء اور اہل ایمان ہیں، یعنی جب کفار و منافقین کو سرعام پکار کر ان کا کچا چھٹا کھولا جائے گا، تو حاضرین پکار اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔

خالد ابن حارث کہتے ہیں کہ اشہاد میں انقطاع ہے، مجردی نے وضاحت کی ہے: انه لم يتصل سنده وبقية الحديث بلا انقطاع حدیث تو متصل ہے لیکن اشہاد لفظ کی سند منقطع ہے۔ حدیث بخاری (مظالم/۳)، مسلم (توبہ/۸) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت باب فيما انكرت البهيمية کے تحت نقل کی ہے، صفت کلام کا ثبوت ہی ترجمۃ الباب ہے، جہمہ دیگر صفات کے ساتھ کلام کی صفت کے بھی منکر ہیں، اس لئے یہ ان پر حجت ہے۔

۱۔ سنن مصطفیٰ میں ۱۱۸

۲۔ بخاری: ج ۱ ص ۳۳۰ حاشیہ ۹

۳۔ فیض الباری ج ۴ ص ۳۹۱

۴۔ لامع الدراری: ۲ ص ۳۸۱

۵۔ لامع الدراری: ۲ ص ۳۸۱۔

(۸/۱۸۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
الْعَبَّادَانِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي
نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُؤُسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ السَّلَامُ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ، قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى
يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنتی نعمت و راحت میں مست ہونگے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ سراٹھا کر دیکھیں گے اے اہل جنت! تم پر سلامتی ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہی سلام ہوگا جسکی طرف سلام قولاً من رب رحیم میں اشارہ ہے فرمایا کہ باری تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور جنتی دیدار الہی سے اس طرح لطف اندوز ہونگے کہ دیگر تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے یہاں تک کہ باری تعالیٰ ان سے پردہ فرمائیں گے، اور جنتیوں کے پاس قیام گاہوں خدائی میں نور و برکت باقی رہ جائے گا۔

﴿فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ﴾ نعمتوں میں جنتیوں کے لئے سب سے عظیم نعمت دیدار الہی ہے، حدیث اسی کی منظر کشی کرتی ہے کہ جب جنت میں پہنچ کر یہ لوگ سرور و مطمئن ہو جائیں گے، اور ان کی زندگی عیش و آرام میں گزرنے لگے گی، تو اچانک ایک نور چمکے گا وہ سراٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں باری تعالیٰ کو سایہ فلکں پائیں گے، ان الفاظ سے جہت کا گمان ہوا ہے، اس لئے حضرات محدثین نے اسکی تاویل کی ہے، سندھی لکھتے ہیں یظہر علیہم حال کونہ عالیا علواً پلّیق بہ تعالیٰ یعنی باری تعالیٰ جنتیوں پر اس طرح سایہ فلکں ہونگے جو انکے شایان شان ہے جبکہ حضرت کشمیریؒ یہاں بھی فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ من فوقہم، کو تجلیات پر محمول کریں گے، ملا علی قاری نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی ہے، فرماتے ہیں ای تجلی تجلی العظمة والكبرياء والبهاء والعلاء، یعنی اس سے مراد عظمت و رفعت اور جمال و کبریائی کی تجلی ہے، اور یہ سب کے لیے عام ہوگی۔

(فینظر الیہم) باری تعالیٰ سب کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے، علامہ سندھی نے اس کے دو معنی لکھے ہیں (۱) یدولہم انہ ناظر الیہم اس وقت جنتیوں کو بھی یہ بات دکھائی دیگی کہ باری تعالیٰ انکو دیکھ رہے ہیں، جب کہ دوسرے موقعوں پر ایسا نہیں ہوتا (۲) اوینظر الیہم نظر رحمۃ فوق ما کانو فیہا، انہیں مزید نوازنے کے لئے ان پر رحمت و کرم کی نگاہ ڈالیں گے۔

﴿سلام قولاً من رب رحیم﴾ کے محذوفات کو ملا علی قاری نے یوں اجاگر کیا ہے، اے الہم سلام عظیم یقال لہم قولاً کائنات من جہۃ رب رحیمؑ اسکے بعد تجلیات پر پردہ ڈال دیا جائیگا، لیکن نور و برکت کے اثرات جنتیوں کو بعد میں بھی محسوس ہونگے، جیسا کہ فرحت و غم گذرنے کے باوجود یادیں انسان کو متاثر کرتی ہے۔

ترجمۃ الباب رویت باری کا اثبات ہے، جمیہ اس کے منکر ہیں، فضل رقاشی محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہیں اور ابو عاصم عبادانی کو عقلی نے منکر الحدیث اور قدری قرار دیا ہے، اس لئے بوسیری نے اسکو زوائد میں ہذا اسناد ضعیف اور ابن الجوزی نے موضوع کہا ہے لیکن حافظ سیوطی نے اللالی المصنوعة میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے روایت کا ایک اور طریق بیان کیا ہے اسلئے یہ موضوع تو نہیں لیکن کمزور بہر صورت ہے۔

(۱۸۵/۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْشَمَةَ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

سَيَكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنِ مِنْهُ فَلَا يَرَى

إِلَّا شَيْئاً قَدَّمَ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْسَرِ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئاً قَدَّمَ ثُمَّ يَنْظُرُ

أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

فرمایا، تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس سے باری تعالیٰ (قیامت میں) براہ راست گفتگو نہ کریں، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان کوئی بھی نہ ہوگا جب یہ شخص اپنی دائیں سمت نظر ڈالے گا تو صرف وہی عمل دیکھے گا جو اسنے آگے بھیجے تھے پھر وہ اپنی بائیں سمت نظر دوڑائے تو وہاں بھی صرف وہی چیز دکھائی دے گی جس کا وہ ارتکاب کر چکا تھا اب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو وہاں آگ اسے

برہتی نظر آئے گی اب تم میں جو شخص بھی آگ سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہو چاہے وہ آدھی کھجور ہی کے ذریعہ ہو وہ یہ کر گزرے۔

﴿سیکلمہ ربہ﴾ دنیا میں باری تعالیٰ سے کوئی براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا اور قرآن کی تصریح، وماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یوسل رسولاً فیوحی بإذنه ما یشاء کے مطابق گفتگو کی صرف تین صورتیں ہیں

(۱) الہام و وحی کے ذریعہ دل میں کچھ بات ڈال دینا۔ (۲) پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معراج میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ (۳) انبیاء پر وحی کا نزول جس کی تفصیل کے لئے ابن القیمؒ کی زاد المعاد یا مولانا محمد تقی عثمانی کی علوم القرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ تو دنیا سے متعلق قانون تھا آخرت میں جب تمام پردے اٹھادیئے جائیں گے اور غیبی حقائق نگاہوں کے سامنے ہونگے تو باری تعالیٰ اس دن ہر مسلمان سے بلا واسطہ گفتگو فرمائیں گے۔

﴿ترجمان﴾ امام نوویؒ نے تاکی بابت فتح و ضمہ دونوں لغت لکھی ہیں، اور علامہ سندھیؒ کی وضاحت کے مطابق جیم کے بھی یہی دونوں اعراب آتے ہیں نوویؒ کے الفاظ میں اس کے معنی المعبر عن لسان بلسان ہیں یعنی کوئی زبان کسی دوسرے کے خیالات کا اظہار کرے اور یہاں اسکی مراد سندھیؒ کے نزدیک لا واسطۃ فی البین ہے یعنی دونوں میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔

﴿الا شینا قدمہ﴾ ہمارے نزدیک بندہ مؤمن کو دائیں طرف اس کے نیک اعمال اور بائیں سمت گناہ دکھائی دیں گے تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو ایک نظر میں دیکھ سکے۔

﴿فتستقبلہ النار﴾ اس کی شرح میں بخاری کے محشی نے ابن ہبیرہ کا یہ قول نقل کیا ہے والسبب می ذلك أن النار تكون فی ممرہ فلا یمکنہ أن یحید عنها اذ لا بدلہ من المرور علی الصراط اسکی وجہ یہ ہے کہ آگ اس کے راستے میں ہوگی جس سے بچنا ممکن نہیں کیونکہ پل صراط پر تو ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔

﴿ولو لبشق تمرۃ﴾ شق کے معنی آدھے یا معمولی حصے کے ہیں، بخاری و مسلم کی دوسری

حدیث میں فمن لم یجد فبکلمة طيبة کی بھی وضاحت ہے یعنی دینے کے لئے کچھ بھی نہ ہو تو کلمہ خیر سے بھی وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے حضورؐ نے یہاں صدقہ کی ترغیب دی ہے جو یقیناً اکسیر کا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے اِن الصَدَقَةُ لِتَطْفِی غَضَبِ الرَّبِّ حدیث سے صفت کلام ثابت ہوتی ہے جسکو جہمیہ تسلیم نہیں کرتے اور خارق عادت امر ہونے کی بناء پر وہ اس مکالمہ کے منکر ہیں حدیث بخاری (رقاق ۴۹، تو حیدر ۲۴) مسلم (زکوٰۃ ۱۱) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۸۶/۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَنَّاتٌ مِنْ فِضَّةٍ انْتَهَمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّاتٌ مِنْ ذَهَبٍ، انْتَهَمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِداءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ فرمایا: دو جنتیں چاندی کی ہیں اور ان کی تمام چیزیں بھی چاندی کی ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، اور ان کی تمام چیزیں بھی سونے کی ہیں تو جنتیوں اور باری تعالیٰ کے دیدار کے درمیان صرف جنت عدن میں چہرہ پر کبریائی کی چادر ہوگی۔

ملا علی قاری کا کہنا ہے کہ جنتان مبتداء اور للثمؤ من اس کی خبر محذوف ہے جب کہ ترمذی کے طریق میں ان فی الجنة جنتین واقع ہوا ہے، اس صورت میں محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ انتہما مبتداء موخر اور من فضة خبر مقدم ہے جب کہ علامہ کرمانی نے انتہما وما فیہما کو فضة کے فاعل ہونے کا احتمال ظاہر کیا ہے، دوسری ترکیب حافظ ابن حجر اور علامہ سندھی نے یہ کی ہے: جنتان کائناتان من فضة مبدل منہ ہے اور انتہما وما فیہما بدل اشمال ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک دوسری احادیث کے پیش نظر پہلی ترکیب رائج ہے۔ فی جنة عدن امام نوویؒ لکھتے ہیں، ای الناظرین فی جنة عدن، فہی ظرف للناظر امام قرطبیؒ اور ابن حجرؒ اسے محذوف سے متعلق کر کے القوم کا

مال قرار دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک عبارت کائنین فی جنة عدن ہوگی۔

﴿علی وجہہ﴾ کو طیبیؒ نے رداء الکبریاء کا حال قرار دیا ہے، یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، کہ کیا رداء ذات باری کا احاطہ کئے ہوئے ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جواب دیتے ہیں والجواب ان قوله فی جنة عدن لما كان ظرف الرداء لا يلزم ذلك فالمعنى ان رداء الکبریاء علی وجہہ وسبحانہ علی ما هو منه فی جنت عدن یعنی جب جنت عدن رداء کا ظرف قرار پایا تو اب یہ اشکال لازم نہیں آتا، بلکہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ کہ جنت عدن میں اس کے چہرے کی چادر اس کے شایان شان ہوگی۔

یہ جملہ فی الواقع متشابہات میں سے ہے اس لئے وجہہ کی تاویل ذات باری سے اور رداء کی تاویل اس کی کسی صفت سے کی گئی ہے، جو مخلوق سے مشابہ نہیں، ابن حجر فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ جنتیوں پر کرم فرمائی کے لئے، اس چادر کو اٹھا کر اپنا دیدار کرائیں گے حضرت گنگوہیؒ نے صراحت کی ہے کہ یہاں اصطلاحی جنت نہیں بلکہ اس کے دو درجے مراد ہیں، المراد بالجنّین درجتان منهاً خود قرآن کریم میں اسے مطلق باغ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ولمن خاف مقام ربه جنتان وغیرہ اسی کی مثال ہیں۔

مسند احمد ترمذی اور دارمی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بناوٹ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حدیث، بظاہر اس سے متعارض نظر آتی ہے، ابن حجر اور ملا علی قاری تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث سے محض جنت کی اشیاء کا سونے و چاندی کا ہونا ثابت ہوتا ہے جب کہ یہ روایت، اس کی دیواروں کی کیفیت بیان کرتی ہے، یہاں روایت باری اور جنت کی بناوٹ ترجمۃ الباب ہیں، کیونکہ جہمۃ جنت کے دائی بھی ہونے کے منکر ہیں، حدیث بخاری (تفسیر رحمٰن، توحید/۲۴) ترمذی (الجنة/۳) میں بھی آئی ہے بخاری کا پہلا راوی الگ ہے جبکہ ترمذی کی سند بعینہ ابن ماجہ کی ہے امام نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

(۱۸۷/۱۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَبَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) وَقَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَىٰ مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ: وَمَاهُو؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضَ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَغْنِي إِلَيْهِ، وَلَا أَقَرَّ لَأَعْيُنِهِمْ.

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جن نے لوگوں بھلائی کی ان کے لئے بھلائی و زیادتی ہے اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ جنت والوں! ابھی اللہ کے ذمہ تمہارا ایک اور وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نامہ اعمال بھاری نہ کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہرے کو روشن و تابناک نہ بنایا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہ دی، باری تعالیٰ پر دے کو ہٹا دیں گے تو جنتی اسے دیکھیں گے، خدا کی قسم یہ دیدار عطا کردہ نعمتوں میں انہیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرنے والا ہوگا۔

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ ملا علی قاری لکھتے ہیں ای العمل فی الدنیابان احادوا مقرونًا بلاخلاص نہایت اخلاص و اہتمام کے ساتھ کیا گیا نیک عمل اس کا مصداق ہے، الحسنی! ملا علی قاری کا کہنا ہے ای المثوبة الحسنی وہی الجنة یعنی نیک بدلہ اور وہ جنت ہے و زیادۃ سے مراد ملا علی قاری کے نزدیک رویت باری ہے اور تنکیر تعظیم کے لئے ہے یعنی زیادۃ عظیمہ۔

علامہ طبری کا کہنا ہے کہ باری تعالیٰ کی عنایات و نوازش کی بنیاد پر جنتی سوچیں گے اب اس سے بڑھ کر نعمت کونسی ہوگی سارے مراحل تو کامیابی سے گزر گئے اب ہمیں کیا چاہئے، علامہ سندھی نے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ ان کے دلوں میں حرص کو مٹا کر انہیں وہ سب کچھ عطا

کر دیں گے جس سے زیادہ کی توقع نہیں جاسکتی، چنانچہ وہ نعمتوں سے فرحان و شاداں رویت کا وعدہ بھول جائیں گے۔ اَنَّهُمْ يَنْسَوْنَ الْوَعْدَ بِالرُّوْبَةِ وَفِيهِ اَنَّ اللّٰهَ يُزِيلُ عَنْ قُلُوْبِهِمُ الْحَرَصَ وَيُعْطِيهِمْ مَا لَا يَطْمَعُوْنَ الْمَزِيْدَ عَلَيْهِ وَيَرْضِيْهِمْ بِفَضْلِهِ چنانچہ پھر پردہ اٹھایا جائے گا۔

﴿فیکشف الحجاب﴾ باری تعالیٰ اس سے منزہ ہیں کہ ان پر کوئی پردہ پڑا ہو چنانچہ ملا علی قاری نے فی رفع الحجاب عن اعین الناظرین^۱ اور علامہ سندھی نے ای الذی حجبہم ای ابصارہم کے ذریعہ وضاحت کی ہے کہ یہ پردہ اہل جنت کی نگاہوں سے ہٹے گا، انجاء، پورا کرنا، تثقیل، بھاری کرنا، تبيض، سفید و روشن کرنا، تنجیۃ، نجات دینا لم کی وجہ سے حرف علت گر گیا، قر (س ض) قرة آنکھ ٹھنڈی ہونا (افعل التفضیل) کا صیغہ ہے۔ رویت باری ترجمۃ الباب ہے حدیث باب صحیح مسلم (ایمان/۷۲) اور جامع ترمذی (الجنۃ/۱۶) میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۸۸/۱۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَسَّعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا اَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَانْزَلَ اللّٰهُ (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ النَّبِيِّ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تعریف اس خدا کی جس کی سماعت تمام آوازوں کا احاطہ کر لیتی ہے ایک جھگڑنے والی حضور کے پاس آئی، جب کہ میں گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی، وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور میں اسکی بات سن نہیں پائی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑ رہی تھی۔

در منثور، ابن کثیر، اور معالم التنزیل میں آیت کے نزول کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ

حضرت اوس بن صامت نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے یہ کہا انت علی کظہر اُمی زمانہ جاہلیت میں دائمی حرمت کے لئے یہ الفاظ بولے جاتے تھے، اور وہ طلاق مغلط سے بھی زیادہ سخت تھے، یہ صحابہ گھبرا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور وقوع طلاق سے متعلق مسئلہ پوچھا، اسکی بابت اس وقت کوئی تک صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لئے آپ نے فرمایا ما اراک الاحرمات علیہ یہ سکر وہ واویلا کرنے لگیں، کہ اس بڑھاپے میں کون میرا بوجھ اٹھائیگا، اور کس طرح میرے بچے پلین گے، انہوں نے بے اختیار اللہ سے فریاد کی، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْکُوکَ الْیَکَ، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت خولیدہ سے کہا ما امرت فی شانک بشی حتی الْاَنَ، حضرت مفتی شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہے ان میں کوئی تعارض نہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، ظہار کے تفصیلی احکام فقہ و فتاویٰ کی کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

﴿الذی وسع سمعہ الاصوات﴾ حافظ ابن حجر نے ابن بطال کے حوالے سے وسع کے معنی ادرك نقل کئے ہیں، علامہ سندھی لکھتے ہیں ای احاط سمعہ بالاصوات کلہا لایفوہ منہاشنی، بعض نسخوں میں اصوات کو مرفوع پڑھا گیا ہے، علامہ سندھی نے اسی لفظی ومعنوی اعتبار سے بعید قرار دیا ہے

﴿لقد جاء ت المجاولۃ﴾ سنن نسائی فکان یخفی علی کلامہا آیا ہے، حدیث سے صفت سماعت ثابت ہوتی ہے اور یہی ترجمہ الباب ہے۔ حدیث بخاری (توحید / ۹) تعلیقاً، سنن نسائی (طلاق / ظہار) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند حسن ہے۔

(۱۸۹/۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیٰی، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِیْسٰی، عَنْ اِبْنِ

عَجَلَانَ عَنْ اَبِیْہِ، عَنْ اَبِیْ ہُرَیْرَہٗ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِہٖ بِیْدِہٖ قَبْلَ اَنْ یَّخْلُقَ، رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ غَضَبِیْ .

مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔

یہ رحمت باری تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، اور دنیا کی تخلیق بھی دراصل اسی کا مظہر ہے، اسی

طرح فرشتوں کی تخلیق، انسانوں کو خلیفہ بنا کر بجی سجائی دنیا میں بھیجنا، انبیاء و رسل کی بعثت، مختلف زمانوں میں کلام الہی کا نزول، دائمی شریعت عطا کرنا ہونا پانی اور دوسری ضروریات زندگی کی فراہمی، عصیان و نافرمان کے باوجود قدم قدم پر درگزر و مسامحت نیز آخرت میں جنت عطا کرنا وغیرہ جیسی بے شمار نعمتیں اسی صفت و رحمت کا نتیجہ ہیں جس کو باری تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔

بخاری و مسلم میں لما خلق اللہ الخلق کذب فی کتابہ کا بھی اضافہ ہے، اور مسلم کے دوسرے طریق میں وہو موضوع عندہ کی بھی صراحت ہے اللہ کی رحمت و غشت کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی نے لکھا ہے۔

قال العلماء غضبُ الله تعالى ورضاهُ يرجعانِ الى معنى الإرادةِ فارادتهُ، الإثابةُ للمطيعِ ومنفعةُ العبدِ تسمى رضا ورحمةً، وارانته عقابُ العاصي وتُخذ لآلِهِ تسمى غضباً وارانتهُ سبحانه وتعالى صفةٌ له قديمةٌ يریدُ بها جميعَ المراداتِ، والمرادُ بالسبقِ والغلبةِ هنا كثرةُ الرحمةِ وشمولُها (صحیح و مسلم ج ۲ باب سعة رحمة الله الخ)

علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے غضب کے مراد ارادہ ہے مطیع و فرماں بردار بندے کو اجر و منفعت کا ارادہ رحمت و رضا کہلاتا ہے اور نافرمان کی رسوائی و سزا کا فیصلہ غضب کہلاتا ہے ارادہ اللہ کی قدیم صفت ہے جس کے ذریعہ وہ تمام چیزوں کا ارادہ کرتا ہے علماء نے وضاحت کی ہے کہ رحمت کی سبقت و غلبہ کے معنی یہاں کثرت اور رحمت کی تمام اصناف و اقسام ہیں۔ ملا علی قاری نے اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ لکھا ہے فرماتے ہیں۔

ومعنى الغلبةِ الرحمةُ بالكثرةِ فى متعلقها على الغضبِ والحاصلُ أن إرادةَ الخيرِ والنعمَةِ والمثوبةِ منه سبحانه لعبادهِ أكثرُ من إرادةِ الشرِّ والنقمةِ والعقوبةِ لان الرحمةَ عامةً والغضبَ خاصً قيل رحمةُ الرحمان عامةٌ للمؤمن والكافر بل لجميعِ الموجداتِ (مرقات باب بدء الخلق، الفصل الاول) غلبہ رحمت کے معنی غضب کے بالمقابل رحمت کے متعلقات کی کثرت ہے یعنی باری

تعالیٰ شر، انتقام اور سزا سے زیادہ خیر و نعمت اور اجر کا ارادہ فرمائیں گے کیونکہ رحمت الہی مومن کا فر بلکہ تمام موجودات کے لئے عام ہے۔

علامہ سندھی نے اس مقام پر یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ سبقت و غلبت کے یہ معنی نہیں کے صفت رحمت تو کامل اور صفت غضب ناقص ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صفت کے آثار و نتائج دوسری سے زیادہ ہیں اور باری تعالیٰ جتنا سلوک رحمت کا کریں گے اتنا غضب کا نہیں ہوگا، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَاقٍ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى أَنَّهُ وَعْدِيَّانَهُ سَيُعَامِلُ بِالرَّحْمَةِ مَا لَا يُعَامِلُ بِالْغَضَبِ ، لَأنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ صِفَةِ الرَّحْمَةِ وَالْغَضَبِ بَانَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ صِفَاتِهِ كُلَّهَا كَامِلَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلِأَنَّ مَا فَعَلَ مِنَ آثَارِ الْأُولَى فِيمَا سَبَقَ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ مِنْ آثَارِ الثَّانِيَةِ حَضَرَتْ لِكُلِّ وَحْيٍ كُتِبَ كَامِلٌ يُوجِبُ مِنْهُ مَنَةً وَفَضْلًا كُلُّهَا هُوَ كِتَابَتُهُ ، تَخْلِيقُهُ ، رَحْمَتُهُ وَغَضَبُهُ كِي صِفَاتُ تَرْجُمَةِ الْبَابِ هِيَ ، حَدِيثُ بَخَارِي (دَعَوَاتُ / ۱۰۹) مُسْلِمٌ أَوْ تَرْمِذِي (بَدَأُ الْخَلْقَ / ۱) مِثْلُ يُمْسِيهِ يَجُودُ هُوَ ۔

(۱۹۰/۱۳) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْحَرَامِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ، يَا جَابِرُ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ لِأَبْنِكَ؟ وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ: يَا جَابِرُ! مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشْهِدُ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدِينًا قَالَ: أَفَلَا أَبَشَّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَى أُعْطِكَ قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْيِيْنِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغْ مِنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں عبد اللہ بن عمرو بن حرام شہید ہوئے تو رسول اللہ ﷺ سے میری ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اے جابر کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے تمہارے باپ سے کہی ہے، جب کہ یحییٰ راوی اپنی سند میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: جابر کیا بات ہے مغموم اور شکست خوردہ نظر آتے ہو؟ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے اور انھوں نے آل اولاد اور قرض چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا: کیا میں تم کو اس چیز کی خوشخبری نہ دوں جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے والد سے ملاقات کی، انھوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! فرمایا: اللہ نے بلا حجاب آج تک کسی سے گفتگو نہ کی تھی لیکن تمہارے والد کو براہ راست شرف تکلم سے نوازا اور کہا اے میرے بندے! مجھ سے مانگ عطا کرونگا، انھوں نے درخواست کی اے خدا آپ مجھے زندہ فرمادیں تو میں دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہوں جاؤں، باری تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میری جانب سے طے کیا جا چکا ہے کہ لوگ یہاں آنے کے بعد پھر دنیا کی طرف نہیں لوٹ سکتے! انھوں نے کہا، مولیٰ جو لوگ ابھی وہیں موجود ہیں پھر انہیں کو مطلع فرمادیں رسول اللہ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ نے اطلاع کے لئے یہ آیت نازل کی (جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کے رب کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے)۔

﴿مَالِي آرَاكَ مِنْكَسْرًا﴾ ملا علی قاری نے اسکا ترجمہ منکسر البال والخاطر مغموم اور حزین سے کیا ہے، عیال گھر کے ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔

﴿اَفَلَا ابْشِرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ اَبَاكَ﴾ حضرت جابرؓ کی قلت اور قرض کے بوجھ سے پریشان تھے، ایسی صورت میں انکی نصرت و اعانت کے بجائے ان کے والد کی اخروی مقبولیت و کامیابی کی خبر بظاہر بے جوڑ نظر آتی ہے پھر آپ نے اس موقع پر یہ بشارت کیوں سنائی؟ حضرت گنگوہیؒ جواب دیتے ہیں إِنَّ الْبَشَارَةَ تَزِيلُ تَرَحُّ الْهَمُّومِ وَانْعَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى آبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَهْوَنُ عَلَيْهِ مَا يَلْقَاهُ لِأَجَلِهِ وَيَتَكَلَّفُ فِي آدَاءِ دِينِهِ خَوْشِ خَبْرِي غَمُّوْنَ كَيْ بُوْجْهْ كُوْهْلَا كَرْدِيْتِي هِيَ اس لئے ان کے والد پر ہونے والے انعامات عنقریب

حضرت جابر کی پریشانیوں کو دور اور ان کے قرض کی ادائیگی کو آسان کر دیں گے تو اس لحاظ سے اس بشارت کا تعلق صرف اخروی نہیں بلکہ دنیوی معاملات سے بھی ہے۔

﴿مَا كَلِمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، اس قرآنی تصریح کے بعد مذکورہ جملہ پر اشکال پیدا ہوتا ہے دونوں میں تطبیق کس طرح ہو؟ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ آیت کا تعلق دنیا سے ہے جبکہ یہ اخروی معاملہ ہے اس لئے کوئی اشکال نہیں مولانا عبد الغنی مجددی اس کی عارفانہ دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روح و جسم مثالی یا جنتی بدن کلام ربانی کی تجلیات کا تحمل کر لیتے ہیں۔

عالم بالا میں جسم لطیف کی بدولت یہ مکالمہ ہر ایک کے حق میں ممکن ہے لیکن حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرو بن حرام سے پہلے کسی شہید کا باری تعالیٰ سے ایسا مکالمہ نہیں ہوا سندھیؒ کے الفاظ یہ ہیں، لافى الدنيا ولا فى عالم البرزخ ملا علی قاریؒ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ وہ افضل من سائر الشهداء الماضیۃ ہیں لیکن شہداء بدر کے فضائل کو دیکھتے ہوئے یہ بات محل نظر ہے حضرت مولانا محمد زکریاؒ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن عمر غزوہ احد میں شہید ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں۔

﴿فَكَلِمَةُ كِفَاحًا﴾ كَفَحَ (ف) كَفَحًا سے دوسرے مصدر ہے لقيته كَفَاحًا عربوں میں معروف ہے یعنی رو در رو ہونا آمنے سامنے ہونا ابن الاثیر نے نہایہ میں اور علامہ سندھیؒ نے سنن مصطفیٰ میں اس کی تشریح مَوَاجَهَةٌ لیس بینہما حِجَابٌ ولا رسول سے کی ہے لیکن دیگر روایات کے پیش نظر حافظ سیوطیؒ نے اسے تمام شہداء احد سے متعلق قرار دیا ہے حضرت مولانا گنگوہیؒ کی بھی یہی رائے ہے فرماتے ہیں، وفعل هذا بجملة شهداء هذه الغزوة الغرض یہ جملہ حضرت عبد اللہ کی انتہائی مقبولیت اور مغفرت کی دلیل ہے۔

قرض کا مسئلہ

مسند احمد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ نفس المؤمن معلقة بدينه

حتیٰ یقضیٰ عنہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرض چھوڑ جانے کی صورت میں بندہ مومن رحمت و راحت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس کا وہ مستحق ہے حضرت عبداللہ مقروض ہیں پھر ان کے ساتھ یہ قربت کا معاملہ کیونکر ہوا حضرت مولانا مجددی نیاں کے دو جواب دیئے ہیں۔ (۱) یہ وعید اس وقت ہے جبکہ میت نے قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نہ چھوڑا ہو عبداللہ بن حرام نے اس کے لئے ترکہ چھوڑا تھا اس لئے وہ وعید کا مصداق نہیں (۲) انکی روح کے محبوس و معلق نہ رہنے کی وجہ شہادت ہے جس کی بدولت حقوق العباد بھی معاف کر دیئے گئے، صحیح مسلم کی روایات میں ہمیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین کا ضابطہ ملتا ہے اس لئے حضرت مولانا کا دوسرا جواب محل نظر ہے ہاں پہلا جواب بڑی حد تک صحیح ہے لیکن اس میں اتنا اضافہ اور کرنا ضروری ہے کہ میت نے قرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی و غفلت بھی نہ پر تھی ہو وہ خود ادا کرنا چاہتا تھا لیکن ناگہانی موت نے اس کا موقعہ نہیں دیا، حضرت عبداللہ کا یہی معاملہ ہے اور اللہ کی آئندہ ہونے والی ادائیگی کا بھی علم تھا اس لئے انہیں پیشگی اس قربت و انعام سے نوازا گیا جس کے مستحق وہ فرض کی ادائیگی کے بعد تھے۔

﴿تمن علیٰ اعطک﴾ یہ تمنیٰ سے امر کا صیغہ ہے اس لئے حرف علت کو گرا دیا گیا اسی طرح اعطک دراصل اعطیک تھا جواب امر ہونے کی بناء پر یاء ساقط ہو گئی، وعدے میں عموم نظر آتا ہے جو چاہو مانگ لو دیا جائیگا پھر جب انہوں نے دنیا میں دوبارہ واپسی کی درخواست کی تو اسے قبول نہیں کیا گیا اس پر وعدہ خلافی کا اطلاق ہوگا، علامہ سندھی لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ معروف و مقرر اصول کے خلاف کوئی چیز طلب کرنا خود اس وعدے کے عموم سے خارج ہے کیونکہ ویمكن الجواب بان خلاف الميعاد المعهود مستثنیٰ من العموم فان الغایة من جملة المنخصصات کما ذکرہ اهل الاصول۔

﴿یارب تحیینی﴾ یہاں احیینی مناسب تھا اسے چھوڑ کر خبر یہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ سندھی کہتے ہیں لاظهار کمال الرغبة انشاء یہ چھوڑا خبر یہ لانا اپنی خواہش و آرزو کی شدت و کمال کو ظاہر کرتا ہے، ملا علی قاری نے بھی اسے دعا کے معنی میں قرار دیا ہے خبر بمعنی الدعاء۔

﴿انه سبق منى انهم اليها لا يرجعون﴾ باری تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے اس کے بعد وہ عالم برزخ میں منتقل ہو کر یہاں سے بالکل کٹ جاتا ہے اس لئے دنیا میں جسم تو کیا اس کی روح کے بھی دوبارہ آنے کا کوئی مکان نہیں ہاں بطور معجزہ تھوڑی دیر کے لئے کوئی زندہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات و معجزات اسی کی مثال ہیں۔

قرآن و سنت کی روشنی میں اربوں کھربوں انسانوں کے اندر چند مثالیں شاذ بلکہ اشد کا درجہ رکھتی ہیں جو قواعد کی رو سے معدوم کے حکم ہیں اس لئے ہم کرامت کا نام لیکر جو ہر نامور دینی شخصیت کو زندہ کرنے پر تلے ہیں یہ چیز شریعت کے مسلم اصولوں سے متصادم ہے اور ہندوانہ عقیدے تناخ کو بھی وہ ممکن بناتی ہے اس لئے کسی مسلمان کو ایسا باطل عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

﴿فانزل الله تعالى﴾ اس روایت سے آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کا واقعہ معلوم ہوتا ہے جبکہ سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم باب فی بیان ان ارواح الشهداء فی الجنة کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کا شان نزول جملہ شہداء احد ہیں، اب دونوں میں تطبیق کس طرح ہو یہی کہا جائے کہ آیت دونوں ہی سے متعلق ہے حضرت عبداللہ مذکورہ بالا شہداء میں بھی شامل تھے اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ عنایت و نوازش ان کی اضافی خصوصیت ہے، حیات اخروی تو مومن، کافر تمام انسانوں کو حاصل ہے پھر شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ برزخ میں حیات کے مختلف درجے ہیں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے اور دوسرے نمبر پر شہداء ہیں جن کو دوسروں کے برخلاف جنت کا رزق مسلسل دیا جاتا ہے اور وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑے پھرتے ہیں اس کے پھل کھاتے ہیں، نہروں کا پانی پیتے ہیں اور عرش میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں دوسروں کو یہ نعمت حاصل نہیں۔ ترجمۃ الباب رویت باری اور صفت کلام ہے جمیہ دونوں کے منکر ہیں۔

حدیث ترمذی (تفسیر آل عمران) میں بھی آئی ہے دونوں کی سندا یکساں ہے طلحہ بن خرش

کیونکہ کمزور ہیں اسلئے بوسیری نے زائد میں اسے ہذا اسناد ضعیف قرار دیا ہے جبکہ امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے کیونکہ اس کو موسیٰ بن ابراہیم کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔ (۱۹۱/۱۵)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ .

فرمایا باری تعالیٰ ان دو آدمیوں پر ہنستے ہیں جن میں ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں جاتے ہیں ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہوتا ہے پھر باری تعالیٰ قاتل کو بھی اسلام کی توفیق دیتے ہیں وہ بھی جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔

﴿ضحك﴾ جیسی تمام تشابہات کے سلسلے میں سلف کا موقف ظاہر پر ایمان رکھنا اور حقیقت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اس لئے وہ ان میں تاویل کے روار ہیں جبکہ متأخرین نے افہام و تفہیم کے لئے تاویل کا راستہ اختیار کیا ہے، چنانچہ قاضی عیاض نے انما المراد به الرضاء بفعلهما والثواب عليه سے اور ابن حجر وسندھی نے المراد بالضحك الاقبال بالرضاء سے کی ہے، یعنی دونوں کی توفیق و قربانی سے اللہ راضی ہو گیا، امام بخاری نے اس کے معنی رحمت بتاتے ہیں جبکہ امام نووی نے ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس سے ان فرشتوں کی ہنسی مراد ہو جن کو اس کی روح قبض کرنے اور جنت میں داخل کرنے کی باری تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے کیونکہ مامور کا فعل آمر کی طرف منسوب ہو جاتا ہے جیسا کہ بادشاہ اگر کسی کو کسی کے قتل کا حکم دے تو یہی کیا جاتا ہے کہ، بادشاہ نے قتل کیا و یحتمل ان یکون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم هم لقبض روحه وادخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلاناً اذا امر بقتله قاتل ومقتول سے متعلق حدیث

۱۔ صحیح مسلم ۲/۱۳۷ ۲۔ فتح الباری ۶/۳۱، کتاب الجہاد باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم الخ

۳۔ صحیح مسلم ۲/۱۳۷

میں تین چیزیں ملتی ہیں (۱) دو مسلمان ناحق لڑے ہوں تو القاتل والمقتول کلاهما فی النار کا ضابطہ ہے (۲) قاتل اور مقتول میں ایک مسلمان دوسرا کافر ہے تو لا یجتمع کافر وقاتله فی النار ابداً کی رو سے مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں جائیگا (۳) ان دونوں صورتوں کے برخلاف کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں اسکی شکل حدیث باب کے مطابق یہ ھیکہ کافر نے مسلمان کو شہید کرنے کے بعد اسلام قبول کیا اور پھر وہ بھی کسی کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو یہ دونوں باری تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ضحک کی صفت کا اثبات ترجمۃ الباب ہے حدیث بخاری، مسلم (امارہ ۳۴/۵) نسائی (جہاد/اجتماع القاتل والمقتول) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۱۹۲/۱۶) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلْكُكَ الْأَرْضُ.

باری تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر فرمائیں گے، میں ہی بادشاہ ہوں کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟

مسلم میں ابن الجبارون وابن المتكبرون ہے دیگر چیزوں کی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے پھر جب اس کے خاتمے کا وقت آئیگا تو سب سے پہلے صور پھونکا جائیگا پھر نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائیگا، آسمان جولوہ و دق دکھائی دیتا ہے کو باری تعالیٰ چشم زدن میں کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اسی طرح زمین جو بڑی وسیع و عریض نظر آتی ہے، سمٹ کر باری تعالیٰ کی ایک مٹھی میں سما جائیگی، والارض جميعاً قبضته یوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه، حدیث پاک دراصل قرآن کی ان ہی دونوں آیتوں کی تفسیر ہے، جو گزشتہ روایت کی طرح متشابہات کی قبیل سے ہے، کیونکہ قبض، طی اور یمین کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے، قاضی عیاض نے شرح نووی میں یقبض اور یطوی کے معنی جمع کرنا بتائے ہیں ملا علی قاری یوم تبدل الارض غیر الارض

کی روشنی میں زمین و آسمان کے بدل جانے کا رجحان ظاہر کرتے ہیں، علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ اس سے باری تعالیٰ کی حد درجہ عظمت و قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ان بڑے بڑے امور کی حقارت سامنے آتی ہے جن کے تصور سے ہی لوگوں کو پسینے چھوٹ جائیں والمقصود بیان غایۃ عظمتہ تعالیٰ وحقارۃ الافعال التي تتحیر فیہا الاوہام باری تعالیٰ کی شہنشاہیت کا اعلان ان لوگوں کے خلاف اتمام حجت ہوگا، جو شرک کرتے تھے آج وہ بے یار و مددگار نظر آئیں گے باری تعالیٰ کی جانب قبض، حلمی اور قول کی نسبت ترجمۃ الباب ہے۔

حدیث بخاری (تفسیر/ زمر، رفاق/ ۴۳، توحید/ ۶) مسلم (صفة المنافقین/ ۱) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بعینہ مسلم کی سند ہے۔

(۱۹۳/۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ وَفِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ؟ قَالُوا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوا وَالْمُزْنُ قَالَ "وَالْعِنَانُ" قَالَ ابوبكرٍ قَالُوا وَالْعِنَانُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا لَا نَدْرِي، قَالَ فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَآسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ كَمَا ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكْبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَآسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ بطحاء میں تھارہ رسول اللہ ﷺ بھی موجود تھے، آپ کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا گزرا اسے دیکھ کر فرمایا تم اسے کیا کہتے ہو حاضرین نے جواب دیا بادل فرمایا مزن بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں مزن بھی کہتے

ہیں، فرمایا عنان بھی کہتے ہو، ابو بکر کی تصریح کے مطابق حاضرین نے کہا ہاں عنان بھی کہتے ہیں، پھر فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان تم کتنی مدت سمجھتے ہو، انہوں نے جواب دیا ہمیں معلوم نہیں، ارشاد فرمایا، کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان ۷۱/۷۲ سال کا فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر ایک آسمان ایسا ہی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے سات آسمانوں کو شمار کر لیا، پھر ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی تہہ و سطح کے درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے پھر ان سب کے اوپر آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں جن کی کھروں اور پیٹھوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہوتا ہے پھر ان کی پشت پر عرش الہی ہے، جس کے نچلے اوپر والے حصے کے درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر باری تعالیٰ جلوه افروز ہیں۔

سحاب ، عنان اور مزن تینوں بادل کے نام ہیں مؤخر الذکر کے لئے سفید اور پانی سے بھرا ہونا بطحاء کے لغوی معنی ایسے کشادہ نالے کے ہیں جس میں ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، یہ مکہ مکرمہ کی ایک مشہور جگہ ہے جو جنت المعلیٰ کے اوپر واقع ہے نیز مکہ پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے عصابہ کے بارے میں طیبی محمد طاہر پٹنی اور ملا علی قاری کا کہنا ہے کہ وہ کفار مکہ کی جماعت تھی جب کہ حضرت گنگوہی ہی نے اسے صحابہ کی جماعت قرار دیا ہے پہلی رائے زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے۔

﴿اما واحداً او اثنين او ثلاثاً﴾ طیبی کا خیال ہے کہ یہاں کسی مدت کی تحدید نہیں بلکہ تکثیر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دوسری روایات میں یہ مدت پانچ سو سال آئی ہے، المراد بالسبعین ہنہنا التکثیر لا التحدید لما ورد ان بین السماء والارض و بین کل سماء مسيرة خمس مائة ملا علی قاری مولانا گنگوہی اور حضرت شیخ سہارنپوری کی بھی یہی رائے ہے علامہ سندھی ۷۱/۷۲ اور ۷۳ سال کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں شاید یہ فرق چلنے والے کی چال کا ہے کیونکہ انسان کی رفتار کو گھوڑے کی رفتار پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، سیوطی اور ابن حجر نے بھی یہی لکھا ہے لیکن اس رائے کے ذریعہ اگر پانچ سو سال اور تہتر سال کے درمیان تطبیق پیدا کی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے اس صورت میں پانچ سو سال انسان کی

مدت ہوگی اور ۳۷ سال گھوڑے کی یہی رائج ہے۔ حضرت کشمیریؒ کا خیال ہے کہ یہاں راوی نے سیکڑوں کو چھوڑ کر صرف کسر کو ذکر کیا ہے۔ (العرف الشذی)

﴿ثم فوق ذلك ثمانية اوعال﴾ یہ وعل کی جمع ہے جس کے معنی پہاڑی بکرے کے ہیں اس کے تلوار کی طرح مڑے ہوئے دو سینگ ہوتے ہیں حضرت مولانا عبدالغنی مجددی فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن کی آیت وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية کی طرف اشارہ ہے ملا علی قاریؒ، علامہ سندھی، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری وغیرہ کے نزدیک اوعال کی صورت میں یہ فرشتوں کی جماعت ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔

﴿بين اظلافهن ور كبهن﴾ یہ ظلف کی جمع ہے معنی مویشی کے کھر جب کہ ركب ٹانگوں سے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں۔

﴿ثم الله فوق ذلك﴾ اس کی تشریح ملا علی قاری نے فوق العرش حکماً وعظمة واستيلاء اور سندھی نے فوقيته على العرش بالعلو والعظمة والحكم لا الحلول والمكان سے کی ہے جس کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی یہ فوقیت کسی جہت اور مکان میں حلول نہیں بلکہ اس سے مراد علو، عظمت، اور حکم واستيلاء ہے جب کہ سلف اسے متشابہات میں شمار کر کے تاویل و تفصیل سے گریز کرتے ہیں ترجمۃ الباب آسمانوں، سمندر اور عرش کی تخلیق ہے جمیہ اس صفت کے بھی منکر ہیں حدیث ابوداؤد (سنہ/جمیہ) ترمذی (تفسیر الحاقۃ) میں بھی آئی ہے ترمذی کی سند کو امام نے حسن غریب قرار دیا ہے جب کہ ابوداؤد ابن ماجہ کی سند یکساں ہے دونوں میں ولید ابن ابی ثور موجود ہیں جن کو حافظ نے تقریب میں (۷۳۳۱) ضعیف لکھا ہے۔ اس لئے وہ حسن ہے۔

(۱۹۳/۱۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ
أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ
عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْفُوا السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ
يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوْ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ
يُذْرِكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي
سَمِعْتَ مِنَ السَّمَاءِ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب باری تعالیٰ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو فرشتے آسمان میں خوف و اطاعت کی وجہ سے اس طرح پر مارتے ہیں گویا کہ چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیریں گھسٹ رہی ہوں پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ان کا جواب ہوتا ہے کہ حق فرمایا وہ سب سے بلند و بالا اور بڑا ہے فرمایا پھر اس کو چھپ کر سننے والے سن لیتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں پھر وہ یہ بات سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے تو بسا اوقات نیچے والے کو بتانے سے پہلے ہی وہ شہاب ثاقب کا شکار بن جاتا ہے اس طرح وہ اسے کاہن و ساحر کی زبان پر جاری کر دیتا ہے کبھی اسے شہاب ثاقب نہیں پکڑ پاتا تو وہ نیچے القاء کر دیتا ہے پھر یہ اس میں سو جھوٹ ملاتا ہے اس طرح آسمان سے سنی گئی یہ بات سچ ہو جاتی ہے۔

﴿إِذَا أَقْضَى اللَّهُ..... عَلَى صَفْوَانٍ﴾ خضعان کو ابن حجر نے غفران کے وزن پر مصدر قرار دیا ہے، خطابي وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے جب کہ بعض حضرات اسے خاضع کی جمع بتلاتے ہیں، سندھی دونوں اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جمع کی صورت میں تو یہ حال واقع ہے جب کہ مصدر کو مفعول مطلق قرار دینے کی گنجائش ہے یہ خوف کی ایک تعبیر ہے کیونکہ لان الطائر اذا استشعر خوفاً ارخى جناحيه مرتعداً جب پرندہ خوف محسوس کرتا ہے تو مارے ڈر کے پروں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اس آواز کو چکنے پتھر پر لوہے کی زنجیر بننے سے تشبیہ دی گئی ہے جو مسلسل آواز پیدا کرتی ہے، مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب باری تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں پھر یک بعد دیگر تسبیح سماء دنیا تک پہنچتی ہے اور تمام فرشتے اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ دیر بعد حاملین عرش سے قریب والے پوچھتے ہیں

تمہارے رب نے کیا فرمایا، حاملین وہ حکم بتا دیتے ہیں اس طرح یہ بات بالترتیب نیچے والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے..... صحیح مسلم کی اس حدیث کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قضاء الہی کے فوراً بعد فرشتوں پر گھبراہٹ کی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے یا پہلے تسبیح وہ تسبیح پڑھتے ہیں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ پہلے پڑھتے ہیں بعد میں یہ کیفیت ہوتی ہے لیکن حضرت شیخ سہارنپوری نے الکوکب الدری کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ روایت کا سیاق یہ بتلا رہا ہے کہ سب سے مقدم گھبراہٹ کی کیفیت ہے جب وہ کچھ زائل ہوتی ہے تو فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہی ماذا قال ربکم کا سوال کرتے ہیں یہ قول ذوق کو زیادہ اپیل کر رہا ہے۔ ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ حافظ سیوطی نے مصباح الزجاجة میں لکھا ہے کہ قالوا کا فاعل جبرئیل و میکائیل جیسے مقرب فرشتے ہیں سندھی نا بھی یہی رائے ہے۔ آیت کا یہی محمل ہے اس کے علاوہ بعض مفسرین نے جو کفار کا قول قرار دے کر اسے قیامت کے دن سے جوڑا ہے ابن حجر کے نزدیک وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔

﴿الحق﴾ یا تو محذوف مصدر کی صفت ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور تقدیر عبارت قال اللہ تعالیٰ القول الحق ہے یا مرفوع ہے اور تقدیر عبارت ای عبر و اعن قول اللہ تعالیٰ وما قضاه و قدره بلفظ الحق یعنی انہوں نے اللہ کے قول اور قضاء و قدر کو حق سے تعبیر کیا، اس سے مراد کلمہ کن بھی ہو سکتا ہے جس کی رو سے دنیا میں کوئی خوشحال کوئی بد حال کوئی ذلیل اور کوئی محترم ہو جاتا ہے۔

﴿مسترقوا السمع﴾ استراق کے معنی چھپ کر سننے کے ہیں جس کا ترجمہ ابن حجر نے جن سے اور سندھی نے شیطان سے کیا ہے، یہاں دراصل قرآن کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے۔ انا زینا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد لا یسمعون الی الملاء الا علی یقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔

شہاب ثاقب کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کی مانند ہوتے ہیں اور پیشگی دفاع کے طور پر ان کو ہر وقت فضاء میں رکھا جاتا ہے جنوں اور

شیطانوں کو انہیں کے ذریعے دھتکارا جاتا ہے حکمت الہی کے تحت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کا شکار بننے سے پہلے وہ کچھ باتوں کو اچک کر نیچے القاء کر دیتے ہیں اور یہی کاہنوں اور جادوگروں کی کل معلومات ہیں جن میں وہ سو جھوٹ اور ملا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں چنانچہ آسمان سے سنی ہوئی ان کی کوئی بات کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں ان کا کوئی کمال نہیں..... حدیث بخاری و ترمذی (تفسیر سبا) ابوداؤد مجملًا (الحروف والقرآت) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ پہلے راوی کو حافظ نے تقریب (۷۸۱۵) میں صدوق رُبَمَا وَهَمَ لَهَا ہے بقیہ سند بخاری کی ہے۔

(۱۹۵/۱۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبِّغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ وَ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ أَقْبَلَ عَمَلِ النَّهَارِ حِجَابُهُ النَّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَا حَرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ“

رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر ہمیں پانچ باتیں بتائیں اور فرمایا کہ باری تعالیٰ سوتے نہیں ہے اور نہ ہی سونا ان کی شان ہے وہ تر از دو کو جھکاتے ہیں اور اوپر اٹھاتے ہیں دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے ان کے پاس پہنچا دیئے جاتے ہیں اور رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے پہنچا دیئے جاتے ہیں، ان کا پردہ نور ہے اگر وہ اسے ہٹا دیں تو ذات باری کے انوار و تجلیات تا حد نگاہ مخلوق کو جلا کر بھسم کر دیں گی۔

﴿قَامَ فِينَا..... بخمس کلمات﴾ اس جملہ کی متعدد ترکیبیں کی گئیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک رائج دو ترکیبیں ہیں پہلی ترکیب ملا علی قاری نے کی ہے کہ خمس، قام سے متعلق ہے اور فینا بیان ہے معنی ہوئے شمر و تجلد لہ کسی کام کو مضبوطی سے انجام دینا قام بالامر کی تعبیر آج کل بہت مستعمل ہے، جب کہ سندھی کا خیال ہے کہ فینا کو بھی اگر قام سے متعلق کر دیا جائے تو یہ زیادہ صحیح بات ہوگی اب معنی ہوں گے قام فینا بیننا بتبلغ

خمس کلمات۔ یعنی ہمارے درمیان پانچ باتوں کی تبلیغ کے لئے آپ کھڑے ہوئے۔
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ﴾ یہ قرآن کی آیت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی وضاحت ہے
نیند کی تعریف امام نوویؒ نے انعمار و غلبۃ علی العقل یسقط بہ الاحساس اور ملا علی
قاریؒ اور سندھی نے استراحة القوى والحواس سے کی ہے یعنی راحت و سکون میں
انسان اتنا مدہوش ہو جائے کہ اس کے ہوش و حواس تک قائم نہ رہیں امام نوویؒ فرماتے ہیں
واللہ تعالیٰ منزہ من ذلک وهو مستحیل فی حقہ۔ باری تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اور
ان کے حق میں یہ محال ہے۔

﴿يُخَفِّضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ﴾ قسط کی بابت امام نوویؒ نے دو قول نقل کئے ہیں۔
(۱) ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ قسط کے معنی میزان کے ہیں اور وجہ تسمیہ یہ ہے لأن
القسط العدل وبالمیزان یقع العدل اب نوویؒ کے الفاظ میں معنی یہ ہوئے ان اللہ
تعالیٰ یخفف المیزان ویرفعه بما یوزن من أعمال العباد المرتفعة الیہ ویوزن
من أرزاقہم النازلة الیہم فهذا تمثیل لما یقدر تنزیله فشبه بوزن المیزان یعنی
بندوں کے اوپر پہنچنے والے اعمال اور ان کے نیچے اترنے والے رزق کے وزن کی بناء پر باری
تعالیٰ ترازو کو جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں یہ دراصل اس کی قدرت اور بخشش کی تمثیل ہے جس کو
ترازو کے وزن سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(۲) وقیل المراد بالقسط الرزق الذی هو قسط کل مخلوق یخففه
ویفتره ویرفعه فیوسعه قسط سے مراد رزق ہے ہر ایک کا الگ ترازو ہے۔
جب پلڑا جھکاتے ہیں تو روزی کم کر دیتے ہیں اور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو فراخی عطا
کرتے ہیں ملا علی قاریؒ کی وضاحت کے مطابق اس میں عزت، ذلت اور دوسرے امور بھی
شامل ہیں باب کی ۲۳ ویں حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

﴿یرفع الیہ النخ﴾ امام نوویؒ نے لکھا ہے فان الملائکۃ الحفظۃ یصعدون
بأعمال اللیل بعد النقضانہ فی أول النهار ویصعدون بأعمال النهار بعد

انقضائه فی اول اللیل یعنی حفاظت پر مامور فرشتے رات کے اعمال کو ختم ہوتے ہی دن کے شروع میں پیش کر دیتے ہیں اور دن ختم ہوتے ہی اس کے اعمال کو رات کے بالکل ابتدائی حصے میں پہنچا دیتے ہیں علامہ سندھی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں الدلالة علی مسارعة الکرام الکتابۃ الی رفع الأعمال وسرعة عروجهم الی مافوق السموات خدائی نظام نہایت مستحکم ہے اس لئے تمام اعمال فوراً اوپر پہنچتے ہیں اور ان میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ ﴿حجابه النور﴾ امام نووی نے لکھا ہے حقیقة الحجاب انما تكون للأجسام المحدودة واللہ تعالیٰ منزہ عن الجسم والحد اس لئے اب حجاب کے معنی ان کے نزدیک المانع من رؤیتہ ملا علی قاری کے نزدیک منع الا بصار من الاصابة بالروية اور سندھی کے یہاں المانع للمخلوق عن ابصاره فی دار الفنا ہوں گے یعنی عظمت و کبریائی کے انوار و جلال ہی رویت میں رکاوٹ ہیں۔

﴿سُبْحَاتُ وَجْهہ﴾ سُبْحَةُ کی جمع ہے لغوی معنی دعا تسبیح اور نفل نماز کے ہیں جب کہ اصطلاحی معنی امام نووی نے یہ لکھے ہیں نورہ و جلالہ و بہانہ ان پر تمام محدثین کا اتفاق ہے جب کہ وجہ سے متعلق امام نووی فرماتے ہیں المراد بالوجه الذات وجہ سے مراد ذات باری ہے۔

﴿ما انتہی الیہ بصرہ﴾ امام نووی نے من خلقہ سے مراد تمام مخلوق کو لیا ہے لأن بصرہ سبحانہ و تعالیٰ محیط لجميع الکائنات پھر آگے لکھتے ہیں لأحق جلال ذاته جميع مخلوقاته باری تعالیٰ کی نگاہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس لئے اس کا نور سب کو جلا ڈالے گا..... خفض دفع حجاب اور بَصَرٌ ترجمۃ الباب ہیں جہمیہ کسی ایسی چیز کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے جس کا انتساب بندوں کی طرف بھی درست ہو..... حدیث صحیح مسلم (ایمان/۱۷) میں بھی موجود ہے اور دونوں میں صرف پہلا راوی الگ ہے۔ اور وہ ثبوت ہے اس لئے ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۱۹۶/۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُعْسَدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ

مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابَهُ النُّورَ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) پھر راوی ابو عبیدہ نے یہ آیت پڑھی ”پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی کہ آگ اور اس کے گرد و پیش کی جگہ بابرکت ہے۔

مدین سے لوٹتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ دیکھی تھی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شاید یہ وہی چیز تھی جس کو حدیث میں حجابہ النور کہا گیا ہے ابو عبیدہ نے بھی اسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے حدیث کے بعد یہ آیت پڑھی ہے، مجددی نے لکھا ہے عَرَضُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ احْتَجَبَ عَنْ رُؤْيَيْهِ تَعَالَى بِالنَّارِ مَا رَأَى سُبْحَانَهُ اِنَّ كَمَا مَقْصُودِ يَهْ تَلَانَا هَے كَهْ جَلَالِ عَظْمَتِ كَهْ بَاوُودِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آگ كِي بِنَاءِ پَر رُودِ تِ سَے مُحْرَمِ رَہَے اُور اُنہوں نے اللہ كو نہیوں ديكھا..... شرح و تخریج كُدر چكی هَے ابن ماجہ كِي سُنَدِ دَرَسْتِ هَے۔

(۱۹۷/۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِيدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ قَالَ أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا .

اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے کوئی چیز اس میں کمی نہیں کرتی وہ دن رات نچھاور کرتا ہے اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے پڑے کو کبھی اٹھا دیتا ہے اور کبھی جھکا دیتا ہے، فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے جو کچھ خرچ کیا ہے اس نے باری تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔

﴿يَمِينُ اللَّهِ﴾ ترمذی میں یمین الرحمان آیا ہے یہ فعلی کے وزن پر ملان کی

تانیث ہے سلف کے نزدیک متشابہ ہونے کی بناء پر اس کی توجیہ مناسب نہیں جب کہ خلف قدرے تاویل و تفہیم کے قائل ہیں چنانچہ یمن کے معنی طبری نے نعمة غزيرة سندھی نے اريد باليمن النعم اور ملا علی قاری نے کنایہ عن محل عطائه ای خزائنه بیان کیے ہیں یعنی نعمت و خزانے پر ہاتھ کا اطلاق کرنے کی وجہ اس کا تصرف ہے۔

اسی طرح ملائی کے معنی سندھی کے نزدیک کثیرۃ العطا اور ملا علی قاری کے الفاظ میں کنایہ عن کثرة تلك النعمة و عمومها ہیں یعنی بے حد و حساب عطا فرمانے والا۔
﴿لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ﴾ غِيضًا وَمَغَاضًا، ثلاثی میں ضرب سے اور مزید فیہ میں افعال اور تفعیل سے آتا ہے معنی کم کرنا۔

﴿سَخَاءٌ﴾ نصر سے آتا ہے پانی کو بہت زیادہ مسلسل گرانا نووی فرماتے ہیں وزنه فعلاء صفة للید..... وعبر ۱۱ عن توالی النعم بسخّ الیمن لأنّ البازل مَنّا یفعل ذلك بیمنہ فعلاء کے وزن پر ہاتھ کی صفت ہے رسول اللہ ۱۱ نے نعمتوں کے تسلسل کو دائیں ہاتھ کے تصرف و فیاضی سے تعبیر کیا ہے چونکہ ہم میں سے ہر ایک سخاوت دائیں ہاتھ ہی سے تو کرتا ہے۔
﴿اللیل والنهار﴾ امام نووی اور سندھی کی تصریح کے مطابق یہ دونوں ظرفیت کی بنا پر منصوب ہیں اور جملہ قرآنی آیت بل یداه مبسوطتن کی تفسیر ہے جس کے معنی امام نووی نے ان الله تعالى لا ينقصه الانفاق ولا یمسك خشية الاملاق اور سندھی نے والمراد به عدم الانقطاع لمادة عطائه لکھے ہیں یعنی اس کی نوازشیں اب باراں کی طرح ہیں اس کے خزانوں میں کمی ہوتی ہے نہ ختم ہو جانے کا خوف اس کو خرچ سے روکتا ہے۔

﴿وبیده الأخری المیزان﴾ امام نووی فرماتے ہیں هذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد انما خاطبهم رسول الله ۱۱ بما يفهمونه یمن و شمال جیسے الفاظ تحدید کو مستلزم ہیں جب کہ وہ جسم اور حد سے پاک ہے۔

﴿یرفع القسط ویخفضه﴾ شرح گذشتہ حدیث میں آچکی ہے، یہاں علامہ سندھی کا صرف یہ قول نقل کرنا ہے هو اشاره الى انزال العدل الى الارض مرة و رفعه

آخری کبھی دنیا میں انصاف اتارا جاتا ہے اور کبھی اس کو اٹھالیا جاتا ہے۔

﴿مَا أَنْفَقَ﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں اُی قدر مَا أَنْفَقَ یعنی جس قدر اللہ نے روز اول سے خرچ کیا ہے اس سے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی..... یمین ، سُخ ، رفع ، خفض اور انفاق حدیث مسلم (زکوٰۃ / ۵) ترمذی (تفسیر / مائتہ) میں بھی آئی ہے سنن کا صرف پہلا راوی الگ ہے ابن ماجہ کی سند صحیح ہے۔

(۱۹۸/۲۲) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ وَقَبْضُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَسْطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُونَ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ وَيَتَمَثَّلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ باری تعالیٰ زمین و آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھالے گا یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ کو بند کیا اور پھر اس کو کھولنے اور بند کرنے لگے، پھر فرمائے گا میں طاقتور ہوں کہاں ہیں طاقت کا دعویٰ کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (استحضار و خشوع کی ایک خاص کیفیت کی وجہ سے) دائیں بائیں جھکنے لگے یہاں تک کہ میں نے منبر کو نیچے تک ہلتے ہوئے دیکھا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر منبر گرنہ جائے۔

﴿يَأْخُذُ﴾ دوسرے طرق میں يَطْوِي اور يَقْبِضُ کے الفاظ ہیں جن کے معنی قاضی

عیاض کے نزدیک جمع کر لینا ہے۔

﴿بِيدِهِ﴾ صحیح مسلم کی روایت میں آسمانوں کی بابت يَأْخُذُ هُنَّ بِيدِهِ الیمنی اور

زمین کے لئے يَطْوِي الارض بشمالہ کی تصریح ہے امام نووی فرماتے ہیں وأما اطلاق

اليدین لله تعالیٰ فمتأول علی القدرة یدین کا اطلاق قدرت کے معنی میں ہے۔

﴿وَقَبْضُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَسْطُهَا﴾ مسلم میں يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَسْطُهَا آیا ہے جس کا فاعل امام نووی نے رسول اللہ ﷺ کو قرار دیا ہے مولانا عبد الغنی مجیدی کی بھی یہی رائے ہے علامہ سندھی نے لکھا ہے الطاهر أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرهم بهذا كيفية القبض بعد البسط فاعل کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے اس طرح آپ صحابہ کو پکڑنے کی کیفیت سمجھا رہے تھے۔

﴿أَنَا الْجَبَّارُ﴾ اسمائے حسنی میں سے ہے معنی قابض قاهر طاقت ور اور متسلط کے ہے۔ اس کی وضاحت ملا علی قاری نے الظلمة والقهارون سے کی ہے۔

﴿أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ﴾ قاری نے لکھا ہے اُی بملهم وجاههم وخيلهم وحشمهم جو لوگ مال و دولت منصب شہ زوروں اور اپنے ہمنواؤں پر اُکڑتے تھے۔

﴿يَتَحَرَّكُ﴾ امام نووی نے لکھا ہے ان تحركه بحركة النبي ﷺ بهذه الإشارة حضور کے دائیں بائیں جھکنے اور اشارہ کرنے سے منبر میں حرکت ہوئی اور آپ کی یہ کیفیت قیامت کی ہیبت و شدت کی سبب تھی۔

﴿اسَاقُطُ﴾ سندھی فرماتے ہیں هو استفهام جرى بينه وبين نفسه یہ ان کے خوف و اندیشے کی تعبیر ہے جو ایک خیال کی صورت میں ان کے دل میں پیدا ہوئی..... حدیث وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا إلخ کی تفسیر ہے أخذ قبض يدٍ اور قول کی نسبت ہی ترجمۃ الباب ہے حدیث مسلم (صفة المنافقين/۱) میں آئی ہے ابن ماجہ کی سند صحیح ہے مسلم سے صرف پہلا راوی الگ ہے۔

(۱۹۹/۲۳) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَبْنَ عُبَيْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَهُ“ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ

قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ "قَالَ: وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ
آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

فرمایا: ہر قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ چاہے تو سیدھا اور چاہے تو اسے ٹیڑھا
کردے رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے جمانیوالے ہمارے قلوب کو اپنے
دین پر جمادے فرمایا میزان اللہ کہ ہاتھ میں ہے اور وہ اسی کے ذریعے قیامت تک کچھ قوموں کو
عروج دے گا اور کچھ کو پست کر دے گا۔

ملا علی قاریؒ نے اصبعین کے سلسلے میں تین قول نقل کئے ہیں (۱) یہ دراصل دو صفتوں کا
نام ہے صفت جلدل اور صفت اکرام، صفت جلال کے ذریعے دلوں پر فسق و فجور کا الہام کیا جاتا
ہے جب کہ صفت اکرام سے تقوے کا الہام ہوتا ہے چنانچہ انسانی قلب کبھی تو صفت اکرام
سے متاثر ہو کر فجور سے تقوے کا سفر کرتا ہے اور کبھی صفت جلال کے باعث تقوے سے ہٹ کر
فجور کی جانب قائل ہو جاتا ہے ہما صفة الجلال والا کرام فبصفة الجلال يلهمها
فجورها وبصفة الا کرام يلهمها تقواها ای یقلبها تارة من فجورها الى تقواها
وتارة من تقواها الى فجورها

اصابع سے رحمت و غضب کے آثار مراد ہیں یعنی باری تعالیٰ دلوں کو ایک حالت سے
دوسری حالت کی طرف پلٹنے پر قادر ہیں ایمان سے کفر و کفر سے ایمان اطاعت سے نافرمانی اور
نافرمانی سے اطاعت کی جانب مائل کر دیتے ہیں معناه بین امرین من اثار رحمته وفهره
ای قادر ان یقلبها من حال الى حال من الايمان والكفر والطاعة العصیان قدرت
وتصرف کی ایک مجازی تعبیر ہے یعنی وہ بندوں کے دلوں میں تصرف کرتا ہے اور اسکے لئے کوئی
چیز مانع نہیں اطلاق الاصبع علیہ تعالیٰ مجاز قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس
بات کا پتہ دیتی ہے کہ تمام قلبی امور و معاملات کا شعبہ باری تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی
فرشتے کو یہ ذمہ داری نہیں سوچی اصابع کا مضاف رحمٰن لانے میں بھی یہی اشارہ ہے کہ قلوب
کے معاملات کو اپنے پاس رکھنا باری تعالیٰ کی شفقت و رحمت کا نتیجہ ہے تاکہ کوئی فرشتہ ان کی قلبی

واردات کو جانے نہ دلوں کے پوشیدہ خیالات کو لکھ سکے ایسی صورت میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم دلوں کی استقامت و توفیق کی ہر وقت دعا کریں۔

﴿والمیزان الخ﴾ اس جملے پر بحث گزر چکی ہے حدیث باب میں مذکور اصابع ، اقامة ، ازاعة ، يد اور رفع و خفض ترجمۃ الباب ہیں ابن ماجہ کی سند کو حافظ ابو صیر ی نے زوائد میں هذا اسناد صحیح قرار دیا ہے۔

(۲۰۰/۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لِيُضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ، أَرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكُتَيْبَةِ.

باری تعالیٰ تین آدمیوں سے خوش ہوتے ہیں نماز کی صف میں کھڑا ہونے والا وہ شخص جو رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھے اور وہ جو قاتل کرے مجھے ایسا یاد ہے کہ آپ نے فرمایا لشکر کے پیچھے قال کرے۔

﴿ليضحك﴾ تشابہات میں سے ہے جس کی بابت سلف و خلف کے موقف کا فرق بیان کیا جا چکا ہے علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے تعدية الضحك بالي لتضمنه معنى الاقبال وذكر اللام في التفصيل للتنبيه على أنه يضحك تشريفا لهم ضحك كوالى کے ذریعہ متعبدی کرنا عنایت و توجہ کے معنی کو مستلزم ہے اور لام تینوں جگہ بطور تنبیہ یہ بتانے کے لئے لایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ ان کے شرف کو بڑھانے کے لئے ہنستا ہے۔

﴿للفف فى الصلاة﴾ اس سے پہلے کائن محذوف مانا جائے گا اور یہ جماعت کی فضیلت بتانے کے لئے ہے۔

﴿وللرجل يصلى فى جوف الليل﴾ تہجد کے تمام فضائل اس کے ذیل میں آجاتے ہیں۔

﴿أراه﴾ تیسرا وہ شخص جو کفار سے جہاد کرتا ہے یہ روایت سے واحد متکلم مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور ضمیر رجل کی طرف لوٹتی ہے اس صورت میں ہیں معنی گمان اور خیال کے ہوتے

ہیں ابوسعید فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے خَلْفَ الْکِتَابَةِ بھی فرمایا۔

﴿خَلْفَ الْکِتَابَةِ﴾ علامہ سندھیؒ نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں اِیْ خَلْفَ الْجِیْشِ بمعنی اَنَّهُ یَقَاتِلُ بَعْدَ اَنْ یَّظْفِرُوا یعنی لشکر کے پیچھے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجاہدین کی فتح کے بعد بھی جنگ کرتا ہے حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے انباج الحاجۃ میں ایک اور معنی کی طرف رہنمائی کی ہے فرماتے ہیں اِذَا فَرَّ هَذِهِ الْکِتَابَةِ مِنَ الْقِتَالِ وَخَافَ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ التَّوَلَّى یَوْمَ الزَّحْفِ فَبَرَزَ نَفْسَهُ لِلْقِتَالِ وَهَذَا اَصْعَبُ الْاُمُورِ یعنی جب لشکر شکست کھا کر بھاگ جائے تو یہ مرد مجاہد تولى یوم الزحف کی وعید کے پیش نظر اپنے فرار سے باز رکھے اور تنہا ہی میدان میں ڈٹ جائے فتح کے بعد لڑنا کوئی بہادری نہیں کمال تو اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانا ہے اسی صورت میں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے..... یضحک ترجمۃ الباب ہے جس کی نسبت جہمیہ باری تعالیٰ کی طرف درست نہیں سمجھتے ہیں۔

حافظ بوسیریؒ نے زوائد میں لکھا ہے ہذا اسناد فیہ مقال کیونکہ مجالد غیر معتبر راوی ہیں حافظ نے تقریب (۶۴۷۸) میں لکھا ہے لیس بالقوی وقد تغیر فی اخر عمرہ جبکہ عبداللہ بن اسماعیل کو تقریب (۳۲۱۲) میں مجہول کہا گیا ہے ابو حاتم اور ذہبی کی بھی یہی رائے ہے اس لئے سند ضعیف قرار پاتی ہے۔

(۲۵/۲۰۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیٰی ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَآءٍ ثَنَا اِسْرَآئِیْلُ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِیْ ابْنَ الْمَغِیْرَةِ الثَّقَفِیَّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِی الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلٰی النَّاسِ فِی الْمَوْسِمِ فِیَقُوْلُ: اَلَا رَجُلٌ یَّحْمِلُنِیْ اِلٰی قَوْمِہِ فَاِنَّ قُرِیْشًا قَدْ مَنَعُوْنِیْ اَنْ اُبَلِّغَ کَلَامَ رَبِّیْ.

رسول اللہ ﷺ موسم کے ایام میں خود کو لوگوں پر پیش کرتے تھے اور فرماتے کیا ایسا کوئی شخص ہے جو مجھ کو اپنی قوم کے پاس لیجائے کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کی تبلیغ کر سکوں۔

﴿الموسم﴾ یہ موسم مادے سے طرف کا صیغہ ہے ابوداؤد اور ترمذی میں الموقف

آیا ہے جو بالکل ہم معنی لفظ ہے ابو طالب کے بعد مکہ کی سرزمین رسول اللہ ﷺ کے لئے مزید تنگ ہو گئی آپؐ نے قرب و جوار میں تبلیغ کرنا چاہی تو طائف کا دلہوز واقعہ پیش آیا بالآخر مطعم بن عدی کی پناہ میں آپؐ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ایام حج میں آنے والے قبائل کو اپنا مہمان بنانے کی ترغیب دی مَوَسِمٌ عَزَلٰی میں لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں جس کا استعمال عموماً حج کے ایام کے لئے اور کبھی عید کے لئے ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی عربی قبائل مکہ آ کر حج کیا کرتے تھے حضورؐ کی اس پیش کش کے سلسلے میں مؤرخ ابن اسحاق نے بنی کندہ، بنی کعب، بنی حذیفہ اور بنی عامر وغیرہ کا نام لیا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس شرف کو نہ پاسکا یہاں تک کہ انصاریوں کا وضع آیا اور آپؐ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس باب کے تحت روایت لانے کا مقصد اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرنا ہے جہم یہ اس کا انکار کرتے ہیں، حدیث ابوداؤد (سُنَّة/قُرآن) ترمذی (قرآن: ۲۴) میں بھی آئی ہے اور امام نے اسے حسنٌ صحیحٌ غریبٌ قرار دیا ہے پہلے راوی کو چھوڑ کر تینوں کی سند یکساں ہے۔

(۱۰۲/۲۶) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ: مَنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخَرِينَ .

کل یوم ہوفی شان کی بابت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے گناہ کو معاف کرتا ہے پریشانی کو دور کرتا ہیا یک قوم کو عروج دیتا ہے اور دوسری کو ذلیل کرتا ہے۔ آیت کا منشاء یہ ہے کہ ہر لحظہ اس کی الگ شان ہوتی ہے کسی کو زندہ کرتا ہے کسی کو موت دیتا ہے عزت ذلت کے فیصلے فرماتا ہے بیماروں کو شفاء اور اچھوں کو بیمار کرتا ہے غم زدوں کو ہنساتا ہے خوش و خرم کو رلاتا ہے کسی عطا کرتا ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے العرض فرد و قوم کی بابت ہر آن نئے فیصلے فرماتا ہے۔

﴿یفرج کرباً﴾ جمع کرب و معنی غم، فرج (ض) کے معنی ثلاثی میں بھی کشادہ کرنے اور دور کرنے کے آتے ہیں لیکن علامہ سندھی کے بقول یہاں معنی کے اعتبار سے تشدید

مناسب ہے کیونکہ اس میں اہتمام اور مبالغہ پایا جاتا ہے جبکہ خفض (ض) خفضاً کے معنی زیر کرنا اور پست کرنے کے آتے ہے، یہاں رفع، خفض، اور تفریح ترجمۃ الباب میں بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے ہذا اسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان ہشام بن عمار اور وزیر بن صبیح میں حفظ وضبط کی کمزوری ہے۔

باب من سن سنة حسنة او سئية

باب فيما أنكرت الجهمية کے بعد امام نے یہ باب قائم کیا ہے دونوں میں کھلا ربط ہے وہ یہ کہ ماقبل میں گمراہیوں کا تذکرہ تھا اور اس میں گمراہوں کے اخروی حکم کا بیان ہے گویا وہ فردِ جرم تھی اور یہ فیصلہ خداوندی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جہم بن صفوان نے جتنی بدعتوں کو ایجاد کیا ان کا گناہ تو اسکو ہوگا ہی ساتھ میں ان سارے لوگوں کا وبال بھی اس پے پڑے گا، جنہوں نے بعد میں ان محدثات پر عمل کیا لیکن اس کی پیروی کرنے والوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہاں بدعت حسنة اور بدعت سيئة پر استدلال کیا ہے جو بلاشبہ غلط ہے باب اجتناب البدع والجدل میں ہم نے اس موضوع پر مفصل روشنی ڈالی ہے مزید توجہ شرح کے ذیل میں آرہی ہے۔

(۲۰۳/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ

ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ

عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا

كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

یہ مضری قبیلہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل و پس منظر صحیح مسلم، سنن نسائی اور جامع ترمذی میں

منقول ہے ہم ان طرق کی تمام کڑیوں کو جوڑ کر واقعہ کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔

جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم دو پہر چڑھے رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ

بدو یوں کی ایک جماعت آئی وہ سب ننگے پیر اور ننگے سر تھے اور ان کے گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی

تھیں اور جسم پر پھٹی پرانی اونی چادریں اور معمولی جبے تھے ان میں سے بیشتر بلکہ سب کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا رسول اللہ ﷺ نے جب ان کے فقر و فاقہ کی یہ حالت دیکھی تو تکلیف کی شدت سے چہرہ کا رنگ بدل گیا آپ گھر میں داخل ہوئے پھر تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لا کر بلال کو اذان دینے کا حکم دیا پھر انہوں نے اقامت کہی اور پپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر فروکش ہو کر اللہ کی حمد و ثنایان کی اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے یا ایہا الناس! اتقوا الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیباً..... یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد..... پھر صحابہ کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی کہ ہر شخص دینار، درہم، غلہ، کپڑا، کھجور گرچہ آدھی ہی کیوں نہ ہو صدقہ کرے تھوڑی دیر بعد لوگ اسی طرح بیٹھے رہے جس کی وجہ سے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تا آنکہ ایک انصاری چاندی کے سکوں کی تھیلی لے کر اس طرح حاضر ہوئے کہ وہ ان سے سنبھلتی نہ تھی یہاں تک کہ گر گئی پھر دوسرے صحابہ بھی پے درپے صدقہ لاتے رہے یہاں تک کہ غلوں اور کپڑوں کے وہاں ڈھیر لگ گئے اب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے سونے کی ٹنگی کی طرح چمکنے لگا آپ نے فرمایا

جس نے دین میں اچھے طریقہ کو رواج دیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جنہوں نے اس طریقہ پر عمل کیا لیکن اس سے عالمین کے ثواب میں کوئی کمی نہ واقع ہوگی اور جس نے غلط طریقہ کو رواج دیا تو اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی اسی کے سر ہوگا جنہوں نے بعد میں اس پر عمل کیا لیکن اس کا ارتکاب کرنے والے کی سزا میں کوئی کمی واقعی نہ ہوگی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں فیہ الحث علی الابتداء بالخیرات و سن السنن الحسنات والتحذیر من اختراع الا باطیل والمستقبحات حدیث میں نیکیوں کو شروع کرنے اور اعمال حسنہ کو فروغ دینے کی ترغیب ہے نیز برائیوں اور باطل افکار و اعمال کو

گھڑنے پر تنبیہ کی گئی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن و سنت کی رو سے جو چیزیں مطلوب و محبوب ہیں ان میں اس طرح سبقت و ابتداء کرنا کہ پھر ان پر عمل کی دوسروں کو بھی توفیق ہو پر یہ ثواب ہے جیسا کہ حضرت سید احمد شہیدؒ کے ذریعہ ہندوستان میں جہاد و شہادت کا آغاز، حضرت نانوتویؒ کے انداز پر برصغیر میں مدارس کا قیام اور حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے درس قرآن کے بعد ہندو پاک میں جگہ جگہ قرآنی حلقوں کا سلسلہ اسی کی مثال ہیں اسی طرح معاشرہ میں اگر کچھ شرعی امور متروک ہو جائیں اور کوئی شخص انہیں انجام دے کر دوبارہ زندہ کر دے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا مثلاً نظریہ خلافت کا احیاء، جمہوریت و سیکولرزم کی تردید، نکاح بیوگان کا اجراء، تعداد ازواج کی ترغیب اور میراث میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی..... حدیث کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ کسی نئے فکر و عمل کو گھڑ کر دین میں شامل کر دیا جائے کیونکہ کل بدعة ضلالة اور من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد کی رد سے یہ مطلقاً حرام ہے سنۃ حسنۃ اور سنۃ سئیۃ کا فیصلہ شریعت کر چکی ہے اور ہم صرف منصوص امور کے پابند ہیں۔

یہ حسنہ کی مثالیں تھیں اب جہاں تک امور سیئہ کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس میں لوگ مبتلا نہ تھے لیکن اسے دیکھ کر پھر دوسروں کو بھی ہمت ہوئی اور اعتقاد و عمل کا یہ فساد راز ہوتا چلا گیا تو اس میں ملوث ہونے والے ہر شخص کا گناہ اس شخص کو بھی پہنچے گا جس نے شیطانی کام کا آغاز کر کے لوگوں کو غلط راہ دکھائی جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ روئے زمین پر قتل کرنے والے ہر شخص کا گناہ حضرت آدم کے لڑکے قابیل کو بھی پہنچتا ہے کیونکہ نوع انسانی کو خونریزی کی راہ اسی نے دکھائی تھی اسی پر معاشرہ کی ہر خرابی کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

حدیث صحیح مسلم (زکاة/۱۱، علم/۳) اور سنن نسائی (زکاة/۶۷) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند مسلم کی ہے بس فرق یہ ہے کہ امام مسلم نے اسے تین شیوخ سے روایت کیا ہے جب کہ ابن ماجہ نے حدیث ان میں سے ایک محمد بن عبد الملک سے لی ہے۔

(۲۰۴/۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِیْ

أَبِیْ، عَنْ أَيْوُبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیْرِنَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

إِلَى النَّبِیِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِیْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَمَا بَقِیْ

فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ اسْتَنْ خَيْرًا فَاسْتَنْ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أُجُورٍ مَنْ اسْتَنْ بِهِ
 وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنْ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتَنْ بِهِ فَعَلَيْهِ
 وَزَرُّهُ كَامِلًا، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنْ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے اس کی مدد کے لئے لوگوں کو ابھارا ایک صاحب بولے میرے ذمے اتنا اتنا مال ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر مجلس میں کوئی شخص بھی ایسا نہ بچا جس نے کم یا زیادہ اس کو صدقہ نہ کیا ہو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے خیر کی طرح ڈالی اور وہ فروغ پاگئی تو اس کو پورا بدلہ ملے گا اور ان لوگوں کے اجر میں بھی اس کا حصہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا لیکن عاملین کے بدلے میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے کوئی بری طرح ڈالی، اور اس کا چلن بھی ہو گیا تو اس کی گردن پر اس کا پورا وبال ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی اس کا حصہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا لیکن مجرموں کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔
 ﴿عندى كذا وكذا﴾ یعنی اس شخص نے متعین طور پر اپنے صدقے کا اعلان کیا اور اس کی ادائیگی بعد میں کی ہوگی۔

﴿استن﴾ کے معنی اولاً طریقہ جاری کرنا اور ثانیاً اس پر عمل کرنا ہے حدیث میں صراحت ہے کہ گمراہوں کے گناہ میں اس شخص کا بھی حصہ ہوگا جس نے گمراہی کا آغاز کر کے انہیں غلط راہ دکھائی تھی بظاہر یہ چیزیں قرآنی آیت ولا تزدوا ذرہ وذرہ اخوی سے متصادم نظر آتی ہے لیکن گمراہی سے دیکھا جائے تو دونوں میں گہری موافقت دکھائی پڑتی ہے وہ یہ کہ آیت عام ہے اور حدیث خاص یعنی بحیثیت مکلف ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے اور اس کے گناہوں میں کوئی دوسرا جوابدہ نہیں اسی لئے حدیث میں تصریح ہے کہ ان کے بوجھ اور گناہ میں کوئی تخفیف نہ ہوگی جب کہ ضلالت کا بانی دو بوجھ اٹھائے گا ایک گمراہی ایجاد کرنے کا دوسرا اس کے متعدی ہونے کا اور دونوں اپنے حصے کے مطابق سزا پائیں گے ناحق کسی کے گناہ دوسرے کی گردن میں نہیں ڈالے جائیں گے اس لئے حدیث و آیت میں کوئی اشکال نہیں، حدیث بظاہر پہلی روایت سے الگ نظر آتی ہے لیکن علامہ سندھی نے اسے حضرت جریر ہی کی روایت کا

واقعہ قرار دیا ہے، سند کی بابت بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں اسنادہ صحیح کی وضاحت فرمائی ہے۔

(۲۰۵/۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "أَيُّمَا ذَا عٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَهُ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُوزَارٍ مَنْ
اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيُّمَا ذَا عٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبَعَهُ،
فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورٍ مَنْ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا"

بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے، اسناد ضعیف لضعف سعد بن سنان
یہ ابوداؤد ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں حافظ نے انہیں تقریب التہذیب (۲۲۳۸) میں
صدوق لہ افراد قرار دیا ہے یعنی سچے تو ہیں لیکن۔ سند و متن میں بعض اوقات دوسرے رواۃ
سے الگ منفرد نظر آتے ہیں۔

(۲۰۶/۴) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ
اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ
الْإِثْمِ مِثْلُ اثْمِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَمِهِمْ شَيْئًا.

﴿من دعا الى هدى﴾ اس فضیلت کا مصداق ہر وہ شخص ہے جس نے دین کے صحیح
تصور کو اجاگر کیا اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اس نے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی اسی
طرح جہاد اور نظام شریعت کے قیام کی ترغیب بھی اس کے ذیل میں آتی ہے۔

﴿ومن دعا الى ضلالة﴾ اس وعید کا اطلاق ان تمام لوگوں پر ہوگا جنہوں نے
انفرادی یا اجتماعی طور پر مسلمانوں میں گمراہی کی داغ بیل ڈالی، جس کے نتیجے میں بے شمار سادہ
لوح اپنا دامن ایمان تار تار کر بیٹھے، بہاء اللہ ایرانی، غلام احمد قادیانی اور عبد اللہ چکڑالوی وغیرہ
اسی ضمن کے لوگ ہیں اسی طرح جن لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کو

سیکولرزم اور جمہوریت سے جوڑا، دارالاسلام اور دارالحرب کا خاتمہ کیا اور جہاد و شہادت کے دروازے کو ہمیشہ کیلئے بند کرنے کی کوشش کی وہ بھی غالباً اسی وعید کا مصداق ہیں..... حدیث مسلم (علم/۳) ترمذی (علم/۱۵) ابوداؤد (سنہ/۷) میں بھی آئی ہے۔ (اور ابن ماجہ کی سند)

(۲۰۷/۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْوَرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ"

بوصیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے فی هذا الاسناد ضعيف لضعف اسرائيل یعنی سند میں اسرائیل کو ضعیف قرار دیا گیا ہے حافظ نے تقریب التہذیب میں اسرائیل نامی دوراویوں کا پتہ دیا ہے ایک تو اسرائیل بن موسیٰ ہیں جو بخاری نسائی ابوداؤد اور ترمذی کے رواۃ ہیں حافظ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے جب کہ دوسرے اسرائیل بن یونس ہیں اور غالباً یہی یہاں پر مراد بھی ہیں حافظ نے ان پر ثقہ تکلم فیہ بلا حجة من السابعة کی شہادت دی ہے اس لئے بوصیری کا فیصلہ محل نظر ہے اور متن کے ثبوت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔

(۲۰۸/۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ

بَشِيرِ بْنِ نَهْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وَوَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَزْمًا لِدَعْوَتِهِ مَادَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلًا رَجُلًا

فرمایا: کوئی داعی ایسا نہیں جس نے کسی چیز کی طرف بلایا ہو مگر یہ قیامت میں اسکو اسی دعوت و فکر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کی طرف اس نے دعوت دی تھی چاہے ایک آدمی نے ایک ہی کو دعوت دی ہو۔

﴿وَوَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ سندھی نے اس کی تشریح میں سورہ صافات کی آیت وقفوہم

انہم مسئولون کو پیش ہے یعنی کیا ان کو ٹھہراؤ ان سے باز پرس ہوگی۔

﴿لَا زِمًا لِدَعْوَتِهِ﴾ سندھی نے یہاں دو احتمال ظاہر کئے ہیں مفعول مطلق کی صفت ہے

یعنی وقفا لازماً مطلب ہوگا ای لااجل دعوتہ وقف کی ضمیر کا حال ہے اب معنی ان کے نزدیک ای حال کونہ غیر مفارق عن دعوتہ بل معہ دعوتہ کہ وہ اپنی دعوت سے الگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا..... بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے ہذا اسناد ضعیف واللیث هو ابن ابی سلیم ضَعْفُهُ الْجَمْهُورُ یعنی محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہیں حافظ نے تقریب (۵۶۸۵) میں لکھا ہے صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك سچے تو ہیں لیکن حافظ اتنا گڑبڑ ہو گیا تھا کہ ان کی حدیث کی شناخت بھی مشکل ہو گئی اس لئے محدثین کے نزدیک وہ متروک ہیں۔

باب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أَمِيتَتْ

گذشتہ باب میں پیش رفت کر کے کسی دینی کام کو فروغ دینے کا تذکرہ تھا اس باب میں اس طریقہ نبوت کو زندہ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے جو معاشرے سے بالکل مٹا دیا گیا ہے یہاں افعال کا باب لایا گیا ہے جس میں قصد، کوشش اور تعدی پائی جاتی ہے یعنی وہ سنت از خود نہیں مٹی ہے بلکہ کچھ ناخدا ترسوں نے منصوبہ بند طریقے پر کوشش کر کے اسے دنیا سے مٹایا ہے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ خارجی طور پر تو یہاں دین کے دشمن سمجھے میں آتے ہیں جب کہ داخلی طور پر سیکولر رو بے دین مسلمان بھی یہ حرکت کر کے امت کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، آج ہم اس کا ہر روز مشاہد کرتے ہیں۔ پھر سنت کا مفہوم مسواک و داڑھی تک محدود نہیں بلکہ وہ اس طریقہ حیات کا نام ہے جو گود سے گور تک ہر شعبہ میں ہماری راہنمائی کرتا ہے وہ کبھی مستحب اور کبھی واجب و فرض بھی ہوتا ہے۔

(۲۰۹/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارٌ مِنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

فرمایا: جس نے میرے کسی طریقہ کو زندہ کیا پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو اس کو عمل کرنے والوں کا سا اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا پھر وہ معمول بہا ہو گئی تو اس کے کاندھوں پر ان سب کا گناہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا اور عاملین کے گناہ میں بھی کوئی تخفیف نہ ہوگی۔

﴿من أحيا سنة﴾ اس کے معنی امام سیوطی نے واحیاءھا: أن يعمل بها ويحرض الناس عليها ويختهم علی اقامتها بیان کئے ہیں سندھی سے بھی یہی منقول ہے یعنی سنت پر عمل دوسروں کو اس کی ترغیب اور اس کے قیام و استحکام پر ماحول کو تیار کرنا ملا علی قاری نے اس کی وضاحت ای من أظهرها واشاعها بالقول او بالعمل سے کی ہے امام نے سنت کو ترجمۃ الباب میں قد امتت سے مقید کر دیا ہے بعض احادیث میں اس کو زندہ کرنے پر شوہیدوں تک کے ثواب کا وعدہ ہے جہاد و خلافت صحابہ کے طرز پر دعوت، نظام شریعت بیت المال اور حدود وغیرہ کا قیام ہی وہ سنن ہیں جن کو کبھی کا مٹایا جا چکا ہے اب انہیں زندہ کر کے ہی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔

﴿ومن ابتدع بدعة﴾ بدعت کا لفظ آتے ہی ہمارا ذہن بس تیجہ، چالیسواں، عرس میلاد اور قبر پرستی تک جاتا ہے حالانکہ یہ اعتقاد و عمل کی ہر گمراہی کو شامل ہے اور ہر وہ کوشش اس کا مصداق ہوگی جس کے ذریعہ امت کو صحیح تصور دین سے ہٹا کر جمہوریت، سیکولرزم اور دیگر باطل نظاموں سے جوڑا جائے..... حدیث ترمذی (علم/۱۶) میں بھی آئی ہے اور مصنف نے اس کو حسن قرار دیا جب کہ ابن ماجہ کی سند قدرے کمزور ہے کثیر بن عبد اللہ راوی کو حافظ نے تقریب التہذیب (۵۶۱۷) میں ضعیف افرط من نسبه الی الکذب کہا ہے یعنی ضعیف ہر لیکن ان کو کذاب کہنا مناسب نہیں، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے علاوہ امام بخاری نے بھی جزء رفع الیدین میں ان سے روایت کی ہے۔

(۲۱۰/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ ، مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا .

جس نے میری سنت میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹا دی گئی تھی تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے ایسی بدعت کو گڑھا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں تو اس کو بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کا سا گناہ ہوگا لیکن عالمین کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسماعیل بن ابی اویس کو حافظ نے تقریب التہذیب (۴۶۰) میں صدوق اخطا فی احادیث من حفظہ من العاشرة قرار دیا ہے ناصر الدین البانی نے ضعیف لابن ماجہ/ ۱۵ میں سند کو ضعیف جداً لکھا ہے۔

بَابُ فِي فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

قرآن کریم کائنات کی سب سے زیادہ عظیم دولت ہے اس سے زیادہ با عظمت کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اسی لئے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہی سب سے افضل ہوں گے ابن ماجہ نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لئے یہ باب قائم کیا جس میں ایسی احادیث درج کی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس کا حفظ کرنا اور معانی کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا اتنی بلند عبادت ہے کہ اس کی برکت سے نہ صرف مغفرت کا وعدہ ہے بلکہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو عزت و رفعت نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں ان کو اپنا مقرب بنا کر اعزاز و اقرباء کی بابت سفارش کرنے کا بھی حق دیں گے جو ظاہر ہے اخروی لحاظ سیب سے بڑا اعزاز ہے پھر بعض احادیث میں تلاوت قرآن کریم کو سورکت نفل سے افضل بتلایا گیا جس سے اس کی اہمیت و وقعت کا صحیح انداز ہوتا ہے۔

(۲۱۱/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ

وَسُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُيَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ شُعْبَةُ
.....: "خَيْرُكُمْ"..... وَقَالَ سُفْيَانُ: "أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ"

فرمایا (شعبہ کی روایت کے مطابق) تم میں سب سے بہتر وہ ہے اور سفیان نے نقل کیا ہے
کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے۔

علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے المراد من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاتہ عملاً والا
فغیر المراعی يعد جاہلاً، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا اسی وقت سب سے افضل ہو سکتا
ہے جب کہ وہ اس کے تقاضوں پر بھی پورا عمل کرتا ہو کیونکہ بے عمل کو تو جاہل شمار کیا گیا، ملا علی
قاریؒ نے بھی لکن لابد من تعلم العلم والتعليم بالاخلاصؒ فرما کر اسی حقیقت کی
طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ نیت رضائے الہی کی ہو اور
منکرات و معاصی سے بھی مکمل پرہیز ہو ورنہ یہ چیزیں اس فضیلت میں رکاوٹ بن جائیں گی۔

یہاں تعلیم و تعلم سے محض پڑھنا اور پڑھانا مراد نہیں بلکہ ان کے معنی سیکھنے اور سکھانے کے
ہیں الفاظ کو پڑھنا تعلیم کا ادنیٰ درجہ ہے اور مفہوم و معانی کو سمجھنا اس کا آخری مقام ہے یہ تعبیر
بیک وقت دونوں کو شامل ہے اور اس کا صحیح مصداق وہی شخص ہوگا جو الفاظ کے ساتھ معانی کا
بھی اہتمام کرے ملا علی قاریؒ نے لکھا ولا یتمکن من هذا الا بالعلوم الشرعیۃ مع
ذوائد المعارف القرآنیۃ وفوائد المعارف الفرقانیۃ ومثل هذا الشخص يعد
كاملاً لنفسه مکملاً لغيره فهو افضل المؤمنين مطلقاً یعنی تمام مسلمانوں سے وہ
افضل جب ہی ہوگا جب کہ اصول و فروع اور قرآنی علوم و معارف سے بھی وہ کما حقہ آگاہ ہو
چنانچہ حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں یدخل فیہ الفقیہ والمحدث وصدقہ المفسر ظاہر
ثم لذلك التعليم مراتب وبحسبہ تتفاوت الخیرۃ فقیہ اور محدث بھی اس فضیلت
میں داخل ہیں اور مفسر تو اس کا مصداق ہے ہی پھر اس تعلیم کے درجے ہیں انہیں کے اعتبار سے
فضیلت کی تعیین ہوگی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے تبلیغی نصاب فضائل

قرآن مجید میں حدیث کا یہی مفہوم نقل کیا ہے اس لئے آج جو لوگ حدیث کو صرف اصطلاحی قاریوں پر فٹ کر رہے ہیں محدثین کے فرمودات کی روشنی میں ان کا موقف درست نہیں اور خود صحابہ کی زندگی اس کی تردید کرتی ہے وہ پیدائشی عرب تھے مادری زبان بھی عربی تھی لیکن محض ایک سورت انہوں نے کئی کئی سالوں میں سیکھی ظاہر ہے ان کا یہ سیکھنا علوم و معارف کے ساتھ تھا ورنہ الفاظ تو وہ چند دنوں میں یاد کر لیتے۔

حدیث باب صحیح بخاری (فضائل القرآن/ ۲۱) سنن ابی داؤد (صلوٰۃ/ ثواب قراءة القرآن) اور جامع ترمذی (فضائل القرآن/ ۱۷) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۲۱۲/۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

شرح اور تخریج گذشتہ حدیث میں گزری چکی ہے سند و متن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۲۱۳/۳) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" قَالَ: وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، أَقْرَى.

﴿قال وأخذ بيدي الخ﴾ حضرت مولانا عبد الغنی مجدی دہلوی نے میں لکھا ہے لعل

هذا قول عاصم بن بهدلة لانه كان امام القراء في زمنه وانتشر قراءته في الآفاق شاید یہ قول عاصم بن بہدلہ راوی کا ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے کے امام القراء تھے اور ان کی روایت قرات دنیا میں پھیل چکی تھی اب مجددیؒ اس قول کی وضاحت کرتے ہیں ای قال عاصم أخذ مصعب بن سعد بيدي فأقعدني مقعدى هذا أى مجلس تعلم القرآن یعنی عاصم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سنانے کے بعد مصعب بن سعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور تعلیم القرآن کے اس منصب پر بٹھلا دیا علامہ سندھی نے وضاحت کی ہے وعلم القرآن فى زمان عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف حضرت عثمان کے زمانے سے

حجاج کے دور تک انہوں نے قرآن کریم پڑھایا۔

﴿أَقْرَأُ﴾ متکلم کی ضمیر مفعول کا حال ہے یعنی مجھے پڑھانے کے لئے بٹھا دیا۔ سند کے ایک راوی حارث بن بہان کو حافظ نے تقریب التہذیب (نمبر ۱۰۵۱) میں متروک من الثامنة قرار دیا ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ ضعیف لضعف الحارث بن بہان۔

(۲۱۴/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا۔

فرمایا: اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اترجے کی طرح ہے کہ مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی شاندار، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے کہ مزہ تو شیریں ہے لیکن خوشبو کچھ نہیں، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظل کی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی کچھ نہیں۔

﴿كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ﴾ مجددیؒ نے قاموس کے حوالے سے ترنج کی لغت بھی نقل کی ہے یہ کون سا پھل ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے وہی احسن الثمار الشجرية وانفسها عند العرب لحسن منظرها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين یعنی درختوں پر آنے والے پھلوں میں یہ سب سے عمدہ اور عربوں کو سب سے زیادہ پسند ہے بڑا خوبصورت اور زرد ہوتا ہے اس کے رنگ ملی شوخی دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے علامہ سندھی نے اس کی وضاحت

ان الفاظ میں کی ہے وہی من الفضل الثمار لکبر جر مها ومنظرها وطیب طعمها ولین ملمسها ولونها یسر الناظرین اس عبارت سے پھل کا بڑا ملائم اور لذیذ ہونا بھی معلوم ہوا لیکن ابھی بھی اس کی تعین نہیں ہوئی، حافظ ابن حجر اسی گره کو کھولتے ہوئے لکھتے ہیں تجمع طيبة الطعام والريح کا لتفاحة لانه يتداوى لقشرها وهو مفرح بالخاصة ويستخرج من حبها دهن له منافع سبب کی طرح مہکتا ہوا خوبصورت اور لذیذ پھل ہے مفرح قلب ہے اس کے چھلکوں کی دواء بنائی جاتی ہے اور اس کے بیج سے ایسا تیل نکالا جاتا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، ان فرمودات کی روشنی میں یہ ایسا پھل ہے جو رنگ، خوشبو کے ساتھ نہایت میٹھا اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اسی لئے سخت صحرائی موسم کے باعد عربوں کو بہت پسند ہے اب قارئین غور کریں کہ اس کا ترجمہ لیویا چکو ترے سے کرنا کس حد تک درست ہے جس کا مزہ کھٹا اور ترش ہوتا ہے لذت کا اس میں کوئی خاص سامان نہیں علامہ سندھی فرماتے ہیں وفيه تشبيه الايمان بالطيب لكونها خيرا باطنيا لا يظهر لكل أحد کہ یہاں ایمان کو تو عمدہ ذائقہ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ ایسا مخفی خزانہ ہے جو ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتا، والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر بمحاسنه لكل سامع جب کہ قرآن کو نہایت عمدہ خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اسے سن کر ہر آدمی مستفید ہو سکتا ہے اور اس کا حسن و جمال ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔

﴿كمثل التمرة﴾ گویا قرآن کریم کی تلاوت ایمان کی خوشبو بھڑکا کر اسے چہار سو پھیلا دیتی ہے جس کی بدولت دوسروں کو بھی دین کی توفیق ملتی ہے لیکن تلاوت چھوڑنے کی صورت میں ایمان کھجور کی طرح بند ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف اس کی مٹھاس صاحب ایمان ہی کے لئے مخصوص ہو کر رہ جاتی ہے۔

﴿كمثل الريحانة﴾ یعنی نازبو کا پھول جو نہایت عمدہ خوشبو کا ہوتا ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے لأن الفجور الفسد طعم الايمان یعنی فسق اور نفاق نے ایمان کے مزے کو فاسد کر دیا اس لئے تلاوت کی خوشبو باقی رہی البتہ ایمان کی حلاوت نذل سکی، حدیث

کے اسلوب میں یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ تلاوت جاری رکھے گا تو یہ خوشبو اس کے دل و دماغ میں سرایت کر کیا سے ایمان صحیح سے نواز دے گی جیسا کہ عید رسالت میں منافقوں کے سچا پکا ایمان لانے کی مثالیں موجود ہیں۔

﴿کمثل الحنظلة﴾ مجسم الوسیط میں لکھا ہے نبت مفترش ثمرته فی حجم البرتقاله ولونها فیها لب شدید المرارة، زمین میں پھیلنے والا پودا ہے جس کا پھل سائز و رنگ میں نارنگی جیسا ہوتا ہے اور اس کا گودا نہایت کڑوا ہوتا ہے یہ شخص کیونکہ ایمان و عمل دونوں سے محروم ہے اس لئے اسے کڑوا کہا گیا ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہاں قرآن سے استفادے کے درجات و شفاوت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا اگر وہ محروم رہتا ہے..... حدیث صحیح بخاری (فضائل القرآن / ۷۱، ۳۶، اطعمہ / ۳۱، توحید / ۵۷) صحیح مسلم (فضائل القرآن / ۴) ابوداؤد (ادب / ۱۹) ترمذی (الامثال / ۴) نسائی (ایمان / ۳۲) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند عمدہ ہے۔

(۲۱۵/۵) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُذَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ .

فرمایا: کچھ لوگ اللہ کے چہیتے ہیں صحابہ عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں فرمایا اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے مخصوص لوگ ہیں۔

﴿ان الله اهلين من الناس﴾ اہل کی جمع مذکر سالم ہے معنی رشتے دار گھر والے اور مخصوص لوگ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ اللہ سے اتنے ہی قریب ہے جیسے کہ کسی شخص کے گھر والے اس کے مقرب ہوتے ہیں اور وہ ان کا ہر طرح خیال رکھتا ہے۔

﴿هم اهل القرآن﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے ای حفظہ القرآن یقرأونه اناء اللیل و اطراف النهار و العاملون به ، یعنی اہل القرآن سے مراد وہ حفاظ ہیں جو دن رات قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک حافظ کے ساتھ اس مفہوم

میں علماء بھی شامل ہیں جنہوں نے تفسیر اور علوم القرآن کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کر پوری زندگی اس کے لئے وقف کر دی ہے اہل القرآن کی اصطلاح کا اطلاق منکرین حدیث پر کبھی نہیں ہو سکتا جو لوگ حدیث ہی کو نہ مانتے ہوں اس سے استدلال کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی!!

﴿اہل اللہ و خاصتہ﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں بتقدیر انہم اہل اللہ کہ یہاں پورا جملہ دراصل انہم اہل اللہ ہے اور اس کے معنی سندھی کے الفاظ میں اولیائہ المختصون بہ اختصاص اہل الانسان بہم کہ جس طرح گھر والے انسان کے مخصوص ہوتے ہیں اسی طرح قرآن میں منہمک لوگ مقرب اور اللہ والے ہیں..... بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے ہذا اسناد صحیح رجالہ موثقون۔

(۲۱۶/۶) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَادَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضُمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ
اسْتَوْجَبَ النَّارَ۔

فرمایا: جس نے قرآن کو پڑھا اور اسے حفظ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کے گھر والوں میں سے ان دس آدمیوں پر اس کو سفارش کا حق دیا جائے گا جن میں سے ہر ایک نے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی۔

﴿و حفظہ﴾ جامع ترمذی میں فاستظہرہ فاحل حلالہ و حرم حرامہ منقول ہے استظہار کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں جو حفظ ہی کی ایک مترادف تعبیر ہے اور علم و عمل بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں سندھیؒ نے لکھا ہے ای بمراعاة العمل بہ والقیام بموجہ یعنی عمل اور اس کے واجبات کی ادائیگی کی رعایت کے ساتھ حفظ و تلاوت ہونی چاہئے۔

﴿ادخلہ اللہ الجنة﴾ سندھیؒ فرماتے ہیں ای ابتداء والا فکل مومن یدخلہا یہاں اوائل وہلہ میں جنت کا داخلہ مراد ہے ورنہ سزا بھگت کر تو ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔
﴿وشفعہ﴾ لغوی معنی سفارش قبول کرنے کے ہیں جس کی توجیہ ملا علی قاریؒ نے جعلہ

شفیعاً اور علامہ سندھیؒ نے قبل شفاعتہ سے کی ہے یعنی اس کو سفارشی بنا کر اس کی شفاعت قبول کی جائیگی۔

﴿قد استوجب النار﴾ سندھیؒ نے لکھا ہے ای بالذنوب لا بالكفر نعوذ باللہ منہ یعنی جہنم کا وجوب گناہوں کی بناء پر ہوگا نعوذ باللہ کفر کی وجہ سے نہیں حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں هذا الوجه ليس بكفرهم او تركهم والا لما شفع فيهم بل لغلبة سيئاتهم على حسناتهم وجوب نار کی وجہ کفر یا ترک دین نہیں کیوں کہ اس صورت میں اس کو سفارشی نہیں بنایا جاسکتا بلکہ اسکی وجہ سے گناہوں کا نیکیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے..... حدیث ترمذی (فضائل القرآن/ ۱۵) میں بھی آئی ہے سند کی بابت مصنف نے هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس له اسناد صحيح وحفص بن سليمان ابو عمر بزار كوفي يضعف في الحديث کا تبصرہ کیا ہے حافظ نے ابو عمر کو تقریب التہذیب (۱۴۰۵) میں متروك الحديث مع امامته في القراءة قرار دیا ہے اس لئے امام ترمذی کے اس فیصلے کا اطلاق ابن ماجہ کی سند پر بھی ہوگا کیونکہ یہ راوی یہاں بھی موجود ہے پھر کثیر ابن زاذان کو حافظ نے تقریب (۵۶۰۹) میں مجہول قرار دیا ہے اس لئے ناصر الدین البانی نے ضعیف لابن ماجہ/ ۱۵ میں اس سند کو ضعیف جدا قرار دیا ہے۔

(۲۱۷/۷) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ

الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْمُقْرِئِ ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَأُوهُ وَارْقُدُوا ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُومٍ سَكَا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أَوْكِيَ عَلَى مِسْكِ

فرمایا: قرآن سیکھو اس کو پڑھو اور سو جاؤ کیونکہ قرآن کی مثال اور اس کو سیکھ کر اس سے وابستہ ہونے والے کی مثال اس مشکیزے کی طرح ہے جو مشک سے بھرا ہو اور اس کی خوشبو چہار سو

مہک رہی ہو اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن کو سیکھا پھر اس حال میں ہو گیا کہ وہ اس کے سینے میں موجود تھا اس مشکیزے کی طرح ہے جس کا منہ مشک بھرنے کے بعد بند کر دیا گیا ہو۔

﴿تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ﴾ ملا علی قاریؒ نے ابو محمد جوینی کے حوالے سے لکھا ہے تعلّموا القرآن ای تعلیمہ فرض کفایۃؑ کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا فرض کفایہ ہے بدرالدین زرکشی فرماتے ہیں واذا لم یکن فی البلد او القرية من یتلوا القرآن اثموا باسرهم یعنی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شہر یا بستی میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو قرآن کی تلاوت کر سکے تو وہ سب گنہگار ہوں گے اس لئے کچھ لوگوں کا ہر شہر میں موجود رہنا ضروری ہے دراصل تلاوت اسلامی معاشرے کا سب سے محبوب مشغلہ ہے اور علم و فضل کی فضا اسی سے پیدا ہوتی ہے۔

﴿واقروا﴾ علامہ سندھیؒ نے اس کے معنی داوموا علی قراءتہ مع العمل بہ لکھے ہیں یعنی عمل کے ساتھ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہو۔

﴿وارقدوا﴾ سندھیؒ نے لکھا ہے ذلک ذکرہ للتنبیہ علی أن قاری القرآن لا یمنع عن النوم ولا یعاقب علیہ اذا کان مع اداء حق القرآن وانما یعاقب علیہ اذا لزم علیہ عدم اداء حق القرآن، یعنی راحت و آرام کا تذکرہ یہ بتانے کے لئے کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو نیند سے منع نہیں کیا جاتا اور قرآن کا حق ادا کرنے کے بعد اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا مواخذہ تو جب ہوگا جب وہ قرآن کا حق ادا نہ کرے مختصر یہ کہ ذمہ داری نبھانے کے بعد راحت و آرام کوئی بری بات نہیں، یہی وجہ رائج ہے اور مجددیؒ نے واؤ کو او کے معنی میں لیے جو اس کا مفہوم من شاء قرأه فله الاجر ومن شاء رقد فعليه الوزن بیان کیا ہے وہ مرجوح ہے۔

﴿فقام بہ﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں تشریح لأداء حقہ قراءۃ و عملاً یعنی تلاوت و عمل دونوں کی ادائیگی کے لئے کمر کس لے اور اس کو اپنا نصب العین بنالے۔

﴿جrab محشو مسکاً﴾ جمع أجربة آتی ہے چڑے کا برتن یعنی مشکیزہ محشو حشا (ن) حشواً سے مفعول کا صیغہ ہے معنی بھرنا، مسکاً اس کی تمیز ہونے کی بنا پر

منصوب ہے ملا علی قاری نے ابن الملک کے حوالے سے لکھا ہے صدر القاری کجرا ب والقرآن فیہ کالمسک فانہ اذا قراء وصلت برکتہ الی تالیہ وسامعیۃ قاری کے سینہ کو مشکیزہ سے اور قرآن کو مشک سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب وہ تلاوت کرے گا تو اس کی برکتیں قاری اور سامع دونوں کو ملیں گی۔

﴿فرقد﴾ کی شرح سندھی نے غفل ونام اور قاری نے نام عن القیام وغفل عن القراءة او کنایۃ عن ترک العمل سے کی ہے۔

﴿او کی علی مسک﴾ مجہول ہے معنی باندھنا علامہ سندھی فرماتے ہیں والمعنی: انہ ملأه مسکا وربط فمه علی المسک مشکیزہ کو مشک سے بھر کر اس کا منہ باندھ دیا اور استفادہ اور افادہ دونوں کی راہیں مسدود ہو گئیں علوم نبوت کی تحصیل کے بعد کوئی دوسرا مشغلہ اختیار کرنے والا ہی حدیث کا مصداق ہے..... حدیث ترمذی (فضائل القرآن ۲/۲) میں آئی ہے مصنف نے اس کو حسن قرار دیا ہے پہلے راوی کو چھوڑ کر ابن ماجہ کی سند بھی وہی ہے۔

(۲۱۸/۸) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ

عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى

مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اسْتَخْلَفْتَعَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ

عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبِزَى قَالَ مَنْ ابْنُ أَبِزَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمَرُ

فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ

بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا

الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ.

نافع بن عبد الحارث نے عسفان میں حضرت عمرؓ سے ملاقات کی انہوں نے ان کو مکہ کا عامل بنادیا تھا حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ وادی والوں پر تم اپنا جانشین کس کو بنا کر آئے ہو انہوں نے

ع۔ اہل الولدی مکہ مراد ہے۔

ع۔ عسفان مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔

ع۔ ابن ابزئی صغار صحابہ میں ہیں قبیلہ خزاعہ کے غلام تھے عہد فاروقی میں جوان ہوئے اور حضرت علیؓ نے انہیں خراسان کا حاکم بھی

بنایا۔

کہا ابن ابزیٰ کو میں نے وہاں اپنا قائم مقام بنایا ہے، فرمایا ابن ابزیٰ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں کے ایک صاحب ہیں حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم نے اہل مکہ پر ایک غلام کو مقرر کر دیا؟ نافع بولے کہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری، فرائض کے عالم اور قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت عمرؓ نے کہا کہ سنو تمہارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اسی کے باعث دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔

﴿انہ قارئ لکتاب اللہ﴾ قارئ احادیث کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو تلاوت و قرأت کے ساتھ تفسیر اور قرآنی علوم سے بھی آشنا ہو۔
﴿عالم بالفرائض﴾ فریضہ کی جمع ہے وہ علم جس میں وارثوں کے سہاموں کی تعیین کی جاتی ہے۔

﴿قاضی﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ای بالحق یعنی وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے نزدیک اس تاویل کی ضرورت نہیں عہد فاروقی میں قضاء بالحق ایک عام چیز تھی کوئی نادر امتیازی وصف نہ تھا اس لئے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ قرآنی علوم پر عبور اور فرائض و سنت سے کما حقہ واقفیت کی بناء پر ابن ابزیٰ قضاء کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں۔

﴿قال عمر﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں تقریراً لاستحقاقہ الا ستخلاف ابن ابزیٰ کی جانشینی کے استحقاق کو ثابت کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے یہ حدیث سنائی۔

﴿بهذا الكتاب﴾ سندھیؒ کہتے ہیں ائی بقراءتہ ائی بالعمل بہ یعنی رفعت و عزت قرآن کی تلاوت اور اس کی اطاعت پر موقوف ہے، تمہارا غلام بھی انہیں لوگوں میں سے ہے۔

﴿ويضع به اخوين﴾ وضع فلان کے معنی ذلیل و رسوا کرنے کے ہیں، سندھیؒ نے لکھا ہے ائی بالاعراض عنه وترك العمد بمقتضاه کہ ذلت قرآن سے اعراض اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوگی اس کی پیروی کرنے والے معزز و محترم ہوں گے خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہوں اور اس سے پہلو تہی کر کے اس پر عمل نہ کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے خواہ ان کا تعلق عرب کے سب سے ممتاز قبیلے سے ہو تاریخ اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے کہ غلاموں نے علم و فضل میں اتنی ترقی کی کہ وہ عربوں کے معلم بن گئے عبد اللہ بن

مبارک، عکرمہ، ابن ابی رباح، سعید بن مسیب، حسن بصری، اور امام مکحول، جیسے بیشتر حضرات اسی کی مثال ہیں جن میں ایک ایک زیارت کے لئے بسا اوقات پوری خلقت امنڈ پڑتی تھی اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں تو مکہ مکرمہ، شام، مصر، یمن، خراسان، وغیرہ، میں دینی سیادت انہیں حضرات کے ہاتھ میں آگئی تھی..... حدیث صحیح مسلم (فضائل القرآن / ۱۳) میں بھی آئی ہے اور پہلے راوی کو چھوڑ کر سند دونوں کے یکساں ہیں ابو مروان نسائی اور ابن ماجہ کی راوی ہیں حافظ نے ان کی بابت تقریب (۶۱۲۸) میں صدوق یحطاً کا تبصرہ کیا ہے اب شاہد کی بنا پر ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۲۱۹/۹) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبِ

الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ! لَأَنْ تَعْدُو

فَتَعْلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَعْدُو

فَتَعْلَمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمَلٌ بِهِ أَوْلَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ"

مجھ سے فرمایا: اے ابو ذر تم صبح کو نکل کر قرآن کی ایک آیت سیکھو یہ اس سے یقیناً بہتر ہے

کہ تم سورکت نماز پڑھو اسی طرح صبح جا کر علم کا ایک حصہ حاصل کر لو خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ

کیائے یہ یقیناً اس سے بہتر ہے کہ تم ایک ہزار رکعت ادا کرو۔

﴿لَأَنْ تَعْدُو﴾ قرآن کی آیت وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کی طرح مصدر ہو کر

متبداء ہے فتعلم کا تعدو پر عطف ہے اور خیر الخ خبر ہے۔

﴿مِائَةَ رَكْعَةٍ﴾ علامہ سندھی نے ای نافلہ کی وضاحت کی ہے۔

﴿عَمَلٌ بِهِ أَوْلَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ﴾ یہ الفاظ بادی النظر میں ایک کھٹک پیدا کرتے ہیں اور

روایت کے کمزور ہونے کی ایک داخلی شہادت بھی ہے لیکن علامہ سندھی فرماتے ہیں ای سواء

كان علما متعلقاً بكيفية العمل كالفقه أولا، بأن يكون متعلقاً بالاعتقاد مثلاً

وليس المراد أن يكون علما لا ينتفع به سواء یہ علم فقہ کی طرح عمل کی کیفیت سے

متعلق ہو یا عمل کے بجائے اس کا تعلق محض عقیدے سے ہو یہاں علم غیر نافع مراد نہیں ہے۔

علامہ سندھیؒ نے منذری کے حوالے سے سند کو حسن قرار دیا ہے لیکن یہ رائے محل نظر ہے عبادانی ایک راوی کو حافظ نے تقریب التہذیب (۳۵۲۷) میں مستور اور بحرانی کو (۳۳۲۸) مستور اور علی بن زید بن جدعان کو (۴۷۳۳) ضعیف قرار دیا ہے اس لئے بوسیری نے ہذا اسناد ضعیف لضعف علی بن زید و عبد اللہ بن زیاد کا فیصلہ کیا ہے جب کہ ناصر الدین البانیؒ بھی ضعیف لا ابن ماجہ ۱/۱۶ میں اس کے ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا ہے پھر داخلی شہادت بھی ضعف کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن کے علم پر تو سورتوں سے زیادہ ثواب نہیں ہے جب کہ مجمل علم پر یہ اجر ایک ہزار رکعت سے اوپر پہنچتا ہے۔

بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

اس باب میں امام ابن ماجہ نے علماء کے فضائل بیان کئے ہیں یعنی اللہ کا ان کے ساتھ مخصوص فضل، رحمت و سکینہ کا نزول، فرشتوں کا ان کے پاس آ کر اپنے پروں کو بچھا دینا، سمندر کی کی مچھلیاں کا دعا کرنا اور ان کے لئے جنت کا راستہ ہموار کر دینا اللہ کے وہ انعامات ہیں جن سے ہر شخص میں علم کی طلب اور اس کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے امام نے اسی مقصد کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔

(۲۲۰/۱) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ، أَبُو بَشِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ فی الدین سے نوازتا ہے۔

﴿مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا﴾ جملہ ہو کر شرط ہے ملا علی قاری اور سندھی کے نزدیک خیر

کو نکرہ تعظیم کے لئے لایا گیا ہے یعنی خیر کثیر جو فقہ کے علاوہ دوسرے دینی شعبوں میں بھی

پائی جاتی ہے۔

﴿يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ﴾ شرط کی جزاء ہے فقہ کے معنی سمجھداری بصیرت اور رسوخ کے

ہیں چنانچہ حسن بصری نے فقہ کی تعریف الزاهد فی الدنيا الراغب فی الآخرة البصير

لَا مَر دینہ المداوم علی عبادۃ ربّہ سے کی ہے اور یہی بات دوسرے الفاظ میں العلم الذی یورث الخشی فی القلب ویظهر أثرہ علی الجوارح ویترتب علیہ الانظار علامہ سندھی نے کہی ہے یعنی فقہ اس چیز کا نام ہے جو دل میں اللہ کا ایسا خوف پیدا کر دے کہ پورے بدن پر اس کے اثرات کھلی آنکھوں دکھائی دیں اور بندے کی تمام تر توجہ دنیا سے ہٹ کر عبادت و آخرت کی طرف ہو جائے۔

یہ فقہ کا عمومی مفہوم تھا ایک مفہوم اس کا اصطلاحی بھی ہے اور وہ ہے منصوص احکام کی درجہ بندی اور قرآن و سنت کی روشنی میں غیر منصوص کے حکم کو دریافت کرنا یہاں تفعیل کے مصدر میں دونوں مفہوم بیک وقت مراد ہیں چنانچہ ملا علی قاری نے اس کے معنی یجعله عالماً بتلائے ہیں امام نوویؒ نے لکھا ہے فیہ فضیلة العلم والفقہ فی الدین والحث علیہ وسببہ أنه قائد الی تقوی اللہ تعالیٰ حدیث میں علم و فقہ کی فضیلت اور ان کے حصول کی ترغیب ہے کیونکہ یہی چیز تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے پھر طبیعت خود بخود لغزش سے دور اور صواب سے قریب تر ہو جاتی ہے اہل نظر کے نزدیک یہ مقام فقیہ النفس کا ہیں..... حدیث صحیح بخاری (علم/۱۳، اعتصام/۱۱) صحیح مسلم (زکوٰۃ/۲۳) اور ترمذی (علم/۱) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند کی بابت بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے هذا اسناد ظاہرہ الصّحّۃ لكن اختلف فیہ علی الزہری لیکن متن کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں۔

(۲۲۱/۲) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لِحَاجَةٍ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"

عادت کے معنی فطرت کے ہیں اور لجاجت سخت جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں علامہ سندھی نے لکھا ہے والمراد أن الخير موافق للعقل السليم یعنی حق اور نیکی عقل و فطرت کے مطابق ہے اس لئے اس پر فوراً شرح صدر ہو جاتا ہے جب کہ باطل اور ہر برائی سندھی کے

الفاظ میں فلا یدخل فی قلبہ الا بلجاجة الشیطان والنفس الاثارة وہ شیطان و نفس کے زور ہی سے بندے کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اسے تردد و انقباض میں مبتلا کر دیتی ہے مطلب یہ ہوا کہ عہد الست میں انسان کی فطرت میں ایمان و عبدیت کا جو بیج ڈالا گیا تھا جس کو قرآن فطرة اللہ الی فطر الناس علیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرة سے تعبیر کیا ہے وہ اپنا اثر رکھتا ہے اور کفر و شرک کا دباؤ کم ہوتے ہی انسانی فطرت بول اٹھتی ہے اور بندہ ایمان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے مختصر یہ کہ حق و نیکی فطری اور گناہ و باطل غیر فطری ہے بصری کے نزدیک حدیث کی سند تقریباً درست ہے۔

(۲۲۲/۳) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ، أَبُو سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ" شیطان کے لئے ایک فقیہ ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

اس حدیث کے ذیل میں ملا علی قاری اور مولانا اور لیس کاندھلوی نے امام طیبی کا یہ قول نقل کیا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ كُلَّمَا فَتَحَ بَابًا عَلَى النَّاسِ مِنَ الْهَوَاءِ زَيْنَ الشَّهَوَاتِ فِي قُلُوبِهِمْ يَبِينُ الْفَقِيهُ الْعَارِفُ مَكَائِدَهُ فَيَسُدُّ ذَلِكَ الْبَابَ وَيَجْعَلُهُ خَائِبًا خَاسِرًا بِخِلَافِ الْعَابِدِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَشْتَغِلُ فِي الْعِبَادَةِ وَهُوَ فِي حَبَائِلِ الشَّيْطَانِ وَلَا يَدْرِي. شیطان جب بھی مسلمانوں میں خواہشات کا دروازہ کھول کر قلوب میں لذت و شہوت کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو علم و فضل کی بناء پر وہ فقیہ اس کے فریب کو آشکارا کر کے اس باب کو بند کر دیتا ہے نتیجہ وہ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتا ہے اس کے برخلاف عابد عبادت میں اشتغال کے باوجود کبھی کبھی شیطان کے پھندوں میں جکڑا ہوتا ہے اور اسے اپنی گمراہی کا خود بھی احساس نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر یہاں الفقیہ الذی رزق الفہم فی الدین والتفطر لمدار کھا مراد ہے تو وہ تمام مکرو فریب اور شیطانی وسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہے اس لئے شکار نہیں ہو سکتا اور اگر یہاں فقیہ سے العالم بأحكام الدین وتفصيلہا مراد ہے تو وہ يحذر عن المواقع المحرمة فلا يستخفها ولا يستحلها فلا يقع فی

ورطة الكفر جب کہ عابد کو ان دونوں میں کوئی درجہ حاصل نہیں۔ علامہ سندھی لکھتے ہیں
 وذلك ان غاية همة العابد ان يخلص نفسه من مكائد الشيطان وقد لا يقدر
 عليه فيدركه الشيطان من حيث لا يدري بخلاف الفقيه فقد يخلص الله تعالى
 على يديه من مكائد الشيطان شيطان کا اصل ہتھیار وساوس اور قلبی تصرفات ہیں ان میں
 کون سا الہام ربانی ہے اور کون سا شیطانی یہ فرق کتاب و سنت میں راسخ ایک عالم ہی جانتا ہے
 جہلاء کو اس سے کوئی واقفیت نہیں اس لئے وہ بسا اوقات عبادت و ریاضت کی کثرت کے باوجود
 شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا خصوصاً مرجع بننے کے بعد عباد
 و سالکین کو یہ صورت زیادہ پیش آتی ہے چنانچہ جس تحریک و معاشرہ پر علماء کی گرفت ہوگی وہ تو
 اجتماعی گمراہی سے محفوظ رہے گا لیکن اگر اس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آجائے جو علم کے
 بجائے عبادت کی راہ سے اوپر آئے ہیں تو اس کی پٹری کا بدلنا یقینی ہے ماضی کی طرح دور حاضر
 میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔

حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں (علم/۲۰) نقل کر کے لکھا ہے هذا حدیث
 غریب ولا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الولید بن مسلم جب کہ ابن ماجہ کی
 سند کو ناصر الدین البانی نے ضعیف ابن ماجہ/۱۶ میں موضوع قرار دیا ہے اسی طرح طبرانی
 نے سندہ ضعیف ولہ شواہد اسانید ہا ضعیفہ کہا ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں
 لكن كثرة طرقه تخرجه عن الضعف خصوصاً طرق کی کثرت سے ضعف کا ازالہ
 ہو جاتا ہے اس لئے روایت ان کے نزدیک حسن قرار پائی۔

(۲۲۳/۴) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ
 عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَاةٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ !
 كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا
 أَبَا الدَّرْدَاءِ ! أَتَيْتَكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي
 أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةً؟ قَالَ لَا قَالَ وَلَا

جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَفْهِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ .

کثیر بن قیس سے روایت ہے کہ میں ابودرداء کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے ابودرداء میں تمہارے پاس مدینہ منورہ یعنی مدینۃ الرسول ﷺ سے آیا ہوں محض اس حدیث کے لئے جس کی بابت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تجھے تجارت تو لے کر نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اور کوئی غرض تو لے کر نہیں آئی اس نے کہا نہیں ابودرداء نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ چاند کو ستاروں پر فوقیت حاصل ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے وہ تو بس علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے گویا بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔

﴿فجاء رجل﴾ یہاں ملا علی قاری نے من طلبۃ العلم اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لم أقف علی تسمیۃ کی صراحت کی یعنی نام معلوم نہیں۔

﴿لحدیث بلغنی انک تحدتہ﴾ ملا علی قاری نے یہاں دو احتمال ظاہر کئے ہیں۔

(۱) یحتمل ان یکون سمعہ احتمالاً یا تو اس نے روایت معنی سن رکھی تھی (۲)

ویحتمل ان یکون سمع الحدیث لکن أراد ان یسمعه بلا واسطۃ لا فادۃ العلم

وزیادۃ یقین اولعلوا لاسنام فانہ من الدین^۱ یا حدیث تو اس نے سن رکھی تھی لیکن مزید یقین اور افادے کے لئے اسے براہ راست سنا چاہا، یا اس کا مقصد عالی سند تھی چونکہ وہ بھی دین میں مطلوب ہے۔

﴿فما جاء بك تجارة﴾ سنن ابی داؤد میں ماجئت لحاجة منقول ہے حضرت نے پہلے صحت نیت اور اس کے اخلاص کا امتحان لیا پھر مطمئن ہو کر حدیث بالا سنائی۔

﴿فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾ علامہ سندھی نے لکھا یحتمل أن هذا الحديث هو الحديث المطلوب للرجل او غیرہ ذکرہ مبشراً لہ وترغیباً فی مثل ما فعل یا تو یہ وہی حدیث ہے جس کے لئے اس شخص نے سفر کیا یا اس سے الگ کوئی دوسری حدیث ہے جسے حضرت نے اسے خوشخبری دینے کے لئے ذکر کیا تاکہ اس کی اس عمل یعنی سفر کی حوصلہ افزائی کی جاسکے ملا علی قاری فرماتے والاول اغرب والثانی اقرب پہلا احتمال بعید اور دوسرا رائج ہے یعنی الگ کوئی دوسری حدیث ہے علامہ طیبی حضرت گنگوہی، مولانا سہارنپوری اور مولانا ادریس کاندھلوی سے بھی یہی منقول ہے۔

﴿من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً﴾ خط کشیدہ الفاظ ماقبل کا حال ہیں طیبی نے لکھا ہے کہ یہاں وطن کو چھوڑ کر ملک ملک گھومنا مراد ہے پھر ان کے تحت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سن من القرآن والسنة کی وضاحت کی ہے طیبی فرماتے ہیں وای علم کان من علوم الدین قليلاً او كثيراً رفیعاً او غیر رفیعاً دینی علوم میں کوئی سا علم ہو کہ ہو ابتدائی ہو یا نہائی سب پر یہی ثواب ہے اور یلتمس میں طالب کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔

﴿سهل الله له طريقاً الى الجنة﴾ ابوداؤد اور ترمذی کی روایت میں سلك الله به طريقاً من طرق الجنة آیا ہے یہ ماقبل کی جزا ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں ہوا ما کنایۃ عن التوفیق للخیرات فی الدنيا او عن ادخال الجنة بلا تعب فی الآخرة یا تو دنیا میں یہ نیکیوں کی توفیق کا ارشاد ہے یا اس کا مطلب آخرت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرنا ہے۔

﴿وان الملائكة لتضع اجنحتها﴾ خطابي نے اس کے کئی مفہوم نقل کئے ہیں (۱)
ان يكون وضعها الاجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيما لحقه وتوقيراً
لعلمه علم کی توقیر اور طالب علم کی تعظیم کے لئے یہاں وضع سے مراد احترام اور خود سپردگی ہے
قرآن میں واخفص لهما جناح الذل اسی کی مثال ہے یعنی فرشتے ان سے محبت و عقیدت
رکھتے ہیں۔

(۲) وضع الجناح معناه عن الطيران للنزول عنده پروں کو بچھانے کا مطلب
طالب علم کے پاس آسمان سے اڑ کر آنا ہے جیسا کہ ذکر و تلاوت کرنے والوں کی بابت صحیح مسلم
کی حدیث میں آتا ہے۔

نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة اس صورت میں
مجاز کے بجائے حقیقی معنی مراد ہیں۔

(۳) بسط الجناح وفرشها لطالب العلم ليحمله عليها فيبلغه حيث
يعمده ويقصده من البقاع في طلبه ومعناه المعونة والتيسير والسعي له في
طلب العلم پروں کو پھیلانا اور طلبہ کیلئے بچھانا تا کہ غیر حسی طور پر اسے منزل مقصود تک پہنچائیں
اس صورت میں معنی طالب علم کی نصرت اور طلب علم میں اس کی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔
شارحین نے یہی توجیہات نقل کی ہیں اور ملا علی قاری نے ابن قیم اور طبرانی کے حوالے
سے ایسے دو واقعے بھی نقل کئے ہیں جس میں وضع الجناح پر طنز کرنے والوں کے عبرتناک
انجام کا تذکرہ ہے۔

﴿رضی لطالب العلم﴾ علامہ سندھی نے یہاں مفعول لہ کے قول کو ترجیح دی ہے یعنی
طالب علم کی خوشنودی کے لئے فرشتے ایسا کرتے ہیں۔

﴿يستغفر له من في السماء والارض﴾ علامہ طیبی نے لکھا ہے ہو مجاز من
ارادة استقامة حال المستغفر له کہ مجازاً یہاں استغفار کے معنی طالب علم کے حالات کی
درستگی کے لئے دعاء کرنا ہے تا کہ اسے توفیق ملتی ہے رہے لیکن ملا علی قاری نے مجاز کے بجائے
یہاں حقیقت کو اولیٰ قرار دیا ہے جس کا مطلب علامہ سندھی نے اذا لحقه ذنب لکھا ہے یعنی

اگر وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو پوری کائنات ان کے لئے استغفار کرتی ہے۔

﴿حتی الحیتان فی الماء﴾ مذکورہ عبارت بری مخلوق پر دلالت کرتی تھی اس لئے اس جملے کا اضافہ کیا گیا ہے اور دعاء کا دائرہ سمندر تک پہنچ گیا حیتان حوت کی جمع ہے جس کے معنی مچھلی کے ہیں لیکن یہاں اس سے تمام بحری مخلوق مراد ہیں۔

﴿وان فضل العالم علی العابد﴾ عالم سے مراد ملا علی قاری نے الغالب علیہ العلم وهو الذی یقوم بنشر العلم بعد أداءہ مع توجه الیہ من الفرائض والسنن المؤکدة لکھتے ہیں جس پر علم غالب ہو اور فرائض و سنن کی ادائیگی کے ساتھ وہ اس کی اشاعت بھی کرتا ہو۔

جب کہ عابد کی تعریف قاری نے یہ کی ہے الغالب علیہ العبادۃ وهو الذی یصرف اوقاته بالنوافل مع کونہ عالما بما تصح بہ العبادۃ جس پر عبادت کا غلبہ ہو اور اپنے اوقات کو نوافل میں صرف کرتا ہو نیز عبادت کی صحت کے بقدر اس کے پاس علم بھی ہو۔
﴿کفضل القمر علی سائر الکواکب﴾ سنن ابی داؤد میں لیلة البدر بھی منقول ہے علامہ سندھی نے لکھا ہے فان کمال العلم کمال یتعدی آثاره الی الغیر و کمال العبادہ کمال غیر متعد آثاره فتشابه الاول بنور القمر والثانی بنور سائر الکواکب یہاں عالم کو چاند سے اور عابد کو ستارے سے تشبیہ دی گئی کیونکہ عالم کا نور چاند کی طرح دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے جب کہ عابد کی عبادت سے دوسروں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔

﴿ورثة الانبیاء﴾ ابن الملک کے حوالے سے ملا علی قاری نے لکھا ہے لم یقل ورثة الرسل یشمل الكل علم و فضل کے لحاظ سے سارے علماء اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے اس لئے سب کو شامل کرنے کے لئے انبیاء کا وارث کہا گیا ملا علی قاری توجیہ فرماتے ہیں فان البعض ورثة الرسل کا أصحاب المذاهب والباقون ورثة الانبیاء علی اختلاف مراتبهم ائمہ اربعہ کی طرف بعض علماء تو رسولوں کے وارث ہیں جب کہ دوسرے اپنے مختلف مراتب کے لحاظ سے انبیاء کے وارث ہیں رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے اور نبی کسی

پہلے رسول کی شریعت کی طرف بلاتا ہے اس لئے محدودے چند تو شریعت کے ترجمان و راز داں ہوں گے جب کہ علماء کی اکثریت انبیاء کی طرح تجدید و عمل کی دعوت دے گی۔

﴿لَم يورثوا دینارا ولا درهما﴾ معنی وارث بنانا۔

﴿انما وورثوا العلم﴾ ان کی دولت تو علم ہے جو وحی کے ذریعے انہیں عطا ہوئی ہے اسی کی نشر و اشاعت کے لئے وہ دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں اور مال سے ان کا تعلق بس بقدر ضرورت ہی ہوا کرتا ہے دینار و درہم تمام متاع دنیا کو شامل ہے۔

﴿بحظ وافر﴾ جس کے حصے میں علوم نبوت آگئے اس نے تو گویا اپنا حصہ پورا وصول کر لیا اور اسے کائنات کی سب سے عظیم دولت مل گئی ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو عالم مال کا حریص ہے وہ انبیاء کا وارث نہیں..... حدیث ابوداؤد (علم/۱) میں بھی آئی ہے اور امام ترمذی نے بھی اسے جامع (علم/۲۰) میں نقل کر کے ابوداؤد و ابن ماجہ کو سند کو اپنی سند سے عمدہ قرار دیا ہے حافظ ابن حجر نے عاصم بن رجاء کو صدوق یہم (۳۰۵۸) و داؤد بن جمیل کو ضعیف (۱۷۷۸) اور کثیر ابن قیس کو ضعیف (۵۲۲۳) قرار دیا ہے اس لئے سند کمزور ہے۔

(۲۲۳/۵) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ

شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ

الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ، وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ"

علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور نالائق کو علم دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص خزیروں کو جواہرات موتیوں اور سونے کے ہار ڈالے۔

یہاں مطلق علم کی فرضیت مراد ہے یا اس کی کوئی محدود مقدار ہے شارحین حدیث نے دوسرے کو ترجیح دی ہے اور ملا علی قاری نے مرقاة المفاتیح میں اور علامہ سندھی نے سنن مصطفیٰ میں اس ضمن کے مندرجہ ذیل اقوال جمع کئے ہیں۔

(۱) هو علم الاخلاص؛ معرفة افات النفس وما يفسد الأعمال لأن

الاخلاص ما مور به فصار علمه فرضا اخر یہاں علم اخلاص، نفسانی بیماریوں کی

معرفت اور اعمال صالحہ کو تلیٹ کر دینے والی چیزوں کی واقفیت مراد ہے کیونکہ اخلاص مطلوب ہے اس لئے وہ فرض ہو گیا۔

(۲) معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة لأن الخواطر هي منشأ الفعل ولذلك يعلم الفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك قلبی خیالات اور واردات کی معرفت اور ان کا تجزیہ مراد ہے کیونکہ خیالات ہی فعل کی بنیاد ہوتے ہیں تو اس طرح بندہ الہام ربانی اور القاء شیطانی کے فرق کو سمجھ سکے گا۔

(۳) هو طلب علم الحلال حيث كان اكل الحلال واجبا حلال کی واقفیت مراد ہے کیونکہ اکل حلال مومن پر فرض ہے۔

(۴) علم البيع والشراء والنكاح اذا أرا الدخول في شيء منها خرید و فروخت اور نکاح وغیرہ جیسی جس چیز کو بھی انجام دے اس کا شرعی علم مراد ہے۔

(۵) هو علم الفرائض الخمس الذي بنى عليه الاسلام ارکان خمسہ (توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج) کا علم مراد ہے جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔

(۶) هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل ، عقل ونقل اور استدلال کے ساتھ توحید کا علم مراد ہے۔

(۷) هو طلب علم الباطن وهو ما يزاد به العبد يقيناً وهو الذي يكتسب بصحبة الصالحين والزهاد المقربين سلوك وطريقت کا علم مراد ہے بندے کے یقین میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اور وہ صلحاء اور زاہدوں کی صحبت میں ملتا ہے کیونکہ وہی علوم نبوت کے وارث ہیں۔

(۸) فاضل بیناوی کا کہنا ہے کہ یہاں وہ علم مراد ہے جو فرض عین ہے اور جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔

(۹) علامہ بغوی نے علم کی دو قسمیں کی ہیں اصول اور فروع پہلے کے تحت توحید باری، تصدیق انبیاء اور ضروریات دین آتی ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب کہ فروع میں دینی احکام و مسائل داخل ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) فرض عین، طہارت، نجاست،

عبادات اور روزمرہ کی دینی ضروریات اسی کی ذیل میں آتی ہیں حدیث باب کا اشارہ بھی ان ہی کی طرف ہے (۲) فرض کفایہ، ایسے علم کو کہتے ہیں جس کے حصول سے انسان اجتہاد و افتاء کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے اور ایک آدمی کے حاصل کرنے سے وہ پورے شہر سے ساقط ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک یہی قول رائج ہے اور ملا علی قاری نے بھی مفروض فرض عین کہہ کر اسی کو ترجیح دی ہے۔

﴿علیٰ کل مسلم﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا کہ ای مکلف لیخرج غیر مکلف من الصبی والمجنون وموضوعه الشخص فی شمل الذکر والأُنثیٰ، یعنی مسلم سے مراد بالغ عاقل شخص ہے پاگل اور بچہ اس میں داخل نہیں، اور مسلم کا لفظ مرد عورت دونوں کو شامل ہے بعض لوگ یہاں و مسلمة کی زیادتی نقل کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے حافظ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے کہ اس کا تذکرہ کسی بھی سند میں نہیں ملتا۔

﴿وواضع العلم الخ﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے بأن یحدثہ من لا یفہمہ او من یرید منہم غرضاً دنیویاً او من لم یتعلمہ للہؑ یعنی اس شخص کو حدیث سنائی جائے جو سمجھنے پر قادر نہیں یا تعلم سے اس کا مقصد دنیا ہے یا وہ غیر اللہ کیلئے علم حاصل کر رہا ہے تو اس پر اس وعید کا اطلاق ہوگا ایسے لوگوں کا تذکرہ باب الانتفاع بالعلم کی حدیثوں میں آیا ہے تو جس طرح زرد جو اہر سے لدنے کے باوجود خنزیر کی خست و دنائت میں کوئی کمی نہیں آتی اسی طرح نالائق و بے قدرے کو پڑھانا علم کی سخت توہین ہے یہاں لمحہ فکریہ ہے ان حضرات کے لئے جو ایسے نا اہلوں کو پڑھانے میں پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں اسی طرح ان طلبہ کیلئے بھی بڑے ڈرنے کی بات ہے جو غفلت بے دینی اور ناقدری کی وجہ سے اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں۔

سند کی تحقیق

سند کے راوی حفص بن سلیمان کو حافظ نے تقریب (۱۴۰۵) میں متروک الحدیث مع امامتہ فی القراءة اور کثیر بن شظیر کو (۵۶۱۴) صدوق یخطی قرار دیا ہے اس لئے

بوصیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ ضعیف لضعف حفص بن سلیمان بہقی نے بھی شعب الایمان میں ہذا حدیث متنہ مشہور و اسنادہ وقدروی من اوجہ کلہا ضعیف کی صراحت کی ہے لیکن جمال الدین مزی کا کہنا ہے روی من طرق تبلغ رتبة الحسن یہ طرق ۵۰ ہیں جنہیں انہوں نے ایک رسالہ میں جمع کیا ہے اس تفصیل کے پیش نظر امام نووی نے اسے سند ضعیف اور متناصحیح قرار دیا ہے اور یہ واقعتاً بڑا محققانہ فیصلہ ہے۔

(۲۲۵/۶) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے تو باری تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اسے کسی تکلیف سے نجات دیں گے اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی پردہ پوشی فرمائیں گے جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرے جس نے علم کی طلب میں سفر کیا مولانا نے اس کے لئے جنت کی راہ ہموار کر دی اللہ کے کسی گھر میں جیسے ہی کچھ لوگ قرآن کی تلاوت اور باہم علمی مذاکرہ کے لئے جمع ہوتے ہیں فرشتے فوراً انہیں گھیر لیتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے، رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا

تذکرہ کرتے ہیں جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔

﴿مَنْ نَفَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ تنفیس معنی مہلت دینا عنہ حزناً کسی سے غم دور کر دینا کربۃ کے معنی رنج، مشقت، درد اور تکلیف کے ہیں ملا علی قاری نے لکھا ہے ای مؤمن ولو کان فاسقاً مراعاة لا یمانہ ہر ایمان والے کی تکلیف کو دور کرنے پر یہ ثواب ہے خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو امام نوویؒ فرماتے ہیں وفيہ فضل قضاء حوائج المسلمین ونفعهم بما يتيسر من علم او مال او معاونة او اشارته بمصلحة او نصحته^۱ حدیث میں مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی فضیلت ہے نیز انہیں اپنے تجربہ، دولت، اعانت خیر خواہی اور دوسرے کے فائدہ کی نشاندہی کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔

﴿وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا﴾ ملا علی قاری نے لکھا ہے ای فی قبیح یفعله فلا یفضحه او کساہ ثوباً کوئی گناہ کرتے دیکھے تو رسوا نہ کرے، یا ننگے کو کپڑا پہنا دے پہلا مفہوم مجاز اور دوسرا حقیقت ہے جس کو سندھیؒ نے ای بثوب او بترك التعرض لكشف حاله بعد أن رءاه يرتكب ذنباً سے تعبیر کیا ہے جس میں اس کی غیبت سے اجتناب اور کمزوریوں کی تاویل و توجیہ بھی شامل ہے۔

﴿وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مَعْسِرٍ﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں مدیون فقیر بالتجاوز عن الدين کلا او بعضاً اور بتا خیر المطالبة عن وقته یعنی تنگ دست قرض دار کا سب یا تھوڑا قرضہ معاف کر دینا اس کی شکلیں ہیں۔

﴿فِي عَوْنِ أَخِيهِ﴾ سندھیؒ نے لکھا ہے بأی وجه کان من جلب نفع او دفع ضرر سهل له به یہ مدد کسی بھی طرح کی ہو خواہ اسے کوئی نفع پہنچایا جائے یا راحت رسانی کے لئے اس کی مشقت کو دور کر دیا جائے۔

﴿وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا﴾ امام نوویؒ فرماتے ہیں والمراد العلم الشرعی بشرط أن يقصد به وجه الله یہ گرچہ ہر عبارت میں شرط ہے لیکن نوویؒ کی

تصریح کے مطابق یہاں علماء اس کا خصوصاً تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں اور خصوصاً نو عمر طلبہ میں اس کی بابت غفلت و تساہل پایا جاتا ہے اس جملہ کی تفسیر گزر چکی ہے۔

﴿فی بیت من بیوت اللہ﴾ طیبی فرماتے ہیں شامل لجميع ما بینی للہ تقریباً الیہ من المساجد والمدارس والربطۃ اس میں اللہ کی عبادت کے لئے تعمیر ہونے والی سب چیزیں شامل ہیں یعنی مساجد، مدارس مجاہد کی قیام گاہیں۔

﴿یتلون کتاب اللہ﴾ ملا علی قاری نے یہاں خشوع اور استغراق کی شرط لگائی ہے۔

﴿یتدارسونہ﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں شامل لجميع ما یتعلق بالقرآن من التعلیم والتعلیم والتفسیر والاكتشاف عن دقائق معانیہ قرآن کو سیکھنا، سکھانا مفہوم کو سمجھنا اور اس کی باریکیوں کا استنباط کرنا مدارس میں شامل ہے۔

﴿حفتهم الملائكة﴾ سندھی نے لکھا ہے ای طافوا بهم وداروا حولهم تعظیماً لصنیعہم اس عمل کی عظمت کے پیش نظر وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے گرد و طواف کرتے رہتے ہیں۔

﴿ونزلت علیہم السکینۃ﴾ سندھی فرماتے ہیں ہی ما یحصل بہ صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمتہ النفسانیۃ سکینہ کے معنی قرآن کریم کی بدولت ہونے والی دل کی صفائی، نفس کا تزکیہ اور شیطانی تاریکیوں کا دور ہو جانا ہے۔

﴿وغشیتهم الرحمة﴾ سندھی نے لکھا ہے غطتہم وسوتہم یعنی رحمت خداوندی نازل ہو کر انہیں پورا ڈھانپ لیتی ہے۔

﴿فی من عندہ﴾ قاری لکھتے ہیں ای الملاء الاعلی والطبقۃ الاولی من الملائکۃ یہ تذکرہ فخر کے لئے ہوتا ہے۔

﴿ومن ابوابہ عملہ﴾ امام نووی فرماتے ہیں معناه من کان عملہ ناقصاً لم یلحقہ بمرتبۃ اصحاب الاعمال فینبغی أن لا یتکل علی شرف النسب وفضیلۃ الأباء ویقصر فی العمل جس کا عمل ناقص ہو گا وہ کامل عمل والوں کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا

اس لئے مناسب یہ ہے کہ بندہ عمل میں کوتاہی کر کے نسبی عزت اور خاندانی فضیلت پر تکیہ نہ کرے اللہ کا تقرب عمل صالح سے ملتا ہے نسب و خاندان سے نہیں ان اکرم عند اللہ اتقاکم اسلامی کا اولین اصول ہے..... حدیث مسلم (دعاء/ ۱۱) ابوداؤد مختصر (علم/ ادب/ ۴۱) اور ترمذی (البر/ ۱۹، حدود/ ۳، قرأتہ/ ۲) میں بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کی سند بھی عمدہ ہے۔

(۲۲۶/۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ أَنْبَطُ الْعِلْمَ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ”مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعْتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا ، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ“

زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا علم کی تحصیل کے لئے تو بولے میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم کی طلب میں جیسے ہی کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس عمل سے خوش ہو کر فوراً اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

انبط افعال سے نبط نبطا (ض ن) واحد متکلم کا صیغہ ہے الماء پانی ابلتا زمین یا چشمے سے پھوٹنا مجرد بھی گرچہ متعدی ہے لیکن باب افعال میں پہنچ کر اس کے معنی اہتمام اور کثرت کے ساتھ پانی نکالنا ہوئے اسی لئے ہم نے ترجمہ تحصیل سے کیا ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں والمراد اطلب العلم واستخرجه من قلوب العلماء وأحصله في قلبي یعنی میں بایں معنی علم حاصل کروں گا کہ علماء کے قلوب سے لے کر اسے اپنے دل میں رکھ لوں گا حدیث پر بحث گذر چکی ہے..... سند کے ایک راوی عاصم بن ابی النجود کی بابت حافظ نے تقریب (۳۰۵۴) میں لکھا ہے صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون سچے ہیں لیکن ان سے روایات میں غلطیاں ہوئی ہیں قرأت میں حجت ہیں اور شاہد کے طور ان کی احادیث صحیحین میں بھی موجود ہیں، عاصم تقریباً قابل اعتبار ہیں اس لئے سند میں خاص ضعف نہیں ہے۔

(۲۲۷/۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ صَخْرِ ، عَنِ الْمُقْبَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَنْ جَاءَ مُسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا
لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ جَاءَهُ
لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ"

جو میری اس مسجد میں صرف خیر کیلئے آیا اس کو سیکھے یا سکھائے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے قائم مقام ہے اور جو کسی اور مقصد سے آیا تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو دوسرے کی چیز پر نظر رکھتا ہے۔
حضرت مولانا عبد الغنی مجددی نے انجاء الحاجة میں لکھا ہے هذه الفضيلة مختصة
بالمسجد النبوي على الف الف تحية والمساجد الأخرى تبع لها في تلك
الفضائل فضيلت تو مسجد نبوی کی ہے لیکن دوسری مساجد تبعاً اس حکم میں داخل ہوں گی سندھی
بھی یہی کہتے ہیں وحکم سائر المساجد كحكمه .
لم ياتہ الا لخير یہ جملہ حالیہ ہے اور نماز کے علاوہ یہاں طلب علم کے لئے آنے والے
مراد ہیں۔

﴿يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ﴾ جملہ معطوف بن کر خیر کی صفت ہے۔
﴿فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ﴾ شرط کی جزاء ہے سندھی نے لکھا ہے وجہ مشابہتہ
طلب العلم بالمجاهد في سبيل الله انه احياء للدين واذلال للشيطان واتعاب
للنفس وكسر ذرى اللذة طلب علم کو جہاد سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم دین
کو زندہ کرتا ہے شیطان کو ذلیل کرتا ہے نفس کو توڑتا ہے اور عیش و عشرت کی بلندیوں کو ڈھادیتا
ہے یہی تمام اوصاف جہاد میں بھی ہیں اس لئے دونوں ایک درجے کے ہو گئے۔
﴿وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ﴾ یعنی اس کی آمد کا مقصد تعلیم و تعلم ہے اور نہ ہی وہ نماز کے
لئے آیا ہے۔

﴿فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْخ﴾ سندھی لکھتے ہیں أي بمنزلة من دخل السوق لا
يبيع ولا يشتري بل ينظر الى أمتعة الناس ، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ چیز

پہلے تو حرص اور بعد میں حسد پیدا کرے گی یتعلمہ او یعلمہ ترجمۃ الباب میں بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ حسن علی شرط مسلم .

(۲۲۷/۹) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ اصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ .

تم لوگ علم کو لازم پکڑ لو قبل اس کے کہ وہ سلب کر لیا جائے اور اس کا سلب کیا جانا اٹھانا ہے پھر آپ نے اپنی وسطی اور انگوٹھے سے ملی ہوئی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ عالم اور طالب علم اجر و ثواب میں اس طرح برابر کے شریک ہیں (جس طرح یہ دونوں انگلیاں) اور دوسرے لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے

﴿بہذا العلم﴾ سندھی نے لکھا ہے الاشارة الى علم الدين الذي بعث صلوات الله وسلامه عليه لنشره یعنی وہ علوم نبوت مراد ہیں جن کی اشاعت کے لئے آپ دنیا میں تشریف لائے۔

﴿ان يرفع﴾ سندھی لکھتے ہیں ای من عندکم برفع من جاء به من الدنيا یعنی اس ہستی کو دنیا سے اٹھالیا جائے گا جو تمہارے پاس یہ علم لے کر آئی صحیح مسلم ۸۲/۱ میں فتقبض الأمانة من قلبه بھی آیا ہے۔ علم کے خاتمہ کے لئے قبض و رفع دو مترادف تعبیریں ہیں، جو دوسری احادیث میں بھی مذکور ہیں جیسا کہ صحیحین کی حدیث ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء جب کہ رفع کی مثال صحیح مسلم کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه میں ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل ہے نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کو موت دے کر علم سلب کر لیا جائے گا اس لئے جلد از جلد اسے ان سے لے کر اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا جائے۔

﴿وجمع بين اصبعيه﴾ سندھی نے لکھا ہے الاشارة الى قرب او ان القبض لما

بینہما من الاتصال او جمع یثیربہا الی کیفیۃ الرفع الی السماء یعنی تین صورتیں ہوئیں (۱) عالم اور طالب علم کے درجے کی قربت کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں کا تقریباً ایک ہی مقام ہے (۲) رفع علم مجھ سے اتنا ہی قریب ہے جتنا یہ دونوں انگلیاں بعثت انا والساعة کھاتین سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے (۳) انگلیاں اٹھا کر یہ بتلایا کہ علم آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا ہمارے نزدیک یہاں پہلی توجیہ رائج اور دوسری دونوں بعید ہیں سیاق حدیث اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں دونوں کے اجر و ثواب، شرکت اور درجہ کی قربت بتلانا مقصود ہے۔

﴿ولا خیر فی سائر الناس﴾ یہاں خیر شرکی ضد نہیں بلکہ امتیاز اور افادہ کے معنی میں ہے..... سند کے ایک راوی علی بن زید بن جدعان کو حافظ نے تقریب (۳۷۳۳) میں ضعیف قرار دیا ہے بوسیری نے بھی زوائد ابن ماجہ میں ہذا اسناد علی بن زید بن جدعان والجمہور علی تضعیفہ کی صراحت کی ہے اس لئے روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔

(۲۲۹/۱۰) حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزُّبُرْقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجْرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلَقَتَيْنِ أَحَدَاهُمَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالْآخَرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

ایک دن رسول اللہ ﷺ اپنے کسی حجرہ سے نکل کر مسجد میر تشریف لائے تو وہاں دو حلقے دیکھے ان میں سے ایک تلاوت قرآن اور دعاء میں مشغول تھا جب کہ دوسرے حلقہ والے علم سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور چاہے تو محروم کر دے جب کہ یہ حضرات تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ﴿بِحَلَقَتَيْنِ﴾ سنن داری میں مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ کی تعبیر ہے دونوں ایک ہی مفہوم پر

دلالت کرتی ہیں ملا علی قاری نے ابن حجر عسقلانی کے قول ای حلقۃین نو غیر معروف من الحدیث قرار دیا ہے ہمارے نزدیک یہ قاری کا تسامح اور ابن ماجہ کی روایت پیشگی کی دلیل ہے۔

﴿کل علی خیر﴾ قاری لکھتے ہیں ای جالسین او ثابتین علی عمل خیر^۱ یعنی دونوں حلقے بھڑائی و نیکی پر ہیں۔

﴿اعطاهم﴾ قاری فرماتے ہیں ای ما عنده من الثواب^۲ یہاں دعاء کی قبولیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

﴿وان شاء منعہم﴾ یعنی سر دست ان کی دعاء کو قبول نہ فرمائے بلکہ اسے آخرت کے لئے ذخیرہ بنادے اس کی دو صورتیں ہیں جو حدیث ۲۵۰ کے تحت من دعاء لا یسمع کے ذیل میں آرہی ہیں۔

﴿وانما بعثت معلماً﴾ طیبی فرماتے ہیں اشعار بانہم منہ وھو منہم^۳ ملا علی قاری نے لکھا ہے او جلس فیہم لا حتیا جہم الی التعلیم منہ علیہ الصلوۃ والسلام^۴ یعنی یہ بھی ممکن ہے آپ اس لئے وہاں بیٹھ گئے کیونکہ یہ لوگ علم سیکھنے میں آپ کے محتاج تھے..... بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے اسناد فیہ داؤد وبکر وعبد الرحمن کلہم ضعفاء۔ حافظ نے تقریب میں (۱۷۸۵) پہلے کو متروک و کذبہ الازدی دوسرے کو (۷۳۹) صدوق لہ اغلاط افرط فیہ ابن حبان اور تیسرے کو (۳۸۶۲) ضعیف فی حفظہ قرار دیا ہے، اس لئے سند کافی کمزور ہے۔

باب من بلغ علما

یہ باب امام ابن ماجہ نے علم کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی فضیلت بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے اس کے تحت آنے والی تمام تراحدیث کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ ہے حدیث و سنت کی تبلیغ، تکمیل دین کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہر امتی پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ نبوی تعلیمات کو بلا کم و کاست ہر اس شخص تک پہنچادے جو ان سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان

میں مبلغ سے زیادہ صلاحیت والے لوگ ہوں جو دین کے تصور کا ادراک کر کے اس کی صحیح ترجمانی کا فریضہ انجام دیں ایسے ذہین صاحب بصیرت اور سلامت طبع رکھنے والے لوگوں تک دین کو پہنچانے والوں کو رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہنے کی دعا دی ہے۔

امت بجمہ اللہ اس فریضے میں کوتاہی نہیں کی اور ہر دور میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لئے جینا اور مرنا سیکھا یا در ہے کہ تبلیغ غیروں کو دین کی دعوت دینے کا نام ہے مسلمانوں کی اصلاح کیلئے جو تحریک چلائی جائے گی وہ تذکیر ہے تبلیغ نہیں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد شرعی نظام بالکل ہی منہدم ہو گیا اور دوسری خامیوں کی طرح اس شعبے کو بھی ہم نے نظر انداز اور معطل کر دیا ہے دعوت اصل تو جہاد کے ساتھ ہے لیکن مخصوص حالات میں وہ تنہا بھی دی جاسکتی ہے یہ خیال درست نہیں کہ مسلمانوں کی سو فیصد اصلاح کے بعد ہی دوسروں کو تبلیغ کی جاسکتی ہے اس طرح تو قیامت تک یہ فریضہ معطل ہو جائے گا کیونکہ فساد ہمیشہ ہی امت کا حصہ رہیں گے اس لئے علماء نے ایسی جماعت کا وجود ہر زمانہ میں فرض قرار دیا ہے جو یہ کار رسالت انجام دے اور اس کا تبلیغی طریقہ بھی صحابہ سے منقول ہو دوسری محرف کتابوں سے استفادہ، حق و باطل کو قریب کرنا اور باہمی مماثلت کے نقطوں کو تلاش کر کے کفار کے سامنے تواضع کا اظہار بزدلی ہے تبلیغ نہیں اہل حق کے یہ طریقے کبھی نہیں رہے وہ تو باطل پر چوٹ لگا کر حق کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں۔

(۲۳۰/۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا،

مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ

الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَصَرَ اللَّهُ

امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا قَرَبَ حَامِلٍ فَقِيهِ غَيْرِ فَقِيهِ وَرَبِّ حَامِلٍ فَقِيهِ إِلَى

مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ لَا يُغْلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ

مُسْلِمٍ، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لِأَنْئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِزُومِ جَمَاعَتِهِمْ

اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث سن کر اسے دوسروں تک پہنچایا

کیونکہ بہت سے اہل علم غیر فقیہ ہوتے ہیں اور بہت سے فقیہ اسے افقہ تک پہنچا دیتے ہیں علی بن

محمد نے اتنا اضافہ اور نقل کیا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا

اللہ کے لئے عمل کو خالص کرنا، مرأی کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی۔

باب کی تمام روایات اس خدبے کی متفرق کڑیاں ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا مندرجہ بالا روایت اصولاً دو حصوں پر مشتمل ہے دونوں میں ربط بایں معنی ہے کہ دینی تبلیغ سے اتنی فقہی بصیرت ہر مسلمان میں ہونی چاہئے کہ وہ کم از کم ان تین چیزوں کو انجام دے سکے پہلے سے متعلق گفتگو اگلی حدیث میں ہوگی یہاں ہم صرف دوسرے حصے پر کلام کریں گے۔

﴿ثلاث لا یغل علیہن﴾ افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے معنی خیانت کرنا کوتاہی کرنا ملا علی قاری نے لکھا ہے والمعنی أن المومن لا ینخون فی هذه الثلاثة الأشياء ولا یدخله ضعف یزیله عن الحق حین یفعل شیئاً من ذلك یعنی ان تینوں چیزوں کی بابت مسلمان خیانت نہیں کرتا نہ اس کے دل میں ایسا کینہ ہوتا ہے جو ان میں سے کسی کی انجام دہی کے وقت اسے راست اور خدا ترسی سے ہٹا دے۔

﴿اخلاص العمل لله﴾ ملا علی قاری کے نزدیک یہ پورا جملہ ثلاث کا بدل ہے دونوں مل کر مبتداء محذوف کی خبر ہوں گے اخلاص کے معنی کسی عمل کو محض اللہ کی رضا و اخروی نجات و مغفرت کے لئے اس طرح انجام دینا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو یہ دراصل روح کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کوئی جسم بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی عمل بغیر اخلاص کے مقبول نہیں ہوتا حدیث میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے جس کی نحوست سے بڑے بڑے اعمال جنت کے بجائے دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں ریا کار عالم، نخی اور شہید کا عبرت ناک واقعہ اسی کی مثال ہے اس لئے دینی امور میں یہ پیر صد فیصد مطلوب ہے اور حدیث کا مطلب علامہ سندھی کے الفاظ میں یہ ہے جعل العمل خالصاً لله لا لغيره یعنی عمل کو خالص اللہ کے لئے کرے غیر اللہ کے نہیں۔

﴿والنصح لأئمة المسلمین﴾ دوسری چیز جس میں مومن کبھی خیانت نہیں کرتا امراء و خلفاء کے ساتھ خلوص و وفاداری ہے دین میں اصل اطاعت تو بس اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے لیکن ہر شخص نصوص تک رسائی نہیں رکھتا اس لئے ان لوگوں کی اطاعت بھی ضروری

قرار پائی جو کار نبوت کو انجام دیتے ہوں ان میں سب سے بلند مقام خلفاء و امراء کا ہے اور یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں رائج قول کے مطابق اولی الامر سے خلفاء و امراء ہی مراد ہیں صحیحین کی حدیث من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی اسی مفہوم کی وضاحت کرتی ہے یہ لوگ عقیدت و خیر خواہی میں دوسروں سے مقدم ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں منقول تمیم داری کی حدیث بتلاتی ہے قال الدین النصیحة قلنا لمن له قال لله ولکتابہ ولرسول ولائمة المسلمین وعامتہم پھر مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کو نصیحت کرنے کا یہ ادب بتلایا ہے من اراد ان ینص ح لذي سلطان بأمر فلا یبذله علانية ولكن یأخذ بیده فیخلو به فان قبل منه فذاك والا کان قدادی الذی علیہ یعنی صاحب اقتدار کو علانیہ کسی چیز کی نصیحت نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کر یہ بات کہے اگر اس نے قبول کر لیا تو مقصد حاصل ہے ورنہ وہ حق تو ادا ہو ہی گیا جو اس کے ذمے واجب تھا خلافت عثمانیہ کے زوال تک ہمارے اسلاف اسی نبوی وصیت پر عمل پیرا رہے اور انہوں نے عام حالات میں کبھی خروج نہیں کیا سیدنا حسین، ابن زبیر، اہل مکہ، اہل مدینہ اور خلافت عباسیہ میں جو خاندان نبوت کے روشن چراغوں نے خروج کیا اس کی ٹھوس بنیاد موجود تھی جو اس زمرے میں نہیں آتی چنانچہ امت نے بالاتفاق ان کے حق پر ہونے اور مخالفین کے باطل پر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

﴿ولزوم جماعتهم﴾ قرآن و سنت نے مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور ہر امتی کے لئے جماعت سے وابستگی کو لازم قرار دیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا ملا علی قاری نے لکھا ہے ای موافقة المسلمین فی الاعتقاد والعمل الصالح من صلوۃ الجمعة والجماعة وغير ذلك یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عقائد اور صلوۃ جمعہ و جماعت جیسی عبادات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، مولانا ادریس کاندھلوی نے اس کی تشریح فما علیہ اجماع المسلمین من الأفعال والأقوال والاعتقاد سے کی ہے یعنی مسلمانوں کے متفق علیہ عقائد و افعال سے وابستگی ہو اگر کوئی شخص

امت سے انحراف کرتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق مات میتة جاهلیة اس کی موت جاہلیت پر ہوگی ومن شد شد فی النار اور وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اسلام کی تاریخ اتحاد کی تاریخ ہے اور جو تھوڑے بہت اختلاف رونما ہوئے وہ اتنے سنگین نہیں جتنا کہ غیر محتاط مورخین ہمیں باور کراتے ہیں ہمارے پاس اتحاد کی بنیادیں موجود ہیں جب کہ دوسری قومیں ان سے یکسر عاری ہیں اس لئے ہم آج نہیں تو کل ضرور متحد ہوں گے۔

حدیث کے ایک راوی لیث بن ابی سلیم کی بابت حافظ نے تقریب میں (۵۶۸۵) صدوق اختلط جداً ولم یتمیز حدیثہ لکھا ہے بوضوح فرماتے ہیں: هذا اسناد فیہ لیث بن سلیم وقد ضعفہ الجمهور وهو مدلس رواہ بالعنعنة اس لئے سند کمزور قرار پاتی ہے۔

(۲۳۱/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنِي فَقَالَ "نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرُ فِقْهِهِ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"

گذشتہ حدیث کے تحت گزر چکا ہے محدثین نے یہاں پہلا سوال یہ اٹھایا ہے کہ روایت دعاء ہے یا خبر یعنی ایسے بندے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے باری تعالیٰ سے فرحت و تازگی کی درخواست کی ہے جب کہ خبر کی صورت میں معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے آپ کی یہ دعاء قبول فرمائی اور ہر محدث اب قیامت تک فرحان و شاداں رہے گا ملا علی قاری فرماتے ہیں والاخبار اولی من الدعاء خبر دعاء سے زیادہ رائج ہے جب کہ بذل المجہود اور التعليق الصبیح میں اسے دعا قرار دیا گیا ہے حدیث میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔

﴿بِالْخَيْفِ مِنْ مَنِي﴾ منی میں ایک مقام کا نام ہے جہاں پر آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اب یہاں پر ایک مسجد بھی بنادی گئی ہے۔

﴿نَضَرَ اللَّهُ﴾ محدثین نے تخفیف و تشدید دونوں نقل کی ہیں لیکن دوسری اس معنی کر

رانج ہے کہ اس میں جوش اور مبالغہ پایا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا دعائیہ اسلوب اسی کا متقاضی ہے اصالۃً تو اس کے معنی نباتات کے استعارے میں تروتازہ کرنا ہے لیکن انسان پر اس کا اطلاق کرنے کے بعد معنی میں وسعت پیدا ہوگئی اور اب نعمت و فرحت، آسائش و خوشحالی اور چہرے کی نورانی و تانی بھی اس میں شامل ہے علامہ سندھی کے الفاظ میں مطلب یہ ہوا اِی جَمَلُهُ وَزَیْنَتُهُ وَأَوْصَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَضْرَةِ الْجَنَّةِ یعنی اسے ظاہری و باطنی رونق و تابانی عطا فرمائیں گے اور بالآخر جنت کے سبزہ زاروں میں پہنچا دیں گے ملا علی قاریؒ نے اس مفہوم کو ذرا اور پھیلا یا ہے فرماتے ہیں خصه الله بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفة من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة یعنی علم و معرفت کی بنا پر اللہ نے اس کو بایں معنی فرحت و سرور سے نوازا کہ دنیا میں بھی اس کا ایک مقام بن گیا اور آخرت میں بھی اس کے لئے نعمتیں مخصوص ہیں جن کے اثرات اس پر نظر آتے ہیں سفیان ابن عیینہ نے لکھا ہے ما من أحد يطلب الحديث الا وفي وجهه نضرة لهذا لحديث کہ اس کی رو سے حدیث کے ہر طالب علم کے چہرے پر رونق ہونی ضروری ہے۔

﴿فرب حامل فقه غير فقيه﴾ یعنی بسا اوقات علم کا حامل بذاتِ خود اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ اس سے اصول کا استخراج، مسائل کا استنباط اور کسی چیز پر استدلال کر سکے جب کہ دوسرا ان صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے اور قاری کے الفاظ میں ما لا يفهمه الحامل اس سے ان چیزوں کا استنباط کرتا ہے جن کو یہ مبلغ سمجھتا بھی نہیں تھا اس لئے نقل و تبلیغ کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ہر امتی کی صلاحیت حدیث میں لگ جائے مضبوط یادداشت کے لوگ اس کے الفاظ کو یاد کریں اور ذہین و نکتہ داں حضرات احادیث سے اپنے زمانہ کے مسائل کا استنباط کر سکیں جب کہ عدم تبلیغ کی صورت میں امت ان کے فوائد سے محروم رہ جائے گی۔

حدیث کی سند میں ایک راوی عبد السلام بن ابی الجموح ہیں جن کی بابت حافظ نے تقریب (۴۰۶۵) میں لکھا ہے ضعیف لا یغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فانه

ذکرہ فی الضعفاء یہ کمزور ہیں اور قاری کو اس بات سے دھوکہ نہ ہو کہ ابن حبان نے انہیں ثقات میں شمار کیا ہے انکا تذکرہ انہوں نے ضعفاء میں بھی کیا ہے اسلئے حدیث کی سند کمزور ہے۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَغْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
ترجمہ و شرح گزر چکی ہے حدیث کی سند درست ہے۔

(۲۳۲/۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَلِيدٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَصَّرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَغَهُ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ"

اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے حدیث سن کر اس کی تبلیغ بھی کرتا؛ کیونکہ بہت سے لوگ سننے والے سے زیادہ حفظ و ضبط رکھتے ہیں۔

﴿قرب مبلغ﴾ تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے وہ شخص جس کو سامع حدیث پہنچا رہا ہے

﴿أحفظ من سامع﴾ تندی میں احفظ کی جگہ اوعی کا لفظ ہے علامہ سندھی لے

لکھا ہے انه افطن وافهم واكثر مراعاة لمعناه وعملا بمقتضاه وليس المراد الحفظ اللساني یہاں حفظ سے صرف زبانی یاد کرنا مراد نہیں بلکہ اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو نہایت ذہین و فہیم ہو اور حدیث کے معنی کی رعایت کر کے اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا ہو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں دفع بذلك ما اشتهر ان التلميذ يكون اقل علما من شيخه اس جملے سے اس عوامی خیال کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ شاگرد ہمیشہ علم میں اپنے استاد سے کمتر ہوتا ہے نہیں، فرمان رسالت کے مطابق اس کی پرواز اساتذہ سے بھی اونچی ہوتی ہے اسی کی بناء پر صحابہ سے علوم نبوت کا ذخیرہ بعد والوں کو پہنچایا محدثین نے اسے محفوظ کیا اور فقہانے استنباط و استخراج کا جو مظاہرہ کیا وہ اسی حدیث کی صداقت کا نمونہ ہے۔ حدیث امام

ترمذی نے اپنی جامع (علم/۷) میں نقل کر کے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے ابن ماجہ کی سند بھی صحیح ہے۔

(۲۳۳/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ، أَوْ عَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ“

قربانی کے دن خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حاضر کو چاہئے کہ وہ غائب تک پہنچا دے کیونکہ بہت سے وہ لوگ جن کو یہ پیغام پہنچائے گا سامع یعنی حاضر سے کہیں زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔

﴿وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ﴾ سندھی نے اس کے ذیل میں حمید بن عبد اللہ خیری کا نام لیا ہے۔
 ﴿هَذَا أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ﴾ مجددی کے نزدیک یہ قرۃ بن خالد کا قول ہے یعنی وہ راوی ان کے نزدیک عبد الرحمن سے بھی زیادہ افضل ہے۔
 ﴿يَوْمَ النَّحْرِ﴾ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے حدیث باب اسی کا ایک ٹکڑا ہے اور اس باب کی پہلی حدیث کو چھوڑ کر دوسری احادیث بھی اسی خطبے کی متفرق کڑیاں ہیں۔

﴿لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ﴾ امر غائب سے واحد مذکر کا صیغہ ہے اور شاہد سے مراد ہر وہ صحابی ہے جنہوں نے میدانِ عرفات میں آپ کے پیغام کو سنا جب کہ غائب کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو یا تو اس وقت میدانِ عرفات میں حاضر نہ تھے یا پھر ان کی پیدائش عہدِ صحابہ کے بعد ہوئی یہ لیبغ کا پہلا مفعول ہے جب کہ دوسرا مفعول محذوف ہے علامہ سندھی نے العلم الذی حضر سماعہ سے اسی کی وضاحت کی ہے یعنی اس خطبے کی تمام ہدایات اور علوم نبوت، صحابہ کرام و وفات نبوی کے بعد جس طرح اپنے جزیے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلے اور ہر طرف اسلام کا پیغام پہنچا دیا وہ اسی حکم کا نتیجہ تھا۔

﴿فانه رب مبلغ﴾ تبلیغ سے مفعول کا صیغہ ہے وہ شخص جس کو پیغام پہنچایا جائے۔
 ﴿يُبَلِّغُهُ﴾ فعل مجہول ہے نائب فاعل ضمیر ہے جو مبلغ کی طرف لوٹتی ہے جب کہ ”ہ“ ضمیر کا مرجع علم ہے مطلب یہ ہوا کہ جس کو علم پہنچایا جائے گا۔

﴿اوعى له من سامع﴾ وہ اس پہنچانے والے سے زیادہ لائق و فائق ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان اوعى له معنیان أحفظ وأفهم ففي التبليغ حصول الفائدةين معاً كما في تركه المضرتان معاً اوعى کے دو معنی أحفظ اور افہم ہیں تو تبلیغ میں بھی دو فائدے ہوئے ایک اس علم کی حفاظت دوسرے اس کے معنی کی حفاظت جب کہ تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں دو نقصان ہوں گے ایک تو علم کے ضائع ہونے کا دوسرا غلط معنی مراد لینے کا، اوعى سامع سے کہیں زیادہ اچھی طرح یاد کر کے اس کے حقیقی معنی کا حامل ہوگا علامہ سندھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد يفهم المبلغ مالا يفهمه الحامل من الأسرار والعلوم کہ کبھی اس شخص کی رسائی ان معارف و علوم تک ہوتی ہے جن تک اس حامل کی نظر تک نہیں جاتی حدیث کی سند درست ہے۔

(۲۳۴/۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو اسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .
 حدیث کی سند صحیح ہے شرح گذشتہ حدیث کے تحت گزر چکی۔

(۲۳۵/۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغَ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ

حدیث کا مضمون امام ابوداؤد نے کتاب الصلوٰۃ باب من رخص فیہما اذا كانت الشمس مرتفعة میں یہ نقل کیا ہے کہ یسار کو ابن عمر نے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے

ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا یا یاسار: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلوة وقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الاسجدتين ابن ماجہ کی سند کے اور رواۃ تو درست ہیں جب کہ محمد بن الحصین کو حافظ تقریب (۵۸۲۳) میں مجہول لکھا ہے اس لئے روایت کمزور ہے۔

(۲۳۶/۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا ثُمَّ بَلَغَهَا عَنِّي قُرْبَ حَامِلٍ فَقِيهِ غَيْرُ فَقِيهِ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

﴿غیر فقیہ﴾ یعنی جو فقیہ نہیں ہوتا وہ فقیہ کو پہنچا دیتا ہے اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ افقہ تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے یہ روایت نقل کا اسے ثواب ملے گا۔

سند کے ایک راوی محمد بن ابراہیم دمشقی شامی ہیں جن کی بابت حافظ نے تقریب (۵۶۹۸) میں منکر الحدیث کا تبصرہ کیا ہے، بوسیری نے فرمایا هذا اسناد فیہ محمد بن ابراہیم الشامی وهو متهم ونسبه ابن حبان بالوضع ابن حبان نے ان کی طرف وضع کو منسوب کیا ہے اس لئے سند کمزور قرار پاتی ہے۔

باب من كان مفتاحاً للخير

بعض لوگ فطرۃ صالح اور شریف ہوتے ہیں ان کی سرشت میں خیر و سعادت کے عناصر قوی ہوتے ہیں پھر عمدہ تربیت اور موافق ماحول کی بدولت یہ رنگ پختہ تر ہو کر دائمی مزاج بن جاتا ہے جس کے نتیجہ میں ان سے خیر ہی کا صدور ہوتا ہے شران کے قریب تک نہیں پھٹکتا بلکہ ان کا طرز عمل اس کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے اسکے برخلاف کچھ لوگ عادۃ شری اور فساد کی ہوتے ہیں شیطانی اثرات ان کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتے ہیں پھر غلط صحبت اور گندے ماحول کی بناء پر شرارت خبث کا رخ اختیار کر لیتی ہے نتیجتاً ان کی طبیعت شر اور فساد ہی کی طرف چلتی ہے

صلاح و تقویٰ کی جانب اس میں ادنیٰ میلان بھی باقی نہیں رہ جاتا کل میسر لما خلق کے تحت یہ سب توفیق ربانی کے نتائج ہیں امام نے اسی حقیقت کو سمجھانے کیلئے یہ باب قائم کیا ہے۔

(۲۳۷/۱) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، أَنبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

فرمایا: بعض حضرات خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے ہیں جب کہ کچھ لوگ شر کی کنجیاں اور خیر کے تالے ہیں تو خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دیں اور تباہی ہے اس شخص کے لئے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی کنجیاں دیدیں۔

﴿مفاتیح للخیر مغالیک للشر﴾ مفتاح کی جمع ہے معنی کنجی اسی طرح دوسرے لفظ کا واحد مغلاق آتا ہے، یعنی وہ اوزار جس سے دروازہ بند کر دیا جائے تالہ حضرت مجددیؒ نے لکھا ہے والمراد من مفاتیح الخیر الرجال الذین سبہم اللہ تعالیٰ لعبادہ بايصال الجنة من اهل المعرفة والعلم والجهاد ، والرئاسة في ذلك الأمر للانبياء عليهم السلام ثم للصحابه ثم لغيرهم من المجتهدين والعلماء والزهاد والعارفين مفتاح خیر سے وہ اہل علم، صوفیاء اور مجاہدین مراد ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے ان میں سب سے بلند مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے ان کے بعد صحابہ و تابعین پھر ائمہ مجتہدین اور صوفیاء و مجاہدین کا نمبر آتا ہے۔

﴿مغالیک للشر﴾ کے تحت مجددیؒ فرماتے ہیں کما أن رئاسة الشر لابليسؑ یعنی خیر میں جس طرح انبیاء سب سے اوپر ہیں شر میں اسی طرح شیطان قائدانہ حیثیت رکھتا ہے اور پھر نیچے اس میں بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے۔

﴿فطوبی﴾ طیب سے اطیب کا مؤنث ہے معنی رشک، سعادت، خیر، خوشخبری۔

﴿لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدہ﴾ سندھیؒ نے لکھا ہے ان اللہ تعالیٰ

اجری علی ایدیہم فتح ابواب الخیر کالعلم والصلاح علی الناس حتی کانہ ملکهم

مفاتیح الخیر و وضعها فی ایدیہم یعنی ان ہی کے ذریعہ اللہ نے لوگوں پر علم تقویٰ جیسی خیر کے دروازے کھولے تو گویا خیر کی کنجیوں کا انہیں مالک بنا کر کنجیوں کو ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔

﴿وویل لعبد النخ﴾ معنی ہلاکت، رسوائی، اور آخری عذاب کے ہیں گویا ان ہی کی وجہ سے دنیا میں شر و فساد کے بہت سے سلسلے قائم ہوئے اور یہی انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے اس لئے انہیں آخرت میں عذاب ہوگا..... بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے ہذا اسناد ضعیف من اجل محمد بن ابی حمید فانہ متروک حافظ نے تقریب (۵۸۳۶) ضعیف لکھا ہے۔

(۲۳۸/۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ

لِتِلْكَ وَالْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ لَهُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِفْلَاحًا

لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِفْلَاحًا لِلْخَيْرِ.

یہ خیر دراصل خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے خیر کی کنجی اور شر کا تالا بنایا اور تباہی ہے اس شخص کیلئے جس کو اللہ نے شر کی کنجی اور خیر کا تالا بنایا۔

﴿ان هذا الخیر خزائن﴾ خیر نیکیوں کی تمام اقسام کو شامل ہے اور یہاں اس سے

مراد وہ علوم نبوت ہیں جو رسول اللہ ﷺ پر وحی کی صورت میں نازل ہوئے یا آپ کے قلب

اطہر سے پھوٹ کر نکلے واقعتاً ہمارے لئے یہ خزانے اور دینے ہیں حضرت مجددی نے میں لکھا

ہے ان امور الدین من الوجدانية والصلوة والزکوة وغیرہا أسباب لخزائن

الآخرة لان الأعمال أسباب الجزاء فمن كان أعماله حسنة كان جزاءه حسنا

وبالعکس یعنی تو حید نماز اور زکوة وغیرہ اخروی خزانوں کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کیونکہ

اعمال بدلے کا سبب ہیں اس لئے جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو صلہ اچھا ملے گا اور جو بد

عمل ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا۔

﴿ولتلك الخزائن مفاتيح له﴾ خیر کے حصول کیلئے ان خزانوں کی کچھ چابیاں ہیں۔

اگلے حصے کی وضاحت گزر چکی ہے مزید سندھی کا یہ قول نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں

وذلك لأن الاول يشارك العاملين بالخير في الأجر پہلے شخص کو خوشخبری اس لئے ہے چونکہ وہ اجر میں نیکو کاروں کا شریک ہے والثانی يشارك العاملين بالشر في الوزر جب کہ دوسرے کی وعید کی وجہ غلط کاروں کے گناہ میں شرکت پیاب کی اس دوسری سند کی بابت بوضوح نے زوائد میں لکھا ہے و كذا السنادہ الثانی ضعیف لضعف عبد الرحمن حافظ نے بھی تقریب (۳۸۶۵) میں عبد الرحمن کو ضعیف قرار دیا ہے جب کہ شیخ البانی ضعیف لا بن ماجہ ۱/۱۸ میں سند کو ضعیف جدا کہتے ہیں۔

باب ثواب معلم الناس الخير

علم وعلماء اور قرآن و تبلیغ کے فضائل کی اہمیت کو اجاگر کر کے امام ابن ماجہ نے معلم و مربی کے مرتبہ کی وضاحت بھی ضروری سمجھی چنانچہ باب من كان مفتاحا للخير اسی کی تمہید و تعظیم کے لئے قائم کیا گیا ہے جس سے اشارۃ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے تمام خزانوں کی کنجیاں دراصل وہ لوگ ہیں جو امت کی تعلیم و تربیت میں منہمک ہیں پھر باب ثواب معلم الناس الخير قائم کیا ہے اور اس کے تحت ایسی پانچ روایات درج کیں جو معلم کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ دیتی ہیں واقعہ بھی یہی ہے کہ جو شخص ملت کے نو نہالوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے انہیں قرآن و سنت کا امین اور نبوت کا جانشین بنادے دین کا اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی نیابت کا حق تو درحقیقت صرف اسی نے ادا کیا ہے انما بعثت معلما اسی واضح دلیل ہے اسی کی مجلس کے بارے میں تو ارشاد ہے نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمة وخفتہم الملائکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نضر اللہ عبد اسمع مقالتي الخ کی دعا دی اور فرمایا کہ اس کے لئے زمین و آسمان کی تمام مخلوق حتی کہ سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں واضح رہے ان بشارتوں کا مصداق صرف وہی معلم و مربی ہیں جو علم کے تقاضوں کو خود پورا کرنے کے ساتھ محض رضا الہی اور دین کی حفاظت کے لئے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ورنہ جن حضرات نے اسے محض اپنی ملازمت کا ذریعہ سمجھا ہے ان کا ان بشارتوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ تو ان وعیدوں کا مصداق ہیں جو باب الانتفاع بالعلم

والعمل بہ کے تحت امام نے درج کیں ہیں۔

عالم و معلم ہی اسلامی مزاج و معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور انہیں کی بدولت دین خارجی اثرات اور تحریف سے پوری طرح محفوظ رہتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کو ماضی کی طرف موجودہ باطل طاقتیں بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں اسی لئے وہ عبادت گزاروں کے بجائے سب سے زیادہ علماء ہی کی دشمن ہیں کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو ان کی راہ کا پہاڑ بنا ہوا ہے اور اسے ہٹائے بغیر عوام کو گمراہ کرنا ممکن نہیں۔

(۲۳۹/۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ

لِلْعَالَمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ"

حدیث میں زمین و آسمان کی مخلوق اور سمندر کی مچھلیوں کا تذکرہ ہے جب کہ ترمذی کی روایت میں ان اللہ و ملائکتہ و اهل السموات و الارض حتی النملة فی حجرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر کی بھی وضاحت ہے صلوٰۃ و استغفار تقریباً مترادف لفظ ہیں طیبی کا کہنا ہے کہ یہ مجاز ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ عالم و معلم کے احوال کو اخیر تک درست رکھتے ہیں ہو مجاز من ارادة استقامة حال مستغفر لهم جب کہ ملا علی قاری مجاز کے بجائے یہاں حقیقت کو رائج قرار دیتے ہیں کیونکہ دنیا کا نظام علم و علماء ہی کے دم پر قائم ہے اور انہیں پر سب کی زندگی موقوف ہے یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو باب فضل العلماء کے تحت امام ابن ماجہ نے ابوالدرداء کے حوالے سے نقل کی ہے اور وہ ابوداؤد و مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے۔

(۲۴۰/۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: "مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ"

حدیث باب کی سند میں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں پہلی یہ کہ سہل بن معاذ کو ابن معین اور ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے گرچہ عجمی کے ساتھ دوسرے موقع پر ابن حبان ہی نے ان کی

توثیق بھی کی ہے دوسرا اعتراض حافظ بوسیری نے یہ کیا ہے ویحیی بن ایوب لم یدرک سهل بن معاذ ففیہ انقطاع تو اس طرح یہ سند ضعیف اور منقطع قرار پائی لیکن متن حدیث کی نظیریں دوسری احادیث میں بھی موجود ہیں مثلاً صحیح مسلم کی حدیث من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده کتب له مثل اجرهن عمل به ولا ينقص من اجورهم شیء اور مسلم ہی کی دوسری روایت میں من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله اور اسی طرح صحیح کی تیسری روایت میں من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ان احادیث سے حدیث باب کے متن کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کی صداقت میں پھر کوئی شبہ نہیں رہتا یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عام طور پر ایک عالم کی شخصیت بہت سارے معلموں کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے تو اس صورت میں ہر ہر معلم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جس قدر ایک شخصیت کی تعمیر میں اس کا حصہ ہے اس طرح جہاں تک اس کے اثرات پہنچیں گے موثر کو ثواب ملتا رہے گا۔

(۲۴۱/۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ مَا يُخْلَفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ"

فرمایا: انسان دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سب سے بہتر تین چیزیں ہیں نیک لڑکا جو اس کے لئے دعا کرتا ہو صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے پہنچتا ہو اور ایسا علم کہ جس پر اس کی وفات کے بعد عمل کیا جائے۔

صحیح مسلم میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له..... حدیث باب کا پہلا ٹکڑا خیر ما یخلف رجل من بعده خبر مقدم ہے ثلاث مبدل منہ اور اگلا پورا جملہ بدل واقع ہے دونوں مل کر مبتدا مؤخر ہوئے..... انسان کے اعمال کا سلسلہ

صرف اس کی زندگی تک محدود ہے مرنے کے بعد کسی عمل کی اجازت نہیں ہوگی اور برزخی زندگی میں صرف وہی پونجی کام دے گی جو اس نے عبادت و اطاعت کے ذریعے اکٹھی کی یا ثواب جاریہ کے کچھ کام کیے حدیث کے مطابق وہ صرف تین چیزیں ہیں پہلی نیک اولاد ہے خواہ لڑکی ہو یا لڑکا یعنی اس نے اپنی اولاد کے تمام دینی حقوق ادا کر کے اس کی صحیح اسلامی بنیادوں پر تربیت کی ثواب اولاد کی نیکی کے اثرات میت کے سکون کا باعث ہوں گے اور ان کی دعائیں مغفرت و رفع درجات باپ کے حق میں سب سے عظیم تحفہ ہوگی۔

﴿وَصَدَقَةُ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا﴾ صدقہ جاریہ میں مساجد و مدارس اور دینی تحریکات وغیرہ کا قیام ہے اسی طرح وہ تمام اوقاف بھی شامل ہیں جن سے دوسرے لوگ مستفید ہوں جب تک ان کا فیض جاری رہے گا بانی کو ثواب ملتا رہے گا۔

﴿وَعِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ﴾ حضرات محدثین کے نزدیک وہ درس و تدریس ”تہذیب و تزکیہ اور تصنیف و تالیف سب کو شامل ہے چنانچہ تمام دینی کتابوں شاگردوں اور مریدوں کے ذریعے جو بھی دین کی خدمت ہوگی اس کا ثواب مصنف و مدرس اور مربی کو ضرور ملے گا..... حدیث کی سند کی بابت حافظ بوسیری زوائد میں لکھتے ہیں ما يقتضی انہ صحیح۔

قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم محمد بن یزید بن سنان الرهاوی حدثنا یزید بن سنان یعنی اباه حدثنی زید بن ابی انیسۃ عن فلیح بن سلیمان عن زید بن اسلم عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر نحوه۔

محمد بن یزید کو حافظ نے تقریب (۶۳۹۹) میں لیس بالقوی اور یزید بن سنان کو (۷۷۲۷) ضعیف قرار دیا ہے، اس لئے سند کمزور ہے۔

(۲۴۲/۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهَذِيلِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ

الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا

تَرَكَهُ وَمُصْخَفًا وَرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا
أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

مومن کے ثواب و نیکی میں انتقال کے بعد بھی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ علم جس کی
نشر و اشاعت کی ہو کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو قرآن کریم کو وقف کیا ہو یا کوئی مسجد بنائی ہو یا کوئی
مسافر خانہ تعمیر کیا ہو یا کوئی نہر کھدوائی ہو یا بحالت صحت کوئی مالی صدقہ کیا یہ چیزیں موت کے بعد
بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتی رہیں گی

﴿فی صحته و حیاته﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ای اخرجها فی زمان کمال
حاله و وفور افتقاره الی ماله و تمکنه من الانتفاع به یعنی وہ بالکل چاق و چوبند
ہو مال اس کی بنیادی ضرورت ہو اور اسے تصرف کی بھی پوری قدرت ہو ایسے وقت میں اگر وہ
صدقہ کرتا ہے تو یہ خاص فکر آخرت کی دلیل ہے اور اس کو افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا ہے جیسا
کہ حدیث میں ہے ای الصدقة اعظم اجرا فقال ان تصدق وانت صحيح
وشحيح اس کے برخلاف آدمی اس وقت صدقہ کرے جب کہ بستر مرگ پر پہنچ کر زندگی کی
ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی لیکن ثواب پھر بھی ملے گا
..... علامہ سندھی نے ابن المنذر کے حوالے سے لکھا ہے اسنادہ حسن جب کہ بوسیری کا
خیال ہے اسنادہ غریب.

(۲۴۳/۵) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبِ الْمَدَنِيِّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ

الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ

الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم حاصل کر کے اسے اپنے مسلمان بھائی کو

سکھائے۔ بوسیری نے لکھا ہے هذا اسناد ضعيف لضعف اسحاق بن ابراهيم

والحسن لم يسمع من ابي هريرة اسی لئے ”ضعيف لابن ماجه“ میں ناصر الدین

البانی نے بھی اس سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقْبَاهُ

وطی (س) یطأ و طأ روندنا بعض نسخوں میں عقبیہ آیا ہے اور علامہ سندھی نے اسی کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ محل نظر ہے کیونکہ اس صورت میں یُوطَأَ کا فاعل محذوف ماننا پڑے گا جو کلام عرب میں بہت کم مستعمل ہے جب کہ یُوطَأَ عقباہ میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں اور یہی اکثر نسخوں میں منقول ہے۔

مسکنت نبوت کا لازمی جز ہے اور بنی عبدیت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں اسی تواضع کا پتہ دیتی ہے کہ آپ نے فخر و دو عالم ہونے کے باوجود پوری زندگی معاشرہ کے ایک عام فرد کی طرح گزاری اور اپنے لئے کبھی کوئی امتیاز پسند نہیں کیا آپ کی معاشرت، اخلاق، نشست و برخاست، سلوک و معاملات، جہاد و فتوحات اور اقتدار و حکومت غرض زندگی کا ہر زاویہ فنائیت و تواضع ہی پر دلالت کرتا ہے اہل علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد امام ابن ماجہ نے یہ باب قائم کیا ہے ان کے پیش نظر کیا بات ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سندھی نے لکھا ہے لَأَنَّ دَابَّ الْمَشَائِخِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَى التَّلَامِذَةِ فِي الْمَشْيِ فَهَذَا عَلَى أَنْ تَرَكَهُ أُولَى كَيُونَكُ مَشَارِخَ كَمَا مَعْمُولٌ هُوَ أَنَّهُ وَهَ چلنے میں طلبہ سے آگے رہتے ہیں امام نے اس باب کے ذریعہ تنبیہ کی ہے اس طریقہ کو چھوڑنا ہی اولیٰ ہے مقتدٰی شخصیات کو اس باب میں بھی نبی کا اسوہ اپنانا چاہئے۔

(۲۴۴/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، ثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

مَارُونِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا كُلُّ مُتَكِنٍّ قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقْبِيهِ رَجُلَانِ

رسول اللہ ﷺ کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور دو آدمی بھی آپ کے پیچھے

نہیں چلتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے عقائد و عبادات کے ساتھ امت کو آداب معاشرت بھی سکھائے

ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور آخر میں ہاتھ دھو کر اللہ کا

شکر ادا کرنا اسی ضمن کی تعلیمات ہیں

متکناً یا کل کی ضمیر کا حال ہے جس کے معنی پیٹھ یا پہلو کا کسی چیز سے سہارا لگانا ہے بعض حضرات نے اسے طبی فوائد پر محمول کیا ہے لیکن علامہ کرمانی نے اس کی تردید کی ہے اور قاضی عیاض نے محققین سے اس کے معنی التمكن لا کل فی الجلوس کا لمتربع المعتمد علی وطاً تحتہ لأن هذه الهيئة تستدعی كثرة الاكل یعنی فرش پر چار زانوں بیٹھ کر کھانا اس صورت میں زیادہ کھایا جاتا ہے علامہ سندھی ایسی تمام شکلوں کو جمع کرتے ہوئے لکھتے ہیں الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً اور يستوی قاعداً علی وطاً اویسند ظہرہ الی شیء اویضع احد یدیه علی الأرض وکل ذلك خلاف الادب المطلوب حال الاكل وبعضه فعل المتکبرین وبعضه فعل المکثرین من الطعام خلاصہ یہ نکلا کہ چہار زانو بیٹھنا، پشت ٹیکنا، ایک ہاتھ زمین پر رکھنا سب خلاف ادب و سنت ہیں جو متکبر اور پر خور لوگوں کا شیوہ ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود (۳۵۱/۲) میں بھی تقریباً یہی بات کہی ہے۔

﴿ولا يطاء عقبیه رجلاً﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے انه من غاية التواضع لا يتقدم اصحابه فی المشی بل اما ان یمشی خلفهم کما جاء ویسوق اصحابه اویمشی فیهم یہ آپ کی حد درجہ تواضع تھی کہ راستہ میں صحابہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے یا تو ان کے وسط میں چلتے یا انہیں آگے بڑھا کر پیچھے چلتے تھے یہی ترجمۃ الباب ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں وحاصل الحديث انه لم یکن علی طریق الملوك والجبابرة فی الأكل والمشی ﷺ وبارک وکرم کہ آپ کھانے اور چلنے میں بادشاہوں اور مغروروں کے طریقہ پر نہ تھے بلکہ انتہائی متواضع تھے..... حدیث ابوداؤد (۳/۳) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند درست ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود میں لکھا ہے کہ حدیث باب کی سند میں اگر ابیہ سے مراد محمد ہیں تو یہ حدیث مرسل ہوگی کیونکہ وہ صحابی نہیں ہیں لیکن اگر یہ ابیہ سے شعیب کے دادا مراد ہیں تو یہ مسند ہے شعیب کا دادا سے سماع ثابت ہے..... ان کا پورا نام یہ ہے شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو۔

قال ابو الحسن حدثنا حازم بن يحيى ، قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامى قال حدثنا حماد بن سلمة (فذكر نحوه)

قال ابو الحسن ، حدثنا ابراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز ثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة (فذكر نحوه)

دونوں روایات میں فذکر نحوه کی جو زیادتی ہے وہ مصطفیٰ اعظمی کی تخریج سے نقل کی گئی ہے اصل نسخوں میں وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا حذف صحیح نہیں ہے۔

﴿ابو الحسن﴾ یہ امام کے شاگرد اور موجودہ نسخہ کے راوی ہیں، علو سند کی وجہ سے وہ ابن ماجہ کے واسطے کے بغیر اپنی بعض سندوں کو ذکر کرتے ہیں چنانچہ ان دونوں سندوں میں ان کے اور حماد بن سلمہ کے درمیان دو استاذ ہیں جب کہ ابن ماجہ کے واسطے سے روات کی تعداد تین ہو جاتی ہے۔

(۲۳۵/۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَانُ

بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ

الْغَرْقَدِ فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ

فِي نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَ لَهُمْ أُمَامَةَ لِيُثَلِّثَ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ .

رسول اللہ ﷺ ایک دن شدید گرمی میں بقیع کی طرف آئے لوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے چنانچہ آپ نے جب جوتوں کی آواز سنی تو یہ بات آپ کو گراں گزری آپ وہیں بیٹھ گئے تاکہ صحابہ کو اپنے سامنے آگے بڑھادیں اور دل میں کبر کا شائبہ بھی نہ آئے۔

﴿وقر ذلك في نفسه﴾ قرأ ووقاراً بوجھل ہونا، یہاں گراں گزرنامراد ہے۔

﴿شيء من الكبر﴾ یہ راوی کا اپنا خیال ہے علامہ سندھی فرماتے ہیں فلا ينبغي له

الاغتراء تكبركی بات آپ کی شان کے مناسب نہیں بل ينبغي له زيادة الخوف

والأخذ بالأحوط والتجنب عن الاسباب المؤدية الى الأفات النفسانية حد درجہ

خوف واحتياط اور نفسانی آفات تک پہنچانے والے اسباب سے پرہیز کی تعبیر آپ کے لئے

مناسب ہے مجددیؑ فرماتے ہیں فعل علیہ السلام لتحذیرهم عن ذلك و الا فذاته
 ﷺ ارفع و ابعد ان يقع فی نفسه شیء من الکبر یعنی صحابہ کی تعلیم و تحذیر کے لیے حضور
 نے ایسا کیا ورنہ آپ کی بابت کبر کا تصور بھی بعید ہے، بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے ہذا
 اسنادہ ضعیف لضعف رواۃ قال ابن معین علی بن یزید، عن القاسم عن ابی امامة،
 می ضعفاء کلہا حافظ (۹۳۸۶) نے ابوالمغیرہ کو مجهول ابن رفاعہ (۶۷۴۷) کو
 ابن الحدیث کثیر الإرسال اور علی بن یزید (۲۸۱۵) کو مستور قرار دیا ہے۔

(۲۴۶/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ
 قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزَرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ.
 نبی ﷺ جب چلتے تھے تو صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے
 لئے چھوڑ دیتے تھے۔

حدیث باب میں صحابہ کے معمول کا تذکرہ ہے جب کہ مسند احمد بن منیع میں مذکور ہے
 ”مَشُوا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ امْشُوا أَمَامِي وَخَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ“ گویا آپ کا
 انہیں حکم تھا یعنی تواضعاً آپ انہیں اپنے آگے کر دیتے اور خود کچھ فاصلہ سے چلتے تھے علامہ
 سندھی نے لکھا ہے ای تعظیماً للملائكة الماشین خلفه یعنی آپ کے پیچھے چلنے والے
 فرشتوں کی تعظیم میں صحابہ ایسا کرتے تھے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے ہذا اسناد
 صحیح رجالہ ثقات۔

باب الوصاة لطلبة العلم

الوصاة وصیت کو کہتے ہیں جمع وصی، وصایة، اور وصایة آتی ہے امام ابن ماجہ کا
 مخاطب اس باب میں علماء ہیں وہ یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ ان سے علم سیکھنے آئیں تو
 ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے اور اس کا طلب گار
 و متلاشی بھی اللہ کے یہاں بلند مقام کا حامل ہے قرآن نے عالم و جاہل کی حیثیت کو زندہ و مردہ

سے تعبیر کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے نبی کی وارثت ظاہر ہے مال و دولت میں نہیں ہوتی بلکہ اس کا سلسلہ صرف علم و عمل میں چلتا ہے اس لئے علماء و طلباء در حقیقت نبی کے جانشین اور خلفاء ہیں فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں الملائكة تضع اجنحتها رضا لطالب العلم زمین و آسمان بلکہ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لئے دعاء کرتی ہیں یستغفر له من فی السموت ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء عابدوں کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسے ہے جیسا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چودھویں کا چاند، وہی دین کے حامل اور شریعت کے پاسبان ہیں ان ہی کے دم سے اسلام اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اس لئے روئے زمین کی اس افضل ترین مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی رسول اللہ ﷺ نے پوری امت کو تاکید کی ہے فاذا أتواکم فاستوصوا بہم خیرا اور ان کے ساتھ حقارت و بدسلوکی دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے امام نے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔

(۱/۲۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ

بْنُ عَبْدِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ قَالَ : ”سَيَأْتِيَكُمُ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا

لَهُمْ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْنُوهُمْ“ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا

”أَقْنُوهُمْ؟“ قَالَ : عَلَّمُوهُمْ.

عنقریب لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لئے جوق در جوق آئیں گے جب تم انہیں دیکھو تو رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق انہیں مرحبا کہنا اور تعلیم دینا میں نے حکم سے پوچھا ”اقنوہم“ کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا علموہم یعنی ان کو تعلیم دینا۔

﴿سَيَأْتِيَكُمُ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے الخطاب للصحابة

و يلحق بهم العلماء یعنی اصلاً خطاب تو صحابہ کو ہے کیونکہ وہی علوم نبوت کے سب سے پہلے

حامل اور امت کے سب سے پہلے معلم تھے علماء کیونکہ علم و فضل میں انہیں کے جانشین ہیں اسلئے

اب قیامت تک اس حکم کا اطلاق انہیں پر ہوگا، وفات کے بعد یہ حدیث امر واقعہ بن کر ظاہر

ہوئی اور عالم اسلام کے تمام خاندان اور قبائل صحابہ کرامؓ سے استفادہ کرنے کیلئے مدینہ منورہ امند پڑے جن کو صحابہ نے نہ صرف علوم سے روشناس کیا بلکہ بوقت ضرورت ان کی ہر طرح کفالت بھی کی بعد کی صدیوں میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا اور علم و عمل کے سینکڑوں مرکز قائم ہوئے۔

﴿مرحبا مرحبا﴾ علامہ سندھیؒ نے تقدیر عبارت یہ لکھی ہے اُتیت رحبا اور رَحْبَت بک دار مرحبا یعنی تم کشادگی میں آئے یا گھر تمہارے لئے کشادہ اور فرش راہ ہو گیا گویا یہ لفظ استقبال کے ساتھ عمدہ تعلیم و تربیت کی تاکید کو بھی مستلزم ہے۔

﴿بوصیة رسول الله ﷺ﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں والمراد بالوصیة من اوصی بهم رسول الله ﷺ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی بابت آپ نے حسن سلوک کی وصیت کی۔

﴿ما أقنوهم﴾ یہ سوال محمد بن الحارث نے اپنے استاذ حکم بن عبدہ سے کیا تو انہوں نے مذکورہ وضاحت کی لیکن علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے أمر من افتاء یہ افتاء کے باب سے امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں فتویٰ دینا پختہ بات بتلانا اور مستند تعلیم ان دونوں کو متضمن ہے، یا یہ قنیۃ سے ہے جس کے معنی کمائی کے ہیں، مجددی ت فرماتے ہیں واجعلوا لهم قنیۃ من العلم يستغنون بها اذا احتاجوا الیه تم انہیں علم کی پونجی دیدو، جب انہیں اس کی ضرورت ہوگی استفادہ کر لیں گے..... حدیث کو امام ترمذی نے (العلم/۴) میں نقل کر کے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے لکھا ہے کان شعبۃ یضعف ابہارون العبدی یہ راوی ابن ماجہ کی سند میں بھی موجود ہے حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب (۴۰۸) میں لکھا ہے متروک ومنہم من کذبہ شیعۃ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں قلت ابوہارون العبدی ضعیف باتفاقہم اس لئے سند کمزور ہو جاتی ہے۔

(۲۴۸/۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُوذُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رَجُلِيهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِحَبِيبِهِ

فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَا قَبِضَ رَجُلِيهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ
الْعِلْمَ فَرَحَّبُوهُمْ وَحَيَّوْهُمْ وَعَلَّمُوا هُمْ قَالَ فَأَذَرَكُنَا وَاللَّهِ أَقْوَامًا مَا
رَحَّبُونَا وَلَا حَيَّوْنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا

اسماعیل کہتے ہیں ہم عبادرت کرنے کیلئے حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے یہاں
تک کہ ہم نے ان کے گھر کو بھر دیا وہ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا پھر فرمایا
کہ ہم بھی عیادت کرنے کیلئے حضرت ابو ہریرہؓ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوئے تھے کہ ان
کے گھر کو بھر دیا تھا وہ آرام فرما رہے تھے انہوں نے اپنے پاؤں کو سمیٹا اور فرمایا ہم بھی رسول اللہ
ﷺ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوئے تھے کہ ہم نے گھر کو بھر دیا تھا آپ پہلو کے بل آرام
فرماتے تھے جب ہم کو دیکھا تو اپنے پاؤں کو سکیڑ لیا پھر فرمایا یقیناً تمہارے پاس میرے بعد بہت جلد
کچھ تو میں علم کی طلب میں آئیں گی تم انہیں مرحبا کہنا اور انہیں درازی عمر کی دعا دے کر علم سکھانا
حضرت حسن نے کہا خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جنہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا نہ ہم کو دعاء
دی اور نہ ہی وہ ہم کو تعلیم دینے کے لئے تیار ہوئے ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب ہم ان کے پاس پہنچتے
تھے تو یہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔

﴿فَقَبِضَ رَجُلِيهِ﴾ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے ای توقیراً لہ او من كثرة الزحام
ہمارے نزدیک پہلی توجیہ رائج ہے اور بھیڑ اس کا عارضی سبب ہے شیخ مجددیؒ بھی تواضعاً
للمسلمین کی صراحت کرتے ہیں..... یاد رہے کہ نعوذہ دونوں جگہ جملہ کی صورت میں ضمیر
متکلم کا حال واقع ہے۔

﴿سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ﴾ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ جملہ کی صورت میں
اقوام کا حال ہے یعنی وفات نبوی کے بعد یہ لوگ کیونکہ علوم نبوت کے شوق میں تمہارے پاس
آئیں گے اور اس کے علاوہ ان کی تم سے کوئی دنیاوی غرض نہ ہوگی اس لئے ان کو تعلیم و تربیت
دینا تو ضروری ہوگا ہی ان کے اخلاص و محبت کی بناء پر تم انہیں خوش آمدید بھی کہنا کیونکہ وہ واقعہ
مہمانان رسول ہوں گے۔

﴿فَرَحَّبُوا بِهِمْ﴾ علامہ سندھیؒ نے اس کے معنی قولوا لہم مرحبا لکھے ہیں مرحب

کے اصل معنی تو کشادگی اور فراخی کے ہیں اب مرحبا بکم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فراخ جگہ میں تشریف لائے آپ کیلئے ہمارے دلوں میں کشادگی ہے گویا یہ اعزاز و اکرام کی ایک پرزور تعبیر ہے۔ جبکہ مجددیؑ نے تقدیری عبارت ارحبوا مرحبا یا لقیث مرحبا وسعة لکھی ہے۔ ﴿وحيوهم﴾ تحية کے معنی زندہ رہنے کی دعا دینا ہے عربوں میں آج بھی سلام کے بعد حياك الله کہنے کا عمومی رواج ہے گویا خوش آمدید کہنے کے بعد دعاء دینا بھی طلبہ کا حق ہے۔ ﴿وعلموهم﴾ پرزور استقبال اور دعا خیر کے بعد تعلیم کا حکم ہے کیونکہ انشراح صدر کے بعد یکسوئی ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ علمی استفادہ کیلئے استاذ و شاگرد کا مخلصانہ تعلق بھی ضروری ہے۔ ﴿فادرکنا واللہ اقواماً﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں اقوام من المشائخ لا التلامذة اقوام سے حضرت حسن کی مراد طلبہ نہیں مشائخ اور اساتذہ ہیں۔

﴿الا بعد ان کنا نذهب اليهم فيجفوناً﴾ جفا جفاء نصر کے باب سے آتا ہے معنی بد اخلاق ہونا تند مزاج ہونا بے رخی برتنا تحقیر سے پیش آنا حضرت حسن بصریؒ ۲۱/ہجری دور فاروقی میں پیدا ہوئے ہیں اور خلافت راشدہ ہی میں وہ جوان ہو چکے تھے ایسے خیر القرون میں اساتذہ نے طلبہ سے یہ سلوک کیا سمجھ میں نہیں آتا جب کہ اس وقت علم کی مسندوں پر زیادہ تر صحابہ کرام ہی جلوہ افروز تھے؟ علامہ سندھی نے اس اشکال کی بابت فقیہ احمد بن ابی الخیر کا یہ قول نقل کیا ہے ان قول الحسن هذا يحمل على من ادرك من غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان اكثر علمه انما اخذه من غيرهم حضرت حسن کا یہ قول صحابہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے بارے میں ہے کیونکہ ان کے علم کا زیادہ تر حصہ تابعین ہی سے ماخوذ ہے حضرت مجددیؑ نے میں لکھا ہے الظاهر انه من قول الحسن البصري كأنه يشكو عن شأن رجال نصبوا انفسهم لتعليم العلم ثم تجبروا وتكبروا من تعليم الفقراء والمساكين ولم يكن هذا الا بعد الصحابة رضوان الله عليهم ہمارے خیال میں حضرت حسن کے ساتھ ایسا واقعہ ایک دو مرتبہ ہی پیش آیا ہے کیونکہ اکابر تابعین سے بھی ایسے سلوک کی توقع نہیں کی جاسکتی..... حدیث کے ایک راوی معلى بن بلال بن سوید ہے جن کے بارے میں حافظ نے تقریب التہذیب (۶۸۰۷) میں لکھا ہے اتفق النقاد على تكذيبه اس

لئے بصری اسنادہ ضعیف فیہ المعلى بن هلال كذبہ احمد وابن معين وغيرهما
و نسبہ فیہ المعلى بن حال كذبہ احمد وابن معين مغیرہما و نسبہ الی وضع
الحديث غير واحد واسماعيل هو ابن مسلم اتفقوا علی ضعفہ ہمارے نزدیک
سند کا حکم اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔

(۲۳۹/۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَلَامَ لَنَا: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَاتُونَكُمْ
مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

عبدی کہتے ہیں کہ ہم جب ابوسعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ فرماتے
تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی وصیت تمہیں مبارک ہو بے شک آپ نے ہم سے فرمایا تھا کہ لوگ
تمہارے تابع ہیں وہ یقیناً تفقہ فی الدین کے لئے بہت جلد تمہارے پاس دنیا کے ملکوں سے
آئیں گے تو جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کی بابت تم اچھے سلوک کو یاد رکھنا۔

﴿ان الناس لكم تبع﴾ یہ تابع کی جمع ہے جب کہ دوسرا قول مصدر کا ہے کیونکہ بطور
مبالغہ اس سے بھی صفت بناتے ہیں جیسے رجل عدل ملا علی قاریؒ یہاں ایک نکتے کا انکشاف
کرتے ہیں اور وہ ہے وفيه مأخذ تسمية التابعي تابعياً یعنی تابعی کا لفظ یہیں سے ماخوذ
ہے آگے فرماتے ہیں والخطاب لعلماء الصحابة یعنی الناس يتبعونكم في
أفعالكم وأقوالكم لانكم أخذتم عنى مكارم الاخلاق فان الشريعة أقوالى
والطريقة أفعالى والحقيقة أحوالى یہ اہل علم صحابہ سے خطاب ہے کہ لوگ تمہارے افعال
واقوال کی پیروی کریں گے کیونکہ یہ تعلیم تم نے مجھ سے حاصل کی ہے تو شریعت میرے اقوال کا
نام ہے اور سنت میرے افعال کی کہتے ہیں اور میرے حالات ہی دین کی بنیاد و حقیقت ہیں۔

﴿فاستوصوا بهم خيراً﴾ علامہ طاہر بن ہنی نے لکھا ہے فاطلبوا الوصية والنصيحة
لهم عن انفسكم بالتعليم والوعظ یعنی تم تعلیم و تربیت کے ذریعہ ان کی خیر خواہی کرنا

علامہ سندھی نے لکھا ہے وفيه مبالغة حيث أمروا بأن يجروا عن انفسهم اخر ما يطلبون منهم التوصية في حق طلبة العلم یہاں اس بات پر زور ہے کہ حضرات معلمین وہ سارے علوم ان کے حوالے کر دیں جن کے وہ خواہش مند ہوں طلبہ کے ساتھ یہی چیز خیر خواہی ہے..... حدیث امام ترمذی نے (العلم/۴) میں نقل کی ہے ابن ماجہ کی سند میں بھی ابو ہارون عبدی موجود ہیں جن کی بابت حافظ تقریب (۲۸۴۰) میں لکھا ہے متروک ومنہم من کذبہ شیعۃ اس لیے سند ضعیف قرار پاتی ہے۔

الْإِنْتِفَاعُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

یہ باب علم سے مستفید ہونے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بیان میں ہے جس کے تحت امام ابن ماجہ نے گیارہ روایتیں درج کی ہیں سب کا مشترک پیغام و خلاصہ یہی ہے کہ علم کا حصول صرف اللہ کے لئے ہو کوئی دنیاوی غرض اس سے مقصود نہ ہو اسی صورت میں بشارتوں کا اطلاق ہوگا اور کسی کے پیش نظر حصول علم سے دنیاوی مفاد، جاہ و منصب اور اعزاز و افتخار ہو تو یہ اس کے حق میں وبال بن جائے گا اور ایسے ریاء کاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بدترین لوگ ہیں۔

(۲۵۰/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ "اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ"

نبی ﷺ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو اس دعا سے جو قبول نہ ہو اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اس نفس سے جو کبھی سیراب نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کی دعائیں گویا علم و معرفت کا خزانہ ہیں بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں طلب و استعاذہ، حدیث باب دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

﴿مَنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ﴾ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے لکھا ہے ای لالی ولا

لغیری ولا فی الدنیا من العمل بہ ولا فی الآخرة من الثواب علیہ یعنی جو علم میرے لئے دوسروں کے لئے دنیا میں عمل کی توفیق اور آخرت میں ثواب کا باعث نہ بن سکے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ فرماتے ہیں من علم لا عمل بہ ولا علم بہ الناس ولا یصل برکتہ الی قلبہ ولا یبدل افعالی واقوالی و اخلاقی المضریۃ الی المرضیۃ یعنی اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس پر میں عمل کروں نہ دوسرے لوگ عمل کریں اور نہ اس کی برکتیں میرے قلب میں پیدا ہوں اور نہ ہی وہ مرے غلط افعال اقوال اور اخلاق کو بدل کر مہذب بنا سکے علانہ سندھیؒ نے لکھا ہے فان من العلم ما لا ینفع صاحبه یصیر علیہ حجة قیامت میں ایسا علم ہی انسان کے خلاف حجت بن جائے گا جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے ما ذا عمل فی ما علم.

﴿ومن دعاء لا یسمع﴾ دوسرے طرق میں لا یتستجاب لہا منقول ہے دعاء کی قبولیت کا باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم اسی طرح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے ان ربکم حی کریم یتسبح من عبده اذا رفع یدیه أن یردھم صفراً مسند احمد کی روایت قبولیت کے تین درجوں کا پتہ دیتی ہے (۱) اما ان یعجل لہ دعوتہ یا تو باری تعالیٰ اسی وقت منہ مانگی مراد دے دیتے ہیں (۲) واما أن یدخرھا لہ فی الآخرة یا اس کی دعاء کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے (۳) واما ان یصرف عنہ من السوء مثلھا یا اس کے بدلے میں باری تعالیٰ کوئی تکلیف یا مصیبت کو دور کر دیتے ہیں دعاء کا رد ہونا کبھی تو حرام روزی کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی اس کا سبب بے اعتنائی کے ساتھ مانگنا ہوتا اسی طرح وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جن کا نتیجہ گناہوں کا ارتکاب یا قطع رحمی ہو یہاں ان تمام موانع اور گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے۔

﴿ومن قلب لا یخشع﴾ خشوع کے معنی خوف و انکساری کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا ہے ایمان کے بعد ہر دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی لئے قرآن نے اسے اہل ایمان کی صفت بتلایا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے اس کے معنی ای من عند ذکر اللہ

تعالیٰ لکھے ہیں مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے اسے لا یخاف اللہ سے تعبیر کیا ہے جو یقیناً ایمان کی ضد ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کے وقت بھی خشوع و خوف پیدا نہ ہو۔ سیوطی نے فرمایا وان القلب انما خلق لان یخشع بہا ربہ و ینشرح لذلك الصدر ویقذف النور فیہ فاذا لم یکن كذلك کان القلب قاسیا فیجب ان یستعاذ منه۔ یعنی دلوں کو پیدا ہی اللہ سے ڈرنے کے لئے کیا گیا ہے تاکہ انشراح اور نور پیدا ہو، اگر یہ صورت نہیں ہوتی تو وہ دل سخت ہے جس سے پناہ مانگنی ضروری ہے۔

﴿وَمَنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ﴾ اس کا مطلب علامہ سندھی نے ای حریصۃ علی الدنیا لا تشبع منها لکھا ہے یعنی زہد و قناعت سے خالی ہو کر وہ آرزوؤں کا مسکن بن جائے ترجمۃ الباب پہلا جملہ ہے سند کے راوی ابو خالد احمر کو ابن حجر نے تقریب میں صدوق یخطئ ابن عجلان کو صدوق الا أنه اختلط علیہ أحادیث ابی ہریرۃ اور سعید ابن سعید کو مجہول لکھا ہے اس لئے سند کمزور ہے مستقلاً حدیث نسائی (الاستعاذہ/۶۳) میں بھی آئی ہے لیکن پہلے راوی کو چھوڑ کر سند بعینہ یہی ہے۔

(۲۵۱/۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔

اے اللہ! آپ نے جو علم مجھے نصیب فرمایا اس کو میرے لئے نافع بنادے اور مجھے وہی علم عطا فرما جو میرے لئے نافع ہو مجھے مزید علم سے نواز دے اور تعریف ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ ترمذی میں واعوذ باللہ من حال اهل النار کا بھی اضافہ ہے یہ حدیث باب کی پہلی روایت ہی کے ایک ٹکڑے من علم لا ینفع کی شرح و تفسیر ہے جس میں عطا کردہ علم کو تو نافع بنانے اور آئندہ علم نافع کا سوال کیا گیا ہے جس میں اضافہ کا بندہ ہمہ وقت خواستگار ہے آخری جملہ یہ بتلاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی ہیں اور اسی کی تعریف کرتے رہیں گے خواہ

ہمیں علم زیادہ دیا جائے یا کم، حدیث ترمذی کتاب الدعوات (۱۱۹) میں بھی موجود ہے مصنف نے ہذا حدیث غریب من ہذا کہا ہے راوی کو چھوڑ کر دونوں کی سند یکساں ہے ابن ماجہ کی سند کو ناصر الدین البانی نے ضعیف لا ابن ماجہ/۲۰ میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲۵۲/۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَشَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ أَبِي طَوَّالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَنبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرْنَاهُ .

فرمایا: جس نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور اس کا مقصد اس سے صرف دنیا کی منفعت ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔

حصول علم کا مقصد خدا شناسی اور راہ راست کی دریافت ہے اور دنیوی قدر و منزلت ضمنی چیزیں ہیں لیکن کوئی شخص اگر اصل مقصد کو پس پشت ڈال کر صرف دنیاوی اغراض کے لئے علم حاصل کرے تو یقیناً یہ علم کی توہین ہے اور ایسا شخص نبوی تصریح کے مطابق جہنم کا مستحق ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں کیونکہ علم علوم نبوت ہی کو کہا جاتا ہے اس لئے ملا علی قاری، علامہ سندھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور دیگر شراح نے یہاں علم دین کی صراحت کی ہے۔

﴿لَا يَتَعَلَّمُهُ﴾ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس جملہ کی ترکیب میں تین احتمال ہیں (۱) تعلم کے فاعل کا حال ہے (۲) تعلم کا مفعول ہے (۳) علما کی دوسری صفت ہے اس جملہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جہنم کی وعید کا مصداق انسان اس وقت ہوگا جب کہ اس کا مقصد صرف اور صرف دنیوی غرض ہو، لیکن وہ رضا الہی کے ساتھ اگر دنیا کی طرف مائل ہو تو وہ اس وعید سے خارج ہے جیسا کہ علامہ سندھی نے تصریح کی ہے وفيه دلالة على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا وأما من طلب بعلمه رضا المولى ،

ومع ذلك له ميل ما الى الدنيا فخارج عن هذا الوعيد

﴿الا لیصب عرضا﴾ عرض سے مراد علامہ سندھی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے متاعا من الدینا لیا ہے، جب کہ ملا علی قاریؒ نے مالا او جاہا کی وضاحت کی ہے۔

﴿لم یجد عرف الجنة﴾ عرف کو بوکتے ہیں لیکن اس کا استعمال خوشبو کے لئے ہوتا ہے، تورپشتی نے اس تعبیر کو مبالغہ فی تحریم الجنة قرار دیا ہے علامہ سندھیؒ لکھتے ہیں لان من لا یجد ریح الشیء لا یتناولہ قطعاً اسی طرح تمام شارحین حدیث یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ شخص صرف اوائل دہلہ ہی میں جنت سے محروم رہے گا اور سزا بھگت کر دوسرے گنہگاروں کی طرح وہ بھی جنت میں داخل ہوگا..... حدیث سنن ابی داؤد (علم/۱۰) میں آئی ہے سند دونوں کی یکساں ہیں ابن نعمان کو حافظ نے ثقة یہم قلیلاً اور فلیح ابن سلیمان کو صدوق کثیر الخطا قرار دیا ہے بقیہ رواۃ عمدہ ہیں

(۲۵۳/۴) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وَجْهَهُ النَّاسَ إِلَيْهِ هُوَ فِي النَّارِ .

جو علم کو بیوقوفوں سے جھگڑنے علماء پر فخر جتانے اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے حاصل کرے وہ جہنم میں جائے گا

﴿لیماری بہ السفہاء﴾ حضرات محدثین نے یماری کے معنی یجادل اور یقاوم بتلائے ہیں علامہ سندھی نے لکھا ہے ای یجادل بہ ضعاف العقول یعنی کم عقلوں پر اپنے علم کا رعب جھاڑے۔

﴿اولیباہی بہ العلماء﴾ دوسرے طریق میں یہاں یجاری کا لفاظ آیا ہے پہلے کے معنی فخر جتانا اور دوسرے کا مطلب مقابلہ کرنا ہے گویا حصول علم کا مقصد ہی فخر و مقابلہ ہو۔

﴿اولیصرف وجوہ الناس الیہ﴾ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے ای لیعظموہ

او يعطوا المال له یعنی لوگوں کی تعظیم اور ہدایا کا خواہش مند ہو یا ان کے دوسرے قول کے مطابق يطلب العلم لمجرد الشهرة بین الناس اس کا مقصد صرف شہرت ہو علامہ سندھی نے اس مفہوم کو بڑی خوبصورت اور جامعیت کے ساتھ ادا کیا ہے فرماتے ہیں ینوی بہ تحصیل المال والجاه وصرف وجوه الناس العوام الیہ وجعلہم كالخدم له او جعلہم ناظرین اذا تکلم متعجبین من کلامہ اذا تکلم معتمین حولہ اذا اجلس دنیا پرستوں کی عموماً یہی آرزئیں ہوتیں ہیں کہ وہ دولت حاصل کر کے عوام کے منظور نظر بن جائیں وہ ان کی خدمت کریں ان کی بات اہتمام سے سنی جائے وہ جہاں بیٹھیں لوگ جمع ہو جائیں۔

﴿فہو فی النار﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں معناه أنه يستحقها بلا دوام کہ یہ ایمان کے باعث عارضی ہوگا ثم فضل اللہ واسع فان شاء عفا بلا دخول یعنی بغیر سزا کے بھی وہ معاف کر سکتا ہے۔

سند کے پہلے راوی ابو کرب ازدی کو ابن حجر نے تقریب (۸۳۲۶) میں مجہول، حماد ابن عبد الرحمن (۱۵۰۲) ضعیف اور ہشام بن عمار (۷۳۰۳) کو یس بشفۃ قرار دیا ہے بصری نے زوائد بن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ ضعیف لضعف حماد وابی کرب۔
(۲۵۳/۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبِي مَرْيَمَ أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيُبَاهُوَ بِهِ الْعُلَمَاءُ وَلَا لِتَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءُ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْنَّارُ النَّارُ۔

تم لوگ علم کو اس لئے نہ حاصل کرو کہ اس کے ذریعہ تم علماء پر رعب جماؤ اور نہ اس لئے کہ تم اس کے سہارے بیوقوفوں سے بحث کرو علم کے باعث اچھی نشست اس کی خواہش اور نہ کرو۔
دو حصے تو حدیث سابق ہی کی طرح ہیں جب کہ تیسرے کے معنی علامہ سندھی نے یہ لکھے ہیں ای لا تختاروا بہ خیار المجلس وصدورہا یعنی مجلسوں میں عمدہ و اعلیٰ نشست کی خواہش نہ کرو۔

﴿فالنار النار﴾ علامہ سندھی نے تقدیر عبارت میں دو احتمال نقل کئے ہیں (۱) فله

انار اس صورت میں نار مرفوع ہوگی (۲) لیستحق النار یہاں مفعولیت کی بناء پر نار پر نصب پڑھا جائے گا تو بیک وقت دونوں ہی اعراب کا امکان ہے..... بوسیری نے زوائد میں لکھا ہے رجال اسنادہ ثقات۔

(۲۵۵/۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَنبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ ، وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ ، نَاتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا

میری امت میں کچھ لوگ تفقہ فی الدین کا اظہار کریں گے قرآن کو پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جا کر ان کی دنیا سے حصہ لیتے ہیں اور اپنے دین کو ان سے بچائے رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح کانٹے کے درخت سے صرف کاٹنا ہی توڑا جاتا ہے اسی طرح ان کے قرب سے صرف لغزش و گناہ ہی حاصل ہوں گے۔

﴿سیتفقہون﴾ علامہ طبری نے اس کے معنی سیدعون الفقہ بتلائے ہیں یعنی وہ تفقہ فی الدین کا دعویٰ کریں گے سندھی کی بھی یہی رائے ہے۔

﴿ویقرأون القرآن﴾ ملا علی قاری نے فرماتے ہیں ای بالقرءات او بتفسیر الآیات اس سے مراد مختلف قراتیں یا تفسیر و وضاحتیں ہیں۔

﴿ناتی الامراء﴾ عربی میں امراء دولت مند کو نہیں بلکہ مسلم حکمرانوں کو کہا جاتا ہے۔

﴿فنصیب من دنیاهم﴾ یعنی ہم صرف ان کی دنیا سے استفادہ کرتے ہیں۔

﴿ونعتزلہم بدیننا﴾ ملا علی قاری نے لکھا ہے ای نبعد عنہم بالانشار کہم فی

اثم یرکبونہ ان سے اپنا دین اس طرح بچائے رکھتے ہیں کہ ان کے کسی گناہ میں ہم شریک نہیں ہوتے۔

﴿وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای لا یصح ولا یتقیم ماذکر من الجمع بین الضدین یعنی دنیا کو وصول کرنا اور دین کو محفوظ رکھنا ایک دوسرے کی ضد ہے جن کا اجتماع آسان نہیں ہے اجتناء جنیاً سے اعتعال کا مصدر ہے معنی پھل توڑنا جب کہ قتاد کی بابت علامہ سندھی نے لکھا ہے شجر ذو شوك لا یكون له ثمر سوى الشوك گویا یہ امراء گناہوں کا منبع بن چکے ہیں جن کی صحبت دین کو فاسد کر دیتی ہے الا کے بعد آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کیونکہ محذوف مفہوم معروفؐ اور صحابہؓ نے اس کا پورا ادراک کر لیا محمد ابن الصباح راوی کہتے ہیں کہ ”إِلَّا“ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خطایا کا ارادہ کیا ہے یہ دراصل فتن اور آثار قیامت کی حدیث ہے جس کا مظاہرہ آج ہر سمت نظر آتا ہے کہ بعض علماء کافر حکمرانوں کے گھروں کا طواف کر کے اس وعید کا مصداق بنتے ہیں بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے هذا اسناد ضعیف وعبید اللہ ابن ابی بردہ لا یعرف ہمارے نزدیک یہ فیصلہ محل نظر ہے کیونکہ ابن ابی بردہ مجہول نہیں معروف ہیں اور حافظ نے تقریب (۳۳۳۲) میں انہیں مقبول من الرابعة قرار دیا ہے اسلئے حافظ عبد العظیم منذری کتاب الترغیب والترہیب میں ان جمیع رواۃ ثقات کا فیصلہ کیا ہے۔

(۲۵۶/۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا تَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ تَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ

الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمَّارِ

بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ

الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ أُعِدَّ لِلْفُقَرَاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ

أَبْغَضِ الْفُقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَمْوَءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوْرَةَ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ غم کی گھائی سے پناہ مانگو صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے

رسول غم کی گھائی کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس میں کون داخل ہوگا فرمایا وہ ان قراء کے لئے تیار کی گئی جو اپنے اعمال میں ریا کاری کرتے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قراء وہ ہیں جو امراء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محاربی کہتے ہیں کہ یہاں ظالم امراء مراد ہیں۔

﴿جب الحزن﴾ جمع اجباب و جباب آتی ہے گہری گھائی اور کچے کنویں کو کہتے ہیں جب کہ حزن فرحت کی ضد ہے رنج و ملال، علامہ سندھی نے طیبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب کی اضافت حزن کی طرف ایسے ہی ہے جسا کہ دار السلام میں دار کی اضافت سلام کی طرف ہے ای فیہا السلام من الافات گویا جہنم کی اس وادی میں رنج و غم کی بھرمار ہوگی۔

﴿یتعوذ منه جہنم﴾ علامہ سندھی فرماتے ہیں الظاهر انه على حقيقته بظاہر یہ حقیقت پر محمول ہے والمراد سائر اودية جہنم اور یہاں جہنم سے اس کی تمام وادیاں مراد ہیں جو دراصل شدت عذاب کی تعبیر ہے سندھی کا خیال ہے ینبغی ان یواد بجہنم ما اعد لتعذیب العصاة لا الکفرة والمنافقین یہاں جہنم سے وہ مقام مراد لیا جائے جس میں گناہگار مسلمانوں کو عذاب ہوگا وہ جہنم مراد نہیں جو کفار اور منافقین کے لئے مخصوص ہے شیخ الاسلام حضرت کشمیری نے بھی هذه ورکة عصاة المومنین لا الکفار کہہ کر اسی کی تائید کی ہے

﴿اربع مائة مرة﴾ جامع ترمذی میں مائة مرة منقول ہے۔
 ﴿للقراء﴾ احادیث میں یہ لفظ علماء کیلئے استعمال ہوا ہے یعنی قرآن و سنت کے عالم۔
 ﴿الموائین﴾ رویۃ سے مفاعلت کے مصدر کا اسم فاعل کا صیغہ ہے معنی حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا اعمال صالحہ دوسروں کو دکھا کر کرنا تاکہ بزرگی کی شہرت ہو۔

﴿یزورون الامراء﴾ ایک راوی محاربی نے یہاں الجورة کی قید لگائی ہے جو جانور کی جمع ہے یعنی وہ ظالم بھی ہو ہر امیر سے ملاقات پر یہ وعید نہیں ہے..... حدیث کو (زہد/ ۳۵) میں نقل کر کے امام ترمذی نے غریب قرار دیا ہے ابن ماجہ کی سند کو البانی نے ضعیف لابن ماجہ/ ۲۰ میں ضعیف کہا ہے لیکن امام سیوطی کے نزدیک وہ حسن ہے اور یہی دل لگتی بات ہے۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

نُمَيْرٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ

عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَمَّارٌ لَا أُدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنَسٌ بْنُ سِيرِينَ
 (۲۵۷/۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالحَسَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ
 الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا
 الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَدَّلُوهُ لِأَهْلِ
 الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ
 جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَجَّبَتْ
 بِهِ الْهُمُومَ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَمْرِ أَوْدِيَّتِهَا هَلْكَ.

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر علماء علم کی حفاظت کر کے اسے اہل اور لائق
 لوگوں کو دیتے تو یقیناً وہ اس کی بدولت اپنے زمانے والوں پر حکومت کرتے لیکن اس کو انہوں نے
 دنیا داروں کو تقسیم کیا تا کہ اس کے ذریعہ دنیاوی منفعت حاصل کریں نتیجتاً وہ ان کی نظروں میں گر
 گئے میں نے تمہارے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تمام مقصدوں کا ایک مقصد
 آخرت کو بنالے گا تو باری تعالیٰ دنیوی مسائل میں بھی اس کی کفالت فرمائیں گے اور جس کے
 دنیا میں متعدد ارادے ہوئے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ کس واوی میں دم توڑتا ہے۔

روایت کے اصولاً دو حصے ہیں موقوف اور مرفوع عبد اللہ بن مسعود کے افادات پہلی قسم
 سے تعلق رکھتے ہیں جب کہ حدیث نبوی دوسری کے ذیل میں آتی ہے۔

﴿صَانُوا الْعِلْمَ﴾ یعنی شخصیت کو مجروح کرنے والی چیزوں طمع، حسد، اور تکبر سے اگر وہ
 علم کو محفوظ رکھ کر اس کے تقاضوں یعنی زہد، ایثار، خوفِ الہی، فکرِ آخرت اور دعوتِ تبلیغ پر عمل پیرا
 ہوتے۔ تو دنیا ان کے قدموں میں گر جاتی۔

﴿وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ﴾ ملا علی قاری نے لکھا ہے الذین یعرفون قدر العلم من

اہل الاخرۃ یعنی وہ خدا ترس لوگ جو علم کے مرتبہ سے آشنا ہیں علم کے صحیح وارث ہونے کے مستحق ہیں اور نالائقوں کو پڑھانے والا حدیث کے مطابق کمقلد الخنازیر الذهب واللؤلؤ ہے ابن مسعود کے زمانے میں ایسے دنیا دار علماء آئے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے لیکن آج واقعی ان کی بڑی اکثریت ہے جنہوں نے دولت کی خاطر علم اور اپنے مرتبہ کو گرا دیا۔

﴿لسادوا بہ﴾ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای فاقوا بالسیادة وفضيلة السعادة بسبب الصيانة والوضع عند اهل الكرامة دون اهل الالهانة توقيناً سیادت وسعادت، علم کی حفاظت اور نالائقوں کے بجائے اہل لوگوں میں اس کی اشاعت کی بنا پر ان کا مرتبہ بلند ہوتا۔

﴿فهانوا علیہم﴾ سندھی نے فرمایا فانہم اهانوا رفیعاً فأهانہم اللہ جب انہوں نے ایک بلند چیز کو گرایا تو اللہ نے انہیں بھی ذلیل کر دیا۔

﴿ولکنہم بذلوا لاهل الدنيا﴾ ملا علی قاری نے اس کا مطلب بأن خصوصہم بہ او ترددوا الیہم بہ لکھا ہے یعنی انہوں نے علم صرف دنیا داروں ہی کو دیا، یا اسے لے کر ان کے گھروں کے طواف کئے۔

﴿نبیکم﴾ طیبی فرماتے ہیں هذا الخطاب توبيخ للمخاطبین حیث خالفوا أمر نبیہم یہ جملہ مخاطبین کیلئے تنبیہ ہے کیوں کہ انہوں نے اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ ﴿من جعل الهموم همأً واحداً﴾ سندھی نے لکھا ہے من کان له هموم متعددة فترکھا وجعل موضعها الهم الواحد کہ جس کے بہت سے مقاصد تھے جن کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کو مقصد بنا لیا تو باری تعالیٰ اس کی برکت سے دنیاوی مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔

﴿ومن تشعبت به الهموم﴾ علامہ سندھی نے لکھا ہے تفرقت الهموم او فرقت الهموم یعنی ارادے مختلف ہوں یا ارادے خود اسی کو جیسے وہیں میں مبتلا کر دیں۔

﴿لم یبال اللہ﴾ اس کا مطلب ملا علی قاری نے لا ینظر الیہ نظر رحمة اور

علامہ سندھی نے کنایۃ عن عدم الکفایۃ والعون لکھا ہے کہ باری تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے اور یہ کفایت و نصرت نہ کرنے کا اشارہ ہے اللہ معاف فرمائے اس وقت ہم سب کا یہی حال ہے ترجمۃ الباب یہ ہے کہ علم کا فائدہ عمل کی توفیق اور فکر آخرت میں مضمر ہے اگر ان دونوں میں محرومی رہی تو پھر اس کے حصول کا کوئی نتیجہ نہیں..... سند کے ایک راوی نہشل بن سعید کو حافظ نے تقریب میں (۷۱۹۸) متروک و کذبہ اسحاق بن راہویہ قرار دیا ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ ضعیف فیہ نہشل بن سعید ناصر الدین البانی نے ”ضعیف لا بن ماجہ“ میں موقوف کو ضعیف اور مرفوع کو حسن قرار دیا ہے کیونکہ مستدرک میں اسی مضمون کی روایت موجود ہے حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

قال ابو الحسن : حدثنا حازم بن یحییٰ ، ثنا أبو بکر بن أبي شیبۃ ومحمد بن عبد الله بن نمیر ، قالوا : حدثنا ابن نمیر ، عن معاوية النّصریّ و كان ثقة ثم ذکر الحديث نحوه باسنادہ .

(۲۵۷/۹) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ، وَعَبَادُ بْنُ وَلِيدٍ، قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهَنْائِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهَنْائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ، فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ“

جس نے علم کو غیر اللہ کیلئے حاصل کیا یا اس سے غیر اللہ کی نیت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔
قرآن و سنت کی اصطلاح میں علم سے مراد دینی علم ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت گنگوہی نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے العلم الدینی اذ هو العلم حقیقۃً یہاں علم سے دینی علم مراد ہے کیونکہ حقیقی علم وہی ہے۔

﴿لغیر اللہ﴾ اس کے حصول کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہئے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے اور ذات و صفات سے متعلق علوم کو مولا کی خوشنودی اور اپنی عاقبت بنوارنے ہی کیلئے حاصل کرنا چاہئے تاکہ خالق و مخلوق کے تعلق کو سمجھ کر ہم پھر عابد و معبود کے رشتے کو استوار کریں۔

ظاہر ہے اتنی عظیم چیز کو دنیا کی ذلیل اغراض کا ذریعہ بنانا خود باری تعالیٰ کی توہین ہے اسی لئے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے حدیث کے ذخیرے میں یہ شاید سب سے سخت وعید ہے جو اس کے علاوہ تفسیر بالرائے اور کذب علی النبی کی بابت بھی منقول ہے تو گویا غیر اللہ کیلئے علم حاصل کرنا بھی اسی نوعیت کا جرم ہے باری تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ترجمۃ الباب یہ ہے کہ حصول علم کا فائدہ اس پر عمل اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں مضمر ہے..... حدیث ترمذی میں بھی آئی ہے اور پہلے راوی کو چھوڑ کر دونوں کی سند بھی یکساں ہے رواۃ تقریباً قابل اعتبار ہیں اس لئے ضعیف لابن ماجہ ۲۲/ میں ناصر الدین البانی کا اس سے ضعیف قرار دینا درست نہیں ہمارے نزدیک وہ حسن لذاتہ کے درجے کی حدیث ہے۔

(۲۵۹/۱۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَتَمَارُوا بِهِ

السُّفَهَاءُ أَوْ لِيَتَصَرَّفُوا وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

باب کی چوتھی اور پانچویں حدیث کے تحت شرح گذر چکی ہے سند کے ایک راوی بشیر بن میمون کو ابن معین نے اجمعوا علی طرح حدیثہ امام بخاری نے منکر الحدیث بل متهم بالوضع حافظ ابن حجر نے متروک متهم کہا ہے اس لیے حافظ بوسیری نے ہذا اسناد ضعیف کا فیصلہ کیا ہے ہمارے نزدیک یہ ضعف شدید تر ہے۔

(۲۶۰/۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَمَ الْعِلْمَ لِيَبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ

السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ.

ایک راوی عبد اللہ بن سعید مقبری کے وضع حدیث اور متروک ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے اسنادہ ضعیف لا تفاقم علی عبد اللہ بن سعید بالوضع.

بَابُ مَنْ سُلِّ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ

ادیان سابقہ کی تاریخ میں یہ پہلو بہت واضح اور نمایاں ہے کہ ان کی ہدایات و تعلیمات ایک مختصر مدت تک تو یقیناً عام رہیں اور ان سے مختلف طبقوں نے استفادہ کیا لیکن آگے چل کر ایک طاقت ور مذہبی طبقہ ظاہر ہوا جس نے دین کے تمام سرچشموں پر اپنی گرفت منبوط کر کے اسے محض اک خاندانی جاگیر میں بدل دیا جس کے باعث عوام علوم نبوت سے بالکل محروم کر دیئے گئے اور ان کے کسی فرد نے اگر دین کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی تو مذہبی قیادت نے اسے مجرم قرار دے کر سخت سزائیں دیں نتیجتاً دین پر دبیز پردے پڑ گئے۔

اسلام اللہ کا آخری دین ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا نوع انسانی کے ہر فرد کا حق ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس کی اشاعت کا ایسا نظام قائم کیا جائے جس کے باعث بلا تفریق تمام انسانوں کی دین تک رسائی ہو اور کوئی طبقہ اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہ کر سکے اس سلسلے میں سب سے پہلا انتظام تو یہ کیا گیا کہ اس کا حامل عربوں کو بنایا گیا جن کی فطرت بخل سے نا آشنا اور سخاوت کی خوگر تھی تاریخ اقوام پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ بخل جس قوم کی سرشت میں موجود ہو گا وہ مال و دولت ہی نہیں علوم و فنون کے سلسلے میں بھی بخیلی سے کام لے کر ہر قسم کی منفعت و عزت کو اپنے لئے محفوظ کرنا چاہتی ہے یہود و نصاریٰ اور ہندو اس کی زندہ مثال ہیں۔

دوسرا نظم یہ ہوا کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام میں کسی ایسے طبقے کی کوئی گنجائش نہیں جو محض نسل کی بنیاد پر قیادت کا دعوے دار ہو اور اسے شرعی قوانین کے رد و بدل کا بھی اختیار دیا گیا ہو یہاں سب ضابطے کے مکلف اور قانون کے پابند ہیں کسی کو کوئی امتیاز و رعایت نہیں۔

تیسرے تبلیغ دین ضروری قرار دی گئی اور الا فلیبلغ الشاہد الغائب کا اعلان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی منصبی حیثیت کو واضح کیا تا کہ علوم نبوت کا یہ کارواں مسلسل رواں دواں رہے اور اس سے ہر شخص حصہ پاسکے۔

چوتھا نظم یہ ہوا کہ علم کا حصول بلا تفریق سب پر فرض کیا گیا طلب العلم فریضة علی کل مسلم اور دوسری جانب ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہر عالم و مبلغ کو یہ وصیت فرمائی سیاتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رئیتموہم فقولولہم مرحبا مرحبا بوصیة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقنوه اسی طرح تعلیم و تعلم کے اور بھی بے شمار فضائل حدیث میں موجود ہیں۔

اب سب سے آخری انتظام کتمان علم کے متعلق یہ وعید ہے جس میں صراحت کے ساتھ اسے ایک ناقابل برداشت جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کو سخت عذاب کا مستحق بتایا ہے اس باب کو سب سے آخر میں قائم کر کے امام ابن ماجہ نے اشاعت دین کی بابت شریعت کے انہیں انتظامات کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ واقعہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات و مآخذ ہر صدی میں عام رہیں اور آج بھی قرآن اور حدیث کی تمام کتابوں تک رسائی ہر مسلمان کا رات و دن کا مشغلہ ہے جب کہ دیگر مذاہب کی بنیادی تعلیمات و کتابیں صرف ان کے مخصوص لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہیں عوام کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

(۲۶۱/۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ"

قال ابو الحسن اى القطان وحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد حدثنا عماره بن زاذان (قال ابو الحسن ايضا حدثنا ابراهيم بن نصير حدثنا ابو نعيم حدثنا عماره بن زاذان) فذكر نحوه.

جو شخص بھی حصول علم کے بعد اسے چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں لایا جائیگا کہ اسے آگ کی لگام پہنائی گئی ہوگی۔

سند کے تمام رواۃ ثقہ ہیں صرف عمارہ بن زاذان حافظہ کے اعتبار سے کمزور ہیں ابن حجر نے تقریب ص: (۲۸۴۷) میں ان کو "صدوق کثیر الخطاء" قرار دیا ہے اس لئے دوسرے طرق کی موجودگی میں سند حسن قرار پاتی ہے کتمان علم پر گفتگو اگلی حدیث میں ہوگی۔

(۲۶۲/۲) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سَعْدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَاهُ رِيَّةً يَقُولُ وَاللَّهِ! لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ
(يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شَيْئًا أَبَدًا لَوْلَا قَوْلُ اللَّهِ (إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ) إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ.

ابن ماجہ کی حدیث مختصر ہے جب کہ امام بخاری نے کتاب العلم کتاب الحرف
والمزادۃ اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة میں اسی طرح امام مسلم نے باب
فضائل ابی ہریرۃ میں یہ حدیث مفصل نقل کی ہے دونوں کے طرق ملا کر واقعہ اس طرح ہے
سعید ابن المسیب اور اعرج روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرۃ نے فرمایا کہ لوگ
سوچتے ہیں ابو ہریرۃ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں حالانکہ انصار و مہاجرین ایسا نہیں کرتے قسم اللہ
کی جو حساب لینے والا ہے میں تمہیں اس کی وجہ بتلاتا ہوں میرے انصاری بھائی تو کاشتکاری
کرتے تھے اور مہاجرین کو تجارت کرنی پڑتی تھی جب کہ میں مسکین و فقیر آدمی تھا مونٹا جھونٹا کھا کر
بس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پڑا رہتا نتیجہ میں ان موقعوں پر بھی موجود رہتا جب انصار
و مہاجرین نہ ہوتے اور وہ چیزیں یاد رکھ لیتا جسے دوسرے بھول جاتے ایک دن رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا کہ تم میں جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلا کر میری گفتگو سنے اور آخر میں اسے اکٹھا کر کے اپنے
سینے سے لگا لے تو وہ میری کوئی حدیث نہیں بھول سکتا، اس وقت میرے پاس صرف ایک اونٹنی
چادر تھی میں نے اسے فوراً بچھا دیا آپ ﷺ جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو میں نے چادر کو اکٹھا
کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس دن
سے آج تک میں کوئی بھی حدیث نہیں بھولا خدا کی قسم اگر قرآن کریم میں دو آیتیں نازل نہ ہوتیں
تو میں تم سے کچھ بھی بیان نہ کرتا ان الذین یکتُمون ما انزل اللہ من الکتاب
..... الرحیم تک۔

حضرت ابو ہریرۃ غزوہ خیبر کے بعد ۷ ہجری میں ایمان لائے اور بمشکل تین سال انہوں
نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں زندگی گزاری، اس تھوڑی مدت میں اتنی زیادہ احادیث بیان
کرنا جتنی کہ سابقین اولین سے بھی مروی نہیں لوگوں کو اچھی سمجھے میں ڈالتا تھا اسی شبہ کے ازالے

کے لئے آپ نے صراحت کی کہ میں دن رات خدمت نبوی میں حاضر رہتا اور تمام اعمال و فرمودات کو محفوظ رکھتا، اسی لئے بہت تھوڑے عرصے میں میرے پاس حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا، پھر نبوت کا آخری دور دراصل شریعت کے نزول کا دور ہے اور بیشتر احکام و قوانین اسی عہد میں نازل ہوئے ہیں، اسلئے پہلے کی بہ نسبت یہ دور زیادہ علوم سے بھرا ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کثیر الروایہ صحابی ہیں ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچتی ہے کچھلی شریعتیں کتمان کے سبب مٹ گئیں اور قرآن نے بھی اس عمل کو مذموم و حرام قرار دیا اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے دن رات اس ذخیرہ کی اشاعت کی اور جو کچھ انہیں دامن رسالت سے ملا تھا وہ سب بے کم و کاست انہوں نے امت تک پہنچا دیا۔ مجددی فرماتے ہیں کہ عالم و داعی کو بھی ریاکاری اور جاہ کے خوف سے علم کی اشاعت اور فریضہ دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہئے بلکہ وہ احتیاط کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں۔

بخاری و مسلم کی روایات میں ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینات والہدی والی آیت الرحیم تک منقول ہے، جب کہ ابن ماجہ کی سند میں ان الذین یکتُمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون بہ ثمنًا قلیلًا مروی ہے قرین قیاس یہ ہے کہ دونوں آیتیں ہی حضرت ابو ہریرہؓ کا مستدل ہیں، حافظ ابن حجر فتح الباری میں حدیث کا مطلب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ومعناه لولا ان الله ذم الكاتمين للعلم ما حدثت اصلا لكن لما كان الكتمان حراما وجب الاظهار فلهذا حدثت الکثرة لکثرة ما عندی یعنی اگر علم چھپانے والوں کی باری تعالیٰ مذمت نہ فرماتے تو میں بالکل حدیث بیان نہ کرتا لیکن چھپانا جب حرام ہو گیا تو اب اظہار واجب ہے اس لئے میں بہت حدیث میں بیان کیوں کیونکہ میرے پاس ان کا بہت ذخیرہ تھا۔

ابراہیم بن سعد سے آخر تک پوری سند بخاری کتاب المزارعة باب فی الغرس کی ہے جب کہ ابومروان محمد بن عثمان صرف ابن ماجہ کے روای ہیں ابو حاتم نے انہیں ثقہ، صالح بن محمد

نے ثقہ صدوق الا انه يروى عن ابيه المناكير ابن حبان نے ثقہ یخطیٰ و یخالف اور ابن حجر نے صدوق یخطیٰ قرار دیا ہے (تہذیب ۳۳۶/۹ تقریب (۶۱۲۸) اس لئے سند حسن قرار پاتی ہے۔

(۲۶۳/۳) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا خَلْفُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ .

جب اس امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے پر لعنت کرے تو اس وقت جس نے ایک حدیث چھپائی اس نے گویا اللہ کی نازل کردہ تمام چیزوں کو چھپالیا۔

﴿اذا لعن آخر هذه الأمة اولها﴾ صحابہ کرام قرآن و سنت کے اولین مخاطب ہیں اس لئے علم و فضل، تقویٰ و طہارت اور عظمت و احترام میں بعد کا کوئی طبقہ ان کے مساوی نہیں ہو سکتا قرب قیامت میں کیونکہ ہر چیز الٹ جائے گی اس لئے کچھ گستاخ صحابہ پر دست داری کی بھی حرکت کریں گے جس کا سبب یقیناً جہالت اور بے توفیقی ہوگی جیسا کہ علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے المراد اذا جهلوا بفضائل الصحابة و حرمة اللعن فسبوهم یعنی وہ فضائل صحابہ اور تحریم لعنت سے ناواقفیت کی بناء پر انہیں برا بھلا کہیں گے۔

﴿فمن كتم حديثا﴾ علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں ای فی فضائل الصحابة و حرمة اللعن یہاں وہ حدیث مراد ہے جو صحابہ کی فضیلت اور ان پر لعنت کے حرام ہونے کو بتاتی ہو، جیسا کہ امام نسائی نے ناموافق حالات میں حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرنے کی پاداش میں شہادت پائی اللہ رحم فرمائے اب تو اہل سنت و الجماعت کہلانے والے لوگ بھی ناصبیوں اور شیعوں کی طرح صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، اہل حق کا عقیدہ الصحابة کلہم عدول ہے جس سے ادنیٰ تجاوز ناصبیت اور شیعیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے..... سند میں ایک راوی عبد اللہ بن سری ہے جس کو حافظ نے تقریب میں (نمبر ۳۳۳۶) زاہد صدوق روی مناكير كثيرة يتفرد بها من التاسعة ان کا محمد بن منکدر سے سماع ثابت نہیں اور درمیان

میں کئی واسطے ہیں اس لحاظ سے سند منقطع ہے جب کہ ابن ماجہ نے یہ حدیث جن صاحب سے لی ہے وہ حسین بن ابی السری ہیں حافظ نے تقریب میں (۱۳۴۲) انہیں ضعیف من الحادیۃ عشرۃ لکھا ہے اس لئے بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں لکھا ہے فی اسنادہ حسین بن ابی السری کذاب وعبد اللہ بن السری ضعیف پھر مزنی کی تصریح کے مطابق عبد اللہ بن المنکدر سے سماع ثابت نہیں اس لیے شیخ البانی نے ضعیف لابن ماجہ ۲۲ میں اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے۔

(۲۶۴/۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

جس شخص سے علم کی بابت کوئی سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا (سائل کو صحیح جواب نہ دیا) تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔

﴿فکتمہ﴾ کا سئل پر عطف ہے پورا جملہ شرط ہے جبکہ الجم الخ اس کی جزاء ہے۔ اللہ کی معرفت علم پر موقوف ہے اسی لئے باری تعالیٰ نے علماء سے علم کی اشاعت اور اس کو نہ چھپانے کا عہد لیا ہے واذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه حدیث باب اسی آیت کی تفسیر ہے جس میں نقض عہد کی سزا میں آگ کی لگام پہانے کا ذکر ہے..... علم کے مختلف درجات ہیں یہاں کونسا مراد ہے خطابی نے لکھا ہے هذا فی العلم الذی یلزمہ تعلیمہ ایاہ ویتعین علیہ فرضہ یہ وعید اس علم کے بارے میں ہے جس کا سکھانا اس کو ضروری ہے اور جو اس پر فرض ہے ملا علی قاری نے بھی ہو علم یحتاج الیہ السائل فی امر دینہ کہہ کر یہی وضاحت کی ہے جب کہ علامہ سندھی نے اذا کان السائل اھلاً لذلك العلم اور حضرت گنگوہی نے ولم یکن فی اظہارہ مفسدہ۔

کی قید لگائی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ وعید اس علم کے بارے میں ہے جس کی سائل کو عملی

زندگی میں ضرورت ہو وہ اس کا اہل ہو اور اس کے اظہار میں کوئی فتنہ بھی نہ ہو جیسا کہ میراث وغیرہ کے مسائل یا حلال و حرام کی وضاحت اور کسی نو مسلم کا دینی ضروریات کی بابت سوال کرنا کبھی یہ سوال زبانِ قال کے بجائے زبانِ حال سے بھی ہو سکتا ہے اور فرد کے بجائے یہ صورت حال پورے معاشرے کو بھی پیش آ سکتی ہے اس وقت باطل افکار کی تردید اور دین کے صحیح تصور کو پیش کرنا ہر عالم پر فرض ہوگا..... امام ترمذی نے (علم/۳) میں حدیث کو نقل کر کے اسے حسن قرار دیا ہے ابن ماجہ کی سند میں یوسف بن ابراہیم کو حافظ نے تقریب (نمبر ۷۸۵۵) میں ضعیف من الخامسة قرار دیا ہے لیکن علامہ سندھی نے لکھا ہے فالمتن ثابت و الکلام فی خصوص الأسانید۔

(۲۶۵/۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَبَّانَ بْنِ وَقْدٍ الثَّقَفِيُّ، أَبُو اسْحَاقَ

الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ذَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهَ

بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فِي الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

جس نے اس علم کو چھپا لیا جس سے اللہ دینی امور میں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن باری تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔

قرآن کریم نے کتمانِ علم کے سلسلے میں ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینات والہدیٰ کی صراحت کی ہے آیت کے آخری الفاظ البینات والہدیٰ بعینہ وہی چیز ہیں جن کو حدیث باب میں فی امر الناس امر الدین کہا گیا ہے یعنی وہ علوم و مسائل جن کی اشاعت ضروری ہے اور روزمرہ عوام کو ان سے سابقہ پڑتا ہے یہ وعید انہی سے متعلق ہے رہے باریک دقیق مسائل تو ان سے اس مضمون کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اہلیت نہ ہونے کے باعث وہ ان سے تشویش بلکہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، شیخ مجددی فرماتے ہیں ان هذا الوعد مختص بکتمان علم الدین لا الصنائع الدنیویۃ یہ وعید علم دین سے متعلق ہے اس کا دنیاوی صنعت و حرفت سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ ان کا چھپانا جائز ہے،..... سند کے ایک

راوی محمد بن داب کی بابت ابن حجر نے تقریب (۵۸۶۶) میں لکھا ہے کذبہ ابو زرعة اس لئے ناصر الدین البانی نے ضعیف لابن ماجہ/۲۲ میں اس سے ضعیف جداً قرار دیا ہے۔

(۲۶۶/۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكْتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

جس نے کوئی علمی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا پھر بھی چھپا لیا تو اسے قیامت کے دن

آگ کی لگام پہنچائی جائے گی۔

حدیث ابوداؤد (علم/۸) میں بھی آئی ہے ابن ماجہ کی سند میں اور رواہ تو تقریباً درست

ہیں بس اسماعیل بن ابراہیم قدرے کمزور ہیں حافظ نے تقریب میں (نمبر ۴۲۰) انہیں لین

الحدیث قرار دیا ہے اس لئے سند میں قدرے ضعف آجاتا ہے۔

تقریظ

حضرت مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد
عزیز محترم مولانا اسعد قاسم سنبھلی زید مجدہم نے طلب علم ہی کے زمانہ میں مصباح الزجاء کے نام سے مقدمہ سنن ابن ماجہ کی مشکل احادیث کی شرح مرتب کی تھی جو طلبہ کے درمیان بہت مقبول ہوئی، پھر انہوں نے مقدمہ ابن ماجہ کی مکمل شرح کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزم کے مطابق کام پورا کر دیا، اور اب ان کی یہ علمی کاوش ”ضیاء السنن“ کے نام سے طبع ہو رہی ہے، اللہ مزید خدمات کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سنن ابن ماجہ، حسن ترتیب اور فنی خصوصیات کی وجہ سے نہایت اہم کتاب ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر محدثین نے اس کے بارے میں قیمتی تاثرات ظاہر کئے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کے شیخ ابو زرعہ رازی نے کتاب دیکھ کر فرمایا تھا:

”کہ یہ کتاب اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو اس کے سامنے فن حدیث کی بیشتر مصنفات معطل ہو جائیں گی“
انہی خصوصیات میں ان کی کتاب کا مقدمہ بھی ہے جس میں ابن ماجہ نے صراطِ مستقیم کی وضاحت و تعیین، نیز فرقِ باطلہ کی تردید کے لئے ابواب قائم فرمائے ہیں، راقم الحروف کو دارالعلوم دیوبند میں جب دورہ حدیث کے کسی سبق کے دئے جانے کا وقت آیا تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کی تدریس کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ مقدمہ میں ابن ماجہ نے محدثین کے انداز میں اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت کی شاندار ترجمانی کی ہے، اور باطل کی ملمع سازی کے اس زمانہ میں اگر ارباب تدریس صحیح نظریات کی ترجمانی اور غلط نظریات کی تردید میں ابن ماجہ کی سعی مشکور کو ملحوظ رکھیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔

یاد آتا ہے کہ کسی موقع پر راقم نے حضرت مولانا نعمانی صاحب کا یہ تاثر، مولانا اسعد قاسم سنبھلی سلمہ سے ذکر کیا تو انہیں بڑی مسرت ہوئی تھی اور ان کی کتاب کے بغض مقامات پر نظر ڈال کر اندازہ ہوا کہ انہوں نے مقدمہ ابن ماجہ کی تشریحات میں اس کی رعایت کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان تمام باتوں کا لحاظ کیا ہے جو کسی اچھی اور کامیاب شرح کے لئے ضروری ہیں۔

میں بارگاہِ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ خدا ان کی اس علمی کاوش کو علمی حلقوں میں قبول عام اور اپنی بارگاہ میں حسن قبول کی دولت سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ خدمات کی توفیق ارزانی کرے، آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(حضرت مولانا ریاست علی غفرلہ)

خادم تدریس دارالعلوم دیوبند ۱۸ شوال ۱۴۲۶ھ

تقریظ

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی

محدث جامعة العلوم الإسلامية، بنوری ٹاؤن، کراچی

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من نبى بعده ، وبعد :
 حضرت مولانا مفتی اسعد قاسم سنبھلی فاضل دارالعلوم دیوبند مدظلہم کی تالیف ”ضیاء السنن شرح ابن ماجہ“ کا مسودہ بعض چیدہ مقامات سے دیکھنے کا موقع ملا، ماشاء اللہ موصوف نے اچھی محنت کی ہے، عبارت کا حل، مشکل الفاظ کی صرفی نحوی اور لغوی تحقیق، با محاورہ واضح ترجمہ اور سند کے اعتبار سے حدیث کا مقام معتبر حوالوں کے ساتھ متعین کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، دورِ حاضر کے طلبہ کی استعداد و مزاج کو سامنے رکھ کر غیر ضروری طویل مباحث سے اجتناب کرتے ہوئے مولانا نے ضروری تشریح پر اکتفا کیا ہے جو ان کی مزاج شناسی کی دلیل، خداداد صلاحیت کا ثبوت اور وقت کا تقاضا ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کی اس محنت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کے مغفرت اور مرفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

عبدالرؤف غزنوی عفا اللہ عنہ

سابق استاذ دارالعلوم دیوبند

حال استاذ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان

۱۴۲۷/۴/۱۳ھ

دارالکتاب کی کچھ اہم شروحات کا تعارف

نفع المسلم شرح اردو صحیح المسلم

افادہ: حضرت مولانا اکرام علی صاحب مدظلہ
شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل

اردو میں اب تک مسلم شریف کی کوئی قابل ذکر شرح نہیں ہے، جب کہ حدیث کے طلباء اس کی بے حد ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر کتاب الایمان کے ابواب زیادہ تشریح و توضیح کے محتاج ہیں۔ مقدمہ مسلم اگرچہ زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے مگر اس کی متعدد شروحات موجود ہیں، اس لئے بہتر سمجھا گیا کہ اولاً کتاب الایمان کی شرح شائع کی جائے، چنانچہ اس کی جلد اول جو کتاب الایمان کے مباحث پر مشتمل ہے شائع ہو چکی ہے۔ قیمت مجلد = 300/-

البحر الرائق

شرح عربی

کنز الدقائق

تالیف: العلامة الشيخ زين الدين ابن نجيم مصری حنفی

فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ”کنز الدقائق“ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اپنے مسائل کے تنوع اور فروع کی کثرت، اور پیچیدہ طرز نگارش کے باعث طلباء میں یہ کتاب ایک چیتا بنی ہوئی ہے، ہر دور میں اس کی حواشی اور شروحات لکھی گئیں، عربی زبان میں اسکی سب سے مفصل اور جامع شرح ”البحر الرائق“ ہے۔

قیمت = 3500/-

امام ابو بکر کاسانی کا لازوال کارنامہ
فقہ حنفی پر مایہ ناز اور بے مثال کتاب

بدائع الصنائع

فی ترتیب الشرائع

(۶ جلدوں میں)

بہترین کاغذ پر عمدہ طباعت سے آراستہ
خوب صورت، معیاری اور مضبوط جلدیں

قیمت = 2500/-

الطحاوی علی مراقی الفلاح

”نور الایضاح“ فقہ کی اہم ترین کتاب کی حیثیت سے درس نظامی میں شامل ہے، اس کے متعدد حواشی اور شروح لکھے گئے ہیں، جن میں سب سے مشہور شرح ”مراقی الفلاح“ کی حیثیت سے معروف ہے، اس مشہور شرح پر علامہ طحاوی نے نہایت قیمتی حواشی تحریر فرمائے، اس حاشیے کی اہل فقہ وفتاویٰ کے یہاں نہایت اہمیت حاصل ہے، حد یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اس کی مآخذ اور مرجع کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ دارالکتاب نے اس کا نہایت صحیح اور محقق نسخہ کمپیوٹر کتابت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اعلیٰ کاغذ و طباعت، اور خوب صورت جلد۔

قیمت: 600/-

حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور فقہی مباحث کے باعث اسے مدارس عربیہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔

علمائے دیوبند نے حدیث شریف کی جو تحریری و تصنیفی خدمات انجام دی ہیں معارف السنن اسی سلسلے کی ایک زریں کڑی ہے۔ دارالکتاب نے یہ کتاب بیروت کے طرز پر نہایت خوبصورت انداز میں شائع کی ہے۔

قیمت = 2500/-

التکمیل الضروري شرح اردو قدوری

نائب :- جناب مولانا عبدالعلی صاحب قاسمی
پسند فرمودہ :- حضرت مولانا قمر الدین صاحب
وحضرت مولانا مجیب اللہ صاحب
(اساتذہ دارالعلوم دیوبند)

قدوری کی اردو شرح جواب تک شائع ہونے والی تمام شروحات سے جامعیت اور
اختصار کے لحاظ سے ممتاز ہے۔

قیمت جلد اول =/160 جلد دوم =/240

بداية النحو شرح اردو هداية النحو

نائب :- مولانا ابوالکلام وسیم قاسمی
تقریظ :- حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی
اس میں پہلے ہدایۃ النحو کا متن مع اعراب ہے پھر اردو ترجمہ ہے، اس کے بعد
نہایت سہل اور مختلفہ انداز میں اس کی شرح ہے، یہ شرح نہایت مفید اور آسان ہے۔
قیمت مجلد =/150

نالیف: مولانا ابوالکلام وسیم قاسمی

پسند فرمودہ: حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری

نور الايضاح درس نظامی میں فقہ کی ایک بنیادی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس کی بے شمار شروحات ہیں لیکن پیش نظر کتاب اپنی ترتیب اور دلکش و سادہ زبان و بیان کے اعتبار سے نہایت مقبول ہے۔
قیمت مجلد = 170/-

الدرس الحاوی

شرح اردو

عقیدۃ الطحاوی

نالیف: مولانا محمد اصغر القاسمی

استاذ جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویت

امام ابو جعفر طحاویؒ کی کتاب ”عقیدۃ الطحاوی“ دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کتاب نہایت مختصر ہے ضرورت تھی کہ اس کتاب کی کوئی ایسی شرح شائع کی جائے جو عقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہو اور کتاب حل کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔
قیمت = 70/-

اسعاد الفہوم

(شرح)

سلم العلوم

نائب: حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوکی

سلم العلوم درس نظامی کی اہم ترین کتاب ہے، اور ساتھ ہی موضوع کے لحاظ سے مشکل ترین بھی ہے۔ اس کتاب کی اردو زبان میں متعدد شروحات ہیں لیکن حضرت مصنفؒ نے نہایت سہل اور سادہ انداز میں سلم العلوم کی مشکلات کو اس طرح حل کیا ہے کہ پڑھنے والوں کے لئے پوری کتاب پانی بن گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سلم العلوم کی اس سے بہتر کوئی دوسری شرح نہیں ہے۔ طباعت فوٹو آفسیٹ سے، خوبصورت ڈسٹ کور کے ساتھ۔

قیمت مجلد = 130/

السقایہ شرح اردو شرح وقایہ

نائب: حضرت مولانا غریب اللہ مسرور فاضل دیوبند
حضرت مولانا عبیدالحق صاحب جلال آبادی

عرصہ دراز سے شرح وقایہ کے طلباء ایک ایسی اردو شرح کا مطالبہ کر رہے تھے جس میں طویل بحثوں سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبارت کے حل اور ترجمہ و مطالب پر زور دیا گیا ہو۔ الحمد للہ اب شرح وقایہ کی ایسی شرح زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے جس میں طلباء کے ذہنی معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتاب کے حل پر زور دیا گیا ہے۔

دونوں جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ طباعت و کتابت عمدہ، مجلد دیدہ زیب رنگین ٹائٹل کے

قیمت جلد دوم = 225/

قیمت جلد اول = 225/

ساتھ۔

DARUL KITAB

DEOBAND, DIST. SAHARANPUR, U.P. (INDIA) PIN-247554

Mobile: 9412557658, 9997520332 Phone: 01336-222558

Email : nadimulwajidi@gmail.com